中華律藏

中華律藏 第四卷

歷代大藏經律部文獻·印度撰述（四）

國家圖書館出版社

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一〔摩訶〕

大唐三藏義淨奉　制譯

總攝頌曰

舍利子出家　幷外道二人　及羅云少兒
阿羅漢病女

別攝頌曰

舍利子出家　許受近圓法　調伏調小軍
外道幷五種

爾時有占波國王名曰央伽復有摩揭陀王號大蓮華兩境相接兵甲人民熾盛豐樂安隱兵馬精強互相攻伐一得一失已歷多年後於異時其央伽王以國尤人實追討奢怨即嚴甲冑兵盛與軍旅誠期誓衆共來誅滅于時邊人先覺疑使報王其王既聞出師整捍交兵對陣蓮華敗績敗軍入城閉門固拒時央伽王志在平討遣使報曰若也出降爲善如其不者終不相容假使騰空飛翮掩取設令入水沉淵寧來乃至登山覓林亦無逃路其蓮華王聞已大懼即告羣臣曰今央伽兵盛陣使又來圍難既深何方免釋諸臣答王說伽他曰

有王便有國　無王國不存　國破可還興
命須終難續　國命兩相違　人應善護命
國破還成立　命斷更難期

時諸臣等勸王出降王從其議便自縛頸詣央伽處相與立盟永供輸稅其事既畢遂即放還

爾時菩薩在覩史天宮觀察世界有五事具處將欲下生時六欲諸天辦所應辦於迦維羅衛國閱頭檀家三淨摩耶夫人胎中乃令現大吉夢見菩薩作白象形降神母胎當此之時大地震動光明晃耀映蔽金色周遍世界過日月輪乃至上極三十三天朗然洞徹一切幽暗無不皆除設使日月威光光所遍漏不自分辨長處晦冥一遇神光普皆相見然彼人示相非世間所知于時有四大國王第一王舍城有大蓮華王第二室羅伐城有摩羅大王第三鄔含尼城有多彌大王第四瞿薩彌城阿難多泥彌大王此之四王當菩薩降生之日各於內宮俱誕太子其大蓮華王以誕子過光便謂子瑞作是念言我子威德如

日出時我子威光能照世界以其光影殊勝用表休祥因遂名爲影勝太子

時摩羅大王亦同彼王以彼光明而爲子瑞便作是言我今此子初生休徵殊勝光明遍滿國界清夷宜可表德立名因遂名爲勝軍太子

時奢多彌王亦同彼王將爲子瑞而作是言我子有德出現光明宜可立名表彰休祥因遂名爲出光太子

時阿難多泥彌王亦同彼王以爲子瑞而作是言我子誕生如日初出揚光破暗光輝轉昇用表嘉祥因遂名爲日初太子

爾時四國王等各各爲子標瑞立名咸悉不知並是釋迦菩薩大威神力之所顯現然諸王子並久積勝因有大願力各將眷屬隨聖來生所以影勝應期亦是異人間出遂使初生之日五百大臣皆生一子隨其族姓而爲立名其影勝太子置八乳母而保養之日就月將如蓮華出水其所習學經書技藝歷數年計及一切剎利灌頂王法無所不解更復留心工巧之處及調象馭馬乘車等法彎弓走箭搭突之方兼能治衆術皆盡四種明處貢練無遺幷五百大臣之子亦悉通達後於異時太子監國因於暇日乘象遊行乃見人間徵斂賦稅便問從者此聲何故有所徵求答曰彼是隣國央伽王使遠來收索太子問曰我國何故輸稅與他答曰久來若此是時太子即召使人問曰彼國是剎利灌頂王我國亦是剎利灌頂王統化不同人民各異何緣越國踰限就此徵求宜可即還從茲永絕其使聞已便作是念今此太子稟性剛猛意欲違盟令我空返我等今者可就大蓮華而爲徵索既見王已還敷依術徵收太子却聞還違此使如前徵索不止太子告曰我已發遣何得尚留即還爲善若不去者必加誅罰諸人懷懼相率俱還至國具奏王知其影勝太子爲人猛暴違盟負信不受徵科幸願大王早爲先策如其不爾恐招後患時王即以偈他答使臣曰

樹木在萌芽　爪甲便能斷　扶疎大蓮抱
斤斧莫能摧

爾時央伽王大怒便發使致書大蓮華王曰影勝遊命梨頸送來若不然者我當自往就彼屠戮宜知朕意蓮華聞已君臣恐懼唯憂亡國便召影勝責其違拒并遣與書影勝白言彼是利利瞿頂王境界各殊何緣供敕唯願大王與我四兵自共對決時蓮華王即自思忖知其影勝堪謀大事遂乃復書央伽王曰辱書賜追影勝仍令梨頸鵝送將來但我此子欲令紹繼先王嚴告雖加未敢從命大王必欲雄力掩覆猛氣相陵橫野列兵唯知待戰央伽披奏忿怒非常便敕合國徵兵鍊磨器械我將親往破滅蓮華誅斬影勝遂興萬衆千軍兵馬騰踏旌旗地鍾鼓振天直入摩揭陀國時蓮華大怖即召影勝付授四兵于時太子既受王教率大臣子而宣令曰央伽與國宿讎我今報復寇賊入境佇濟嘉謀汝等世積功勳受國恩寵何方助我破賊安人答曰某等雖無計略敢竭殷厚侍從太子爾時影勝說伽他曰

治國養安人　應當善守護　爲他所侵事

孤姓失譯依

是時太子告諸人曰汝等同心共力衛護於我作是語已號令三軍兵馬咸發時大蓮華王登高樓上與諸侍衛前後圍遶觀望軍衆謂諸臣曰此是誰兵答曰此是影勝太子兵王曰汝等應知兵衆甚大宜可號爲兵衆影勝其中或稱此是大神影勝如是種種歎美太子威德盛相

爾時太子告諸人曰吾聞善戰者不勞軍陣今央伽王有大兵馬其數甚多不可爭鋒致傷我衆權謀祕決擒獲爲先即專驍雄伺其無備遂殺央伽三軍六師一時退散爰整兵士逐北前臨彼國之人不知王死安城固守時影勝太子即令銷彼王頭示於城內仍宣令曰此是汝國央伽王頭汝等可急開門若不爾者同時要命衆聞大怖即爲開門諸有大臣繫頸歸款所有百姓無不順伏是時影勝太子既入城已遣使聞奏還白父王幸承大王威嚴臣人盡力央伽遊命今已斬除合境無虞遠安還爾蓮華聞已慶悅無量即以種種衣服瓔珞嚴身之具及七寶等送與

影勝即便令彼占波爲王以代央伽其國百姓因共號爲影勝大王後時聖德神功通被幽顯人民豐樂寇賊屏除威德嘉聲流布遐邇後於異時運事王崩摩揭陀國諸群臣等告哀請還統治本國是時影勝即以占波國事付彼舊臣蝦爲星馳赴哀歸國服制既畢紹繼父王以法化人風調雨順百穀豐熟兆庶又安立德轉高隣國慕化無諸怨賊爾時中方有一婆羅門子欲學法術遍行諸處漸至南方其南天竺有大婆羅門名曰地師善明四論世號大師即便謂彼師所頂禮其足叉手白言我於師所爲弟子禮彼即問曰欲何所學答曰我今學四明大論師曰任隨所學即便學諸事法婆羅門法每月三日諸事皆悉不作或時洗浴或入城市或火中燒木既到是日諸婆羅門子共往取木欲燒隨路而去便即相問種姓生處憍子等四姓隨一而說復相問言汝是何方一即說言我是東方或有說言我是南方或有說言我是西方或有說言我是北方復作是言彼諸國土我悉見聞即伽他曰

智慧出東方　兩舌在西國　敬順生南國
惡口居北方

婆羅門子等作如是言諸處悉知不知中國如何諸弟子等諦其師曰鄔波馱耶我今欲往中國見彼國七復欲於彼水中洗浴承事參禮彼方諸師彼國論師我欲伏之我等名稱必遠知聞多獲珍財而爲利益彼婆羅門於弟子處甚生愛念所有衣物分給弟子資緣既辦共往中國隨路而行或有諸餘智人來者與其言論悉皆得勝或有得服以瓶盛灰打其頭上或有諸人來學騎術弓箭戰具咸悉教之或有諸人以香華等幢幡寶蓋而來迎之復有無量諸人皆悉來至而師事之漸漸遊行所經諸國城邑村落悉皆得勝方至中國時婆羅門作是念曰我聞諸有智人並在王門我等今日亦應往彼而當伏之猶如何等譬如大樹根及枝葉我所經諸處論議得勝者猶如枝葉若於王邊而得勝者猶如樹根我今宜往王所即便往去既至其所呪願王曰長壽無諸災障立住一面而白王言我於師所承得少多學問願欲與

王國內諸師共爲談論王卽告曰任自隨意王又告諸臣曰我此國中有如是婆羅門能與彼人論議不諸臣答曰有那羅村中婆羅門解四明論智慧如火彼自造論題名摩吒羅王曰喚彼鄔波馱耶來大臣奉命請至王所同前呪願王卽告曰汝能與彼婆羅門於我前論議不彼答曰承王威命盡其力能敢爲對當卽依法作曼荼羅兩邊施座王卽敕曰誰當先與大臣答曰客婆羅門名曰地師可令先首彼旣先與誦五百頌已便住默然時摩吒羅還誦其頌出多過失卽便告言其誦言義甚不相當不合道理地師聞已便卽默然無所言說論議之法默然不答便是墮負王告臣曰誰爲得勝誰是不如大臣答言摩吒羅論議得勝其王心悅作如是言我國界內亦有如是聰明大智慧人王問鄔波馱耶住何聚落答曰那羅村王卽宣勑那羅村任汝受用世人常法悉欲求集有諸婆羅門女比求夫壻覓未能得時摩吒羅便於自類取妻共住歡樂不久乃生一子廣爲設會其子誕長便與立字名爲長壽以種種供給養育新

新長大教其藝業所謂竿計手印婆羅門行洗淨取灰取土誦默四韓陀書祭祀讀誦施受六種悉得成就後於異時復誕一女其女眼目如鸚鵡鳥請親會集建立名字號爲鸚鵡其女養育新長成已父教文字論義之法後於異時共兄論義互相墮負姊得勝時父告子言汝是男子被女論勝我若無後所有受用必輸失他於後有南天竺國有婆羅門童子名曰底沙善明無後世論爲求法故從南方來至摩吒羅所經其足已白言大師我欲於鄔波馱耶處學問問曰欲學何慈白言欲學無後世論報曰任汝所作旣受法已若放學時論說之事如前廣說其童子底沙後在王前共師論各立兩宗此摩吒羅最爲年尊可應先舉其摩吒曜便作是念彼婆羅門子新學論成恐無不得今應捉彼錯處作是念已時摩吒曜卽先舉出長五百頌彼婆羅門子復頌答已便捉過失此是非言此言非類此說不可彼遂默然而住凡論墮不如無言答者是爲墮負于時國王卽大臣曰此誰得勝臣白王曰底沙婆羅門爲勝時王告言勝者賜

其村邑時諸大臣前白王言若來論難得勝即賜村邑其摩揭陀國不久總盡應取摩吒囉村與彼受用時王告言如是即奪摩吒囉受用所封與彼底沙其摩吒囉即命妻曰賢首宜速裝束往詣餘方其妻問曰何故時夫答言我久承事國王今論難之時不護於我奪我村邑其妻裝束欲去時諸親族既聞此事即來問曰鄔波馱耶何故裝束答言我久承事國王論難之時不護於我是故餘去親族報言此住甚好於親族中請住於此彼即頌曰

本國被人欺　外國住最勝　不被欺之處
是本國親族

時底沙婆羅門聞已報言鄔波馱耶我是客人寧住即去其邑受用還當相與時摩吒囉雖蒙恩惠亦不肯住底沙又言且宜住此分取半邑我亦取半報曰善哉摩吒囉即命妻曰賢首我久承事國王不護於我今底沙極大恩造與我半邑我以此女與彼爲妻妻曰待我子俱悉耻羅其父即命子曰我久事王於論難時不能護我此底沙婆羅門有大恩惠分半邑與我今妹舍利與彼爲妻子白父言此之底沙是父怨讎奪邑將去豈合爲親父便報曰汝是愚癡無所識知父母正意子不敢違即依體法嫁女與彼底沙時俱悉耻羅便作是念我今被欺但由少學寡聞然此底沙婆羅門爲解無後世論今時得勝我亦應學作是念已即問諸人何處方國明解無後世論有人報曰南方最善彼即漸次而行至南天竺遍問國內誰明無後世論有人報曰某甲梵志彼既聞已即詣梵志處白言尊者我欲事仁爲師願哀納受彼師即問言欲求何事答曰欲學無後世論梵志報言我不教授俗人居士彼即答言若如是者我今出家梵志即與出家便自要期我若不解此論者終不剪爪爪既漸長時人皆號長爪梵志于時舍利與底沙婆羅門歡娛欲樂時有淨天久種善根當受最後身不樂生死尋求涅槃不求後有持最後身從淨天沒便於舍利腹中受胎當受胎時其母夢有人持炬入已腹中復登大山臨在虛空又見大衆而禮已身是時舍利於夢覺已即向夫說如是等夢其底沙婆羅門難

解夢書不關此事卽往明解夢書婆羅門處說言我妻昨夜作如是夢彼卽答言其夢甚善婆羅門記曰當生善子年至十四卽能善誦天帝等論復於一切論轟問答得爲最勝所言登大山騰虛空衆禮等者當得出家有大威德成就大戒天人所敬作是記已後於異時底沙婆羅門而與舍利論轟舍利得勝時底沙作如是念昔時論難我已得勝今時不如此有何緣復作是念此應由胎是彼威德乃於後時十月滿足生一男子形貌端嚴色相具足身紫金色頂圓若盡垂手過膝陰藏平正鼻高脩直廣說如餘乃至宗親集會欲與立字當作何名父曰此兒宜可將詣外舅當與立字旣至舅處白言大舅此子當立何字其舅告曰旣是底沙之子宜可名爲鄔波底沙使將兒還底沙問曰子立何名報曰名爲鄔波底沙于時底沙便作是念此子旣與父族爲名我今更與母族爲字名舍利子時人或云舍利子或云鄔波底沙卽以孩兒付八乳母時母養育以上乳酪及以醍醐而供給之遂得長成如蓮出水旣漸長大令修學業世間技藝悉皆通達四薜陀論總攝在懷至年十六善解帝釋眾明能伏他論後於異時遂於父前誦薜陀等論子白父言向所誦者是何義耶父曰我今不知昔曰此所誦者是古昔仙人所作讀誦時人雖不知義仙人讀頌非無義理其舍利子學旣勝於諸人其父先有五百弟子悉歸舍利子爾時舍利子教諸弟子所有明論無不周悉

爾時林園聚落有一大臣名曰影影於此而住大富多財受用豐足娶妻雖久了無子息常希男子在處祈求所有山林樹神無不祈請如是廣說時有最後生人從天沒已來託母腹廣說如上旣誕子已廣設親會欲立名字諸人報言旣是天抱將來可名天抱亦名目乾連時彼長者卽以孩兒付八乳母養育長成如蓮出水乃至廣說六種法事四薜陀論悉皆通達時彼天抱教五百弟子學範之時五百弟子誦習入城其鄔波底沙諸弟子等亦誦讀入城爾時底沙弟子報目連弟子曰仁等何故錯誦論文彼問如何復問仁等於何處學答曰我之師主名如日月具一

切智在林園聚落有大臣子名曰乾連我於彼學鄔波底沙弟子學問具足無有長懈情懷喜悅即往親教師邊師既見來問曰何故喜悅答言無事師即以頌曰

所有內情意　亦應准可知　以慶色根形
知隱不可得

說是頌已告弟子曰必應有事時諸弟子以緣具說師即報曰彼所誦者是我週女施設不錯弟子聞已默而不喜

爾時目乾連弟子等往詣師處悉皆不喜師見問曰何故不樂答曰無事師即報言必應有事何故不說是時弟子以緣具說師言彼所誦者然彼師主聰明智慧所是長論短論促文引文極甚巧妙爾時二師互相知聞欲求相見時鄔波底沙語其女所白言我欲暫往林園聚落女問何故答言彼有大臣名曰形影有子名爲俱哩多我欲相見女曰彼人智慧可勝於汝子報父曰智慧不勝然彼大富多財衆人歎美時鄔波底沙說伽他曰

年長是爲尊　多財人亦尊　若有多聞者
咸共尊承事

女聞子語而告子曰彼若來此當可教授不應往就時俱哩多語女白言我欲往那剌陀聚落女言何故子白父言彼有婆羅門名曰底沙有子名鄔波底沙智慧勝於我故時俱哩多說伽他曰

年長是爲尊　多聞人亦尊　若有多財者
咸共尊承事

父告子曰彼若來此應與財物不應往就後於異時王舍城中有大節會時王常法或自往詣或使太子王有別緣不獲自出即遣太子未生怨去出城遊戲于時形影聞太子出遊便作是念影勝王死未生太子當紹王位我俱哩多承事爲臣作是念已而告子曰汝可往彼遊戲之處安四高座所爲王座大臣座音聲座婆羅門座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞父語已即詣往坐是時底沙亦聞影勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝應往彼看四高座汝特瓶鉢及

以錫杖置第三摩汝於第四高座上坐日出日沒所有論師非與汝等子聞依教即詣往坐時諸人等種種音樂歌詠讚歎鄔波底沙默然而住諸人見已各相謂曰此人必應大智非愚大智所以默然時諸音樂悉皆停住于時俱哩多問鄔波底沙曰汝見音樂歌詠人不答曰我整內觀不見斯事報曰不見耳可不聞鄔波底沙以伽他答曰

死皮筋作樂　令衆有歡喜　無常急若輪
智者知非樂

時俱哩多又以衆人聞說頌已便即問曰汝是鄔波底沙不報曰大衆當知我是鄔波底沙即問俱哩多曰汝見如上音樂等不答曰不見又復報曰汝食內觀耳可不聞時俱哩多以伽他答曰

一切瓔珞等　莊嚴身受重　作傀儡形軀
皆是虛誑撰　歌詠作戲者　譬如號叫聲
此等皆無常　愚之有何樂

爾時鄔波底沙告言汝是俱哩多耶衆人答曰如是鄔波底沙報曰我爲汝來共汝出家俱哩多答曰所爲諸祭祀及祭祀火神求寂修苦行斯其果報皆在手中家是大臣之種我常乘象何爲出家爾時鄔波底沙說伽他曰

樹若欲倒時　枝葉不相救　死時亦如是
受用不能救

爾時鄔波底沙說伽他已告曰仁來同共出家答曰我問父母告言好去如是語時此俱哩多即至父所白言願父放我清信出家從家出家其父告曰所爲諸祭祀及祭火神法求苦修行所得果報汝今已獲復是大臣之子乘象之士當作大臣何爲出家時俱哩多即於父前說伽他曰

寧於林內樹皮衣　共獸同居食諸果
不緣國事縈閒縛　智者不爲恐懼事

父聞頌已告曰唯汝一子如初月輪愛之若此如前廣說凡是兒子皆依父母志願不移從汝出家既蒙許已于時同伽咸皆到來時俱哩多即發勝心策勵身意往那剌陀村其鄔波底沙常樂寂靜在阿蘭若處領諸弟子有五百人令誦梵淨神呪時俱哩多漸

次而行至那剌陀聚落問諸人曰鄔波底沙今在何處村人答曰今在阿蘭若處領五百衆誦梵靜神呪時俱哩多即往阿蘭若處既相見已報鄔波底沙曰出家之事今正是時鄔波底沙曰仁得父命放出家鄔答曰得也鄔波底沙語俱哩多曰仁今暫住我亦問父令我出家不俱哩多曰仁今去問何時得來答曰暫去即來鄔波底沙至父母處白父母曰今有啓諮願垂哀愍我意欲求清淨出家父母報曰甚爲善事如汝所願任汝出家爾時鄔波底沙還至俱哩多處白言俱哩多父母已聽來共出家又問衆人汝等父母放出家不衆人答曰已聽時俱哩多曰我問父母已滿日月仁作何計來去速遲答曰汝家因緣厚重牢繫所以來遲我家累輕是故來早非但今日乃至五百生來皆已出家又常發願願當生處非貴非賤處中而生緣此輕所以來速時俱哩多告衆人曰我宗高貴今欲出家豈得隨宜共往王城問諸學梵于時六師外道在彼城中皆悉自謂俱得神通自在無礙其鄔波底沙俱哩多等即問六師脚剌拏曰

行何法眼看何教法復得何果若持梵行薩何殊勝彼師答曰我如是見我如是說無與無愛無見無祭祀無善行無惡行無善惡業報我熟果無今世無後世無父無母無化生有情世間無阿羅漢正行正成就若見此世後世者於此自法證明神通說得圓成我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唯受此生斷後世有命終即壞四大共成假爲人身是命斷時四大各歸本處第五空界諸根即轉將此死屍於林間焚燒既變爲灰骸骨鴿色即無人也乃知了已智者行施及受施者所是說有之人愚空妄說虛叫之言皆悉愚夫若是智者了俱斷壞知無後身爾時俱哩多及鄔波底沙作如是念此師住於非道行於非智仁者不應隨彼而學修行般道說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　善教若如是
非法當云何

說是語已當知彼是如盤空器盤已而去次諦末羯利瞿闍離子處白言仁者行何法眼看何教法復得何果若持梵行薩何殊勝答曰我如是說如是見無

因無緣有情受苦無因無緣得淨不由因緣自然得淨無因無緣有情無智慧無見無因無緣有情自然智慧有見無力無精進無丈夫無世力無我形無他形無我作無他作一切有情一切有命一切有類無處無居無覺決定正道有情歸依苦業覺悟所謂六道衆生時俱哩多及鄔底波沙作如是念此師住於非道衆於邪道智者遠離此是聖道如是知已說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　正法若如此
非法當云何

作是語已如擲空器知非而去次往珊逝移毗剌知子處白言仁者行何法眼習何教法復得何果有何殊勝修何梵行答言摩納婆我於此處作如是見作如是說汝應如是爲殺命故應如是作及教他作應以自燒及命他燒斫截害等亦如是作不與應取於欲應行妄語應作酒等應飲多積人山利刀應殺應劓爲衆如是種種殺害無有罪業亦無有報於恒河南岸種種殺生於北種種設會祭祀無罪無福若行布施持戒精進等法及以四攝如不作者得大果報

爾時俱哩多鄔波底沙共相謂曰此說非理並是邪教應當恐怖智者遠離作是語已說伽他曰

邪解非善說　情樂下劣法　正法既如是
非法當云何

作是語已如擲空器捨之而去次詣阿市多難舍甘跋羅子處白言仁者行何法眼作何教示有何殊勝修何梵行復得何果彼便答曰摩納婆我有如是見如是說復有七身何等爲七所謂地水火風苦樂及命彼皆無作無所作無化所化無有損害積聚安住猶如木楯更互相持彼皆不生無變易故至不相害若福若罪若以罪福若苦若樂若以苦樂於彼七中誰是丈夫能相殺害能殺所殺皆無主宰不壞世間命於六身居數而住與六爲主終無損害於中亦無能相害者亦無聞諍無有悟者亦無發悟亦無憶念無有省者亦無表者無表示者凡有一萬四千六百發趣度門以爲上首復有五業三是應作一是所作亦有全業亦有半業六萬四千觀屬六十中劫一百三十那剌迦諸根復有一百三十六病界四萬九千

龍眷屬四萬九千紗翅鳥四萬九千尼extra子眷屬四萬九千外道眷屬七有名劫七無名劫七阿蘇羅世七畔舍過世七天居七人間七大池七小池七大夢七百小夢七大嚴坑七百小嚴坑七大牢七百小牢六種衆生十增長以大丈夫此是八萬四千大劫於中愚夫智者莫不流轉已而得苦盡然始解脫譬如以線縛蜘蛛物從高擲下而轉線盡愚夫智者亦復如是經於八萬四千劫中流轉生死至劫終已而得解脫於中若沙門婆羅門能作如是語我以此禁戒勤苦修梵行未成熟者令成熟其成熟者苦盡獲果作此說者無有是處然苦樂當住無有增減不可得知我如是說了知生死是實不虛作此說已時俱哩多及鄔波底沙咸作是念然此教師住於非道猶如瞎賊智者應當遠離於彼作是念已說伽他曰

邪解非善說　惰樂下劣法　正法既如是
非法當云何

說是頌已如擊空器等廣說如前次畢昵揭烟陀子處白言仁者行何法眼作何教示有何殊勝有何梵行復得何果答曰我如是見我如是說一切有情所受果報皆由宿業過去惡業今修梵行而得苦盡今修善業因緣獲果更不造惡當得漏盡漏既盡已苦業俱盡苦果既盡得至邊際爾時俱哩多鄔波底沙聞是語已便作是念此師說者亦住非道猶如瞎賊智者應離說伽他曰

邪解非善說　惰樂下劣法　正法既如是
非法當云何

說是頌已如擊空器等廣如前說便即捨去

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
敕雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第二〔闕持〕

大唐三藏義淨奉　制譯

此有度舍利目連緣
爾時有教師名曰珊遮移即便詣彼問諸人曰此教

師何處宴坐其教師先在房中聞是語已便作是念我久在此不聞說此宴坐之語時俱哩多等復作是念彼人宴坐我等不應輒令起動待坐起已即應相見作是念已便隱屏處爾時瑠逝移從宴坐起諸根清淨彼二知已即便詣彼白言仁者有何法眼作何教示有何殊勝修何梵行復得何果答曰我如是見我如是說實不妄語不害衆生常不生不死不墮不滅當生二梵天爾時彼二問曰所說何義答曰不妄語者名爲出家不害生者與一切法以爲根本常不生不死不墮不滅等庶是爲涅槃生二梵者諸婆羅門等所修梵行皆求彼處聞是語已白言尊者願與我等聽受出家修行梵行即俱與彼二人出家既出家已四遍皆聞俱哩多等於瑠逝移處而得出家于時瑠逝移多獲利養即作是念我昔族望儕陳種姓今時亦爲儕陳種姓今獲利養與不由彼二人福德非我福故作是念已時瑠逝移先有五百弟子常教論典即命彼二各領二百五十弟子受其教法時瑠逝移便染時患時鄔波底沙告俱哩多曰師今染患汝求醫藥爲看侍耶答曰仁有智慧宜應看侍我當求藥時俱哩多求得諸藥授與師服其病轉加于時教師即便微笑底沙白言大人無緣必不應笑師今微笑有何因緣師便告曰如汝所言我向所笑金洲有王名曰金主命終欲焚其妻婇女自焚身衆愚癡由慾所牽欲情染故受斯苦惱鄔波底沙白言何年日月有如是事答曰某年月日及以時節其二弟子即便錄記又白師曰我所出家求斷生死師既獲已願今教我得斷生死師即答言我意出家亦求此事如汝所請我不獲得然十五日婆羅陀時有諸天衆在於虛空作如是語於釋種中有童子生於雪山所有河名曰分路於彼河側有劫比羅仙人住處有婆羅門善解天文及能占相彼記童子當作轉輪聖王彼若出家當證如來應正等覺名聞十方告弟子曰汝等於彼教中出家修持梵行不應自恃族種尊高應修梵行調伏諸根汝等於彼當得妙果不受生死說先語已而說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離

有命盡歸死

爾時教師不久命終諸弟子等以香木曰證採揚已將向林中以火焚燒訖于時金洲有婆羅門名曰金髮從彼來至王舍城中到鄔波底沙處時鄔波底沙問汝從何來答曰從金洲來汝彼看見希有事不答曰不見餘事然金主王命終焚燒其屍悉念亦自焚身便即問曰何年日月答曰某年月日及以時節其鄔波底沙自憶私記誠如師言時俱哩多告鄔波底沙曰我之教師已證妙法然師祕法不教我等師若不證天耳法眼寧知他方有如是事時俱哩多便作是念鄔波底沙聰明智慧於教師處應得妙法不教於我作是念已便即告曰共立誓言若先證得上妙法者應相度脫作是誓已俱遊人間

爾時菩薩年二十九欲在王宮受五欲樂既見生老病死心生厭離中夜踰城往詣林藪六年苦行都無所獲隨意喘息便復羙味乳酪等食酥油塗身以香澡浴便即往詣軍營聚落受歡喜歡喜力二牧牛女十六瓶乳糜菩薩食已時有黑色龍王讚言善哉復有一人名曰常住授與菩薩吉祥草已即詣菩提樹下自敷斯草其草不亂便即右旋於此草上結跏趺坐繫身正念便即發要期之心我若諸漏不盡終不起于此座

爾時菩薩應永證悟便即降伏三十六億俱胝惡魔其魔各有百千鬼神皆悉圍繞爾時菩薩以悲愍伏諸伏魔已便證無上正等菩提時有梵天來請世尊於波羅痆斯三轉法輪時會聽者有大臣子五十餘人既聞法已並請出家及受近圓

爾時世尊復詣聚落名白鼻林有六十人同為善伴聞佛說已便得正信復詣聚落名曰寶住其聚落主有二女人一字難陀二名難陀波羅聞佛說法同前正信復有一泥名憂樓頻螺其處有一大仙名曰迦葉并諸弟子一千人俱聞佛說法咸請出家及受近圓佛到伽耶頂制底所有伽耶迦葉示現三種神變事已並令迦葉住鼠寂處後往其林令摩揭陀主影勝大王得見真諦與八萬天衆及摩揭陀國婆羅門居士至王舍城住於竹林

爾時世尊在竹林園羯蘭鐸迦池側時鄔波底沙與俱哩多遊行人間至王舍城乃見城中寂靜便作是念有二事因令彼大城得寂靜住或爲有他怨怖或緣有大威德沙門婆羅門作是念已即行覓星無他怨怖面點三遮漸次遊從復有無量百千商人隨後而去後於異時面粧盡已漸次遊從隨後無有一人便作是念我先遊從乃有無量百千人衆隨從今無一人是事云何爾時諸佛常法如餘佛即作念此異學人一名地師一名拘哩多已於過去諸佛之所多種善根久修福業猶如熟蘡時節若熟逢緣便破即得除盡此人根熟今正是時佛又觀其根器云何得度復於誰處而得有緣覩知此人當於具足律儀人所而得發心世尊即令馬勝苾芻往彼而度時馬勝苾芻威儀庠序諸天人衆見者發心佛告馬勝汝可說受二人既受教已默爾然頂禮佛足便即往去爾時馬勝至明食時著衣持鉢入王舍城次第乞食威儀庠序顧若牛王時鄔波底沙梵志出遊乃見尊者馬勝威儀具足與世希奇歎未曾有于時鄔波底沙便作是念所有城中諸出家者非與此等我應問彼誰邊出家所學何法教師是誰作是念已便往近路而候尊者于時尊者從彼而來鄔波底沙見已便即問曰誰是汝師所學何法誰邊出家馬勝答言我之大師是釋迦種沙門喬答摩今證無上正等菩提彼是我師我依於彼剃除鬚髮而爲出家修行梵行讀誦教法爾時鄔波底沙告言具壽願與我說令我得聞馬勝報曰如來教法甚深微妙難解難知我近出家不能廣說然我今者不能記文略說其義底沙告曰願說其義爾時馬勝便以伽他而告之曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

說是頌已時鄔波底沙即便離垢遠得法眼法中之眼得見法已心無疑惑情無畏懼忽便起立恭敬合掌作如是言此是我師此是正法住此法者更不餘適是無憂處我從無量曠大劫來未曾聞此甚深要法即告具壽大師世尊今在何處答曰我之大師在王舍城羯蘭鐸迦池側時鄔波底沙聞是語已歡喜

師雖恭敬合掌右遶三匝來辭而去便卽往詣俱哩多處時俱哩多遙見而來告鄔波底沙曰汝今容貌異常鮮潔諸根清淨爲得甘露上妙法耶鄔波底沙答曰如是如是如汝所言時鄔波底沙具申上事說偈他曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

爾時俱哩多聞是法已告言具壽更爲我說時鄔波底沙復爲重說

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

說是法已時俱哩多便得離塵遠得法眼法中之眼既見法已恭敬合掌歡喜頂禮作如是言此是正法若住此者不墮落處我從無量俱胝劫來未聞此法時俱哩多告鄔波底沙曰大師世尊今在何處答曰在王舍城羯蘭鐸迦池側聞是語已又告鄔波底沙今宜共往於彼出家修行梵行答言甚善俱哩多曰願請弟子共許以不鄔波底沙報言善哉善哉汝是名德衆所知識應問弟子爾時俱哩多告諸弟子曰我與鄔波底沙今欲往詣佛世尊所出家學道修行梵行汝等云何弟子答曰我等所學皆依師授今鄔波馱耶隨佛出家我等亦願隨佛出家師告言善今正是時爾時鄔波底沙與俱哩多各與二百五十弟子俱出王城欲往羯蘭鐸迦竹林池所爾時具壽馬勝苾芻去世尊不遠在一樹下寂然宴坐鄔波底沙既遙見已告俱哩多曰爲當先去覲世尊耶爲先於鄔波馱耶處而爲聽法俱哩多曰應聽法處作是語已俱詣尊者馬勝苾芻處頭面禮足退坐一面爾時如來衆中有一婆羅門先事月神世尊爲彼婆羅門而說伽他曰

若人能了法　無論老與少　當須起恭敬
猶如月初出

爾時會中有一事火婆羅門世尊復爲而說頌曰

若人能了法　無論老與少　當須起恭敬
如火能淨穢

爾時鄔波底沙與俱哩多等頂禮尊者馬勝足已卽

諸佛所說時世尊與無量百千苾芻衆等前後圍遶而爲說法世尊遙見俱哩多等便告諸苾芻曰汝等見此二人大衆圍遶而爲上首不答言如是我等已見世尊復言汝等當知此二人等於我法中出家學道於聲聞中神通智慧最爲第一時俱哩多及鄔波底沙王世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊願與我等於善法中出家近圓成苾芻性修持梵行

爾時世尊命彼二人善來苾芻修行梵行佛既語已時彼二人鬚髮自落袈裟著身如百臘坐已經七日威儀具足如百歲苾芻而現瑞曰

世尊命善來　諸根得寂靜　鬚落衣著身
威儀如百夏

時有衆多苾芻食時著衣持鉢入王舍城次第乞食於其城內所見珊逝移諸弟子等見諸苾芻共相讌笑而說伽他曰

佛於王舍城　摩揭陀最勝　珊逝悉度訖
汝今當度誰

時落苾芻聞是語已便失威德情不歡喜乞食得已還至本處飯食已訖收衣洗足至世尊所頂禮佛足退坐一面時諸苾芻白佛言世尊我等食時王城乞食所有珊逝移弟子等種種譏嫌具說上事我等默然無有威德情懷不樂佛言彼若作如是語汝應此答

凡度應如法　世尊教是正　汝等有何知
彼度是依法

若作此答彼無威德耽然而去時諸苾芻著衣持鉢入王舍城次第乞食時珊逝移諸弟子等如上譏嫌說伽他曰

佛於王舍城　摩揭陀最勝　珊逝悉度訖
汝今當度誰

時諸苾芻聞是語已便說伽他答曰

凡度應如法　世尊教是正　汝等有何知
彼度是依法

時珊逝移弟子聞是語已威德俱失默然退散後於異時摩旺羅婆羅門夫妻俱亡底沙婆羅門及諸舍利命亦終沒俱移耽羅從南方遊將無後世論主那

劇陀聚落有守門人問白具壽汝是俱瑟耻曜不答言如是衆人得知問守門人曰摩吒囉婆羅門今在何處答言已死又問其妻及氏沙等具答如前又問舍利子今在何處答言在王舍城有一大師名曰珊遮移近出世間於彼出家俱瑟耻羅便作是言婆羅門法不應出家此非善事作是語已漸次而行至王舍城問諸人曰珊遮移大師今在何處諸人答言大師已死所有弟子悉於沙門喬答摩處於彼出家歎言善善彼既記言當作轉輪聖王彼若作王舍利子應爲大臣爾時長爪梵志聞是說已即詣佛所作如是語沙門喬答摩一切我法所有見等皆我不欲所有事火作如是見作如是說我所見者悉離悉除亦離變易若離此見不取相續更不取餘見沙門喬答摩我如是見我如是解世人所見多與事火相違又說如是見解皆住此道汝喬答摩作如是見如是解不又事火論曰若沙門婆羅門等能捨此見不取餘見如是此等皆沙門婆羅門是微妙處又事火者皆作三見云何爲三一者一切不欲二者一切欲二者一切願不欲乃至出家

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明解聰利俱瑟耻羅苾芻最爲第一時具壽舍利子斷諸煩惱證阿羅漢果時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰此舍利子先作何業由彼業故感得利智深智無疑惑智佛告諸苾芻汝等應聽其舍利子先所作業遭應自得非於餘處廣說乃至果報還自受等乃往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未久便誕一息不經多年復生一女俱漸長大父母遇病皆悉身亡時彼童子既遭斯惑念往山林即携其妹共至林所採拾華果以自支持汝等苾芻如大黑蛇有五過患云何爲五一者多瞋二者多恨三者作惡四者無恩五者利毒云何名爲女人利毒凡諸女人多懷猛利染欲之心是時童女既至成人欲心漸盛告其兄曰我今不能常逐事果以自存命可往人間求諸飲食時兄將妹共出山林往婆羅門家而行乞食爾俱胥喚主人出將見而告曰隱居之人亦備妻宅兄曰此非

我妻是親妹也即問兄曰曾婦人未彼報言未若如是者何不與我答曰此已遠離世間惡法女心欲盛報其兄曰豈我林中食諸華果不能活耶然我不堪煩惱所逼共辭林野遠至人間今可以我與婆羅門兄曰我實不能嫁娶於汝此是惡法非我所爲汝有餘心任情所欲時婆羅門知女心已經入家中大會宗親納以爲婦報其兄曰今與我同宅而居別爲一室兄曰我不求欲當樂出家妹曰共立要契方可隨情兄曰是何言要妹曰若其證得殊勝果者可來相見兄曰善哉如汝所願即便辭去至隱士所而爲出家由彼宿世善根力故遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我先與妹共立要契今可往看便至其所上昇虛空身現神變上出火光下流清水奇相非一繩身而下諸凡夫人見神通時心疾遇轉猶如大樹崩倒於地頂髻尊足白言大兄今得如是殊妙勝德答言我證白言兄爲貪身須得飲食我爲求福願興供養可住於此答曰汝無自在可入報夫即白夫言仁今知不我兄出家成就禁戒得上妙果世間第一我欲供養不敢自專若見許者於三月中飲食資給答言賢首彼不出家我誓不欲終須供濟況已出家證殊勝道今隨汝意供養三月其三月中稱稱上妙供給其兄三月既滿即以上鮮刀子及針即便奉施兄既受已以刀割截刀子善利截割迅疾其妹見已便即蹲踞作如是言願我根性如此刀子得善迅利乃至未來成就利智于時獨覺取衣縫刺善用針線縫紉無礙妹便發願願我今身乃至未來令我智慧猶若此針智慧深遠通達無礙爾時佛告諸苾芻勿生異念往昔婆羅門女者豈異人乎今舍利弗是由彼過去供養獨覺奉施刀子及白餅等廣發誓願由此善根今得利智聰明第一汝等苾芻當知黑業遠得黑報若行白業遠得白報乃至廣說如上應知時諸苾芻咸皆有疑白世尊曰具壽舍利弗昔作何業今得非貴族種非極下姓處中而生數數出家佛告諸苾芻汝等應聽乃往過去有一國王娶妻不久自恣戀樂乃至游遨不經多年便誕一息其子長大見其父王非法化世便作是念我父

滅度當墮地獄我紹王位亦何斯苦我應往於善法律中出家修道乃至梵行作是念已即詣父所白言大王願王放我出家王告子曰所有種種祭祠天等當求富貴汝是太子乘象之種王位在即汝今何故而求出家種種呵責不放出家後於異時太子乘象出城遊觀見一貧人持棄乞食告曰賢首我是貴種不得出家汝非貴種何不出家答言我無衣鉢云何出家報言賢首我當與汝三衣鉢等汝應出家答言極善于時太子如上付與時有五通仙人在一樹下樂寂宴坐于時太子及與乞士俱詣仙人處太子下象至仙人處白言聖者願與出家時彼仙人即與出家太子告言我今欲去汝若得道及與證果願令相報彼即答言如仁所言既出家已即往靜處宴坐修定漸於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由太子我應於彼今可往看示現神變作是念已便至其所上昇虛空種種神變乃至火光下流水等處如上說時諸人等見神變已心疾迴轉倒拔大樹崩剚於地破皆頂禮白言聖者今

證如是殊勝果耶答言我證太子見已作如是念彼所獲者皆悉由我我不出家證斯果者莫不皆由高族家生作是念已便發誓願唯願我等生生世世勿於高族家生及以下賤處中而生令我無障易得出家汝等苾芻勿生異念往太子者豈異人乎今舍利弗是由彼昔時誓願力故今生出家自在無礙當知果報自作自受若作白業還得白報若作黑業還得黑報乃至善惡廣說如前汝等苾芻當如是學時諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻等白世尊言此具壽舍利弗作何福業成熟善根於經聞中智慧第一佛言由昔過去發願力故諸苾芻等白言世尊作何誓願唯佛慈悲為我廣說佛告諸苾芻汝等應聽乃往過去毘婆尸佛出世號曰迦攝波十號具足此舍利弗有一教師迦葉佛所而得出家迦攝波佛記舍利師汝於經聞衆中聰明智慧最為第一乃至梵行而無窮缺然無果報非離於果至師命終時廣發誓願我所修行梵行功德以此善根願迦葉波佛與彼唱恒曜菩薩門當來

世時人壽五歲有佛出世號曰釋迦牟尼應正等覺十號具足於彼教中而得出家斷諸煩惱乃至漏盡證阿羅漢果爾時舍利弗今所獲果一如師願由彼願力故今舍利弗諸聲聞中智慧第一時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷白世尊曰彼具壽大目乾連先作何業成熟善根諸聲聞中神通第一佛告諸苾芻汝等應聽彼大目乾連乃往過去善行善業積聚善根乃至果報廣說如前

佛告諸苾芻乃往過去波羅奈城去斯不遠有一仙人於彼居止心行悲愍憐愍有情于時有一採樵貧人負薪主彼疲極偃息仙人見已極生憐愍遂作是念此貧窮人先世不種修行善根雖得人身受斯辛苦而得衣食我今應度此人出家令修梵行作是念已告言賢子汝受辛苦何不出家答言大仙我是貧人採樵活命誰能見是度我出家告言賢首我當度汝令得出家儻若薪果願當相報答言聖者必若證果必當相報時彼仙人即與出家既出家已而遂靜慮修諸習定遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由仙人我應報恩往看相報作是念已至其仙所上昇虛空下流猪水乃至火光十八變等如前廣說其仙見已心疾迴轉猶如大樹崩倒於地便發願言願我所修無量功德於當來世所有眾生如汝所有神通第一汝等苾芻勿生異念往仙人者豈異人乎即大目乾連是應當知果報黑白業等廣如上說汝等苾芻應如是學

時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷來白佛言此大目乾連復作何業於大眾中神通第一

佛告諸苾芻汝等應聽乃往過去此賢劫中迦葉波佛出現世時以誓願故廣如上說

時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷來白世尊具壽憍陳如先世作何善業成熟善根能四如意解今時利根明了

佛告諸苾芻於此賢劫中過去有佛出現名迦葉波有教師修持梵行不壞果報臨命終時發誓願故如前廣說於佛住世之時若有出家近圓者皆來於世尊所佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身自然持鉢

即爲出家近圓別有一人在外遠國於苾芻處來求出家彼苾芻將此人來於佛所欲與出家近圓其人在路身亡乃不得出家時諸苾芻緣此事故來白佛言具如上說爾時世尊便作是念彼乏我聲聞若有人求出家近圓在遠國者我許於苾芻僧衆與彼出家近圓時佛世尊集諸苾芻告言緣此事故從今已後若有求出家者許苾芻僧衆與出家與近圓佛許此事已彼苾芻衆不知云何與出家與近圓以緣白佛時世尊告諸苾芻但有人來求出家者當問諸難若無障難者然後與受三歸即令合掌蹲跪當自稱名盡一形世歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊後與受五學處十戒二百五十戒廣如餘說既出家近圓已於阿遮離鄔波馱耶處無怕慚心所作之事皆無所問時諸苾芻以緣白佛爾時世尊告諸苾芻我今爲諸弟子制其學處若諸弟子所作事業以水洒地及畢摩耶塗塹埳地及修理衣鉢食噉等事不告白師及有客苾芻先不相識來至房中應白師知唯除五事餘悉皆白若不如是得越法罪言五事者所謂嚼齒木飲淨水大小便利及四十九等內證制底此不應白二師所有縫衣等事弟子應白師勿自勞我當代作若如是者善不如是者得越法罪師若爲病及衆作不代無犯二師有病須瞻看侍應白師言所須醫藥及以飲食應隨師意不得違情若如是者善若不如是同前得罪若二師有犯同住弟子應善方便白二師言師犯如是惡作之罪師應發露廣說如上二師邪見大衆爲作羯磨等令出住處弟子應須於大衆處慇懃求謝令衆歡喜又須白師勿作惡見方便正諫令捨是事令衆及師和合衆住若不如是得越法罪乃至廣說如上應知若二師犯僧伽伐尸沙罪弟子應須令師發露若復悔過與其二師行遍住法及以意喜不得與善苾芻同室眠臥等事若如法悔罪根及業悉皆除滅同善苾芻乃至復本等廣如上說若如是者善若不依行者得越法罪其弟子等慇懃諫悔弟子有過師亦慇懃呵責令改

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
敕雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三（窟綺）

大唐三藏義淨奉　詔譯

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時具壽近軍苾芻遊行人間三月坐雨安居已度一弟子與彼漸行至室羅筏城爾時具壽近軍洗足已往詣佛所頂禮佛足退坐一面諮佛法義有客苾芻來先唱寒暄來從何處來復於何方三月坐雨安居爾時佛告近軍苾芻汝從何方來何處三月坐雨安居近軍苾芻白言世尊我從餘國來於彼三月坐雨安居佛問言此善男子是誰弟子近軍答曰是我弟子佛言汝出家幾時答曰經今二年其弟子度經一年爾時佛告諸苾芻曰此近軍已超過爲首我今制諸苾芻不應出家經年度餘弟子及授近圓不與同住應自依止若出家未滿十夏不度求寂及授近圓有客僧來先不相識不與依止若滿十夏於別解脫戒經善知通塞應度求寂依止等事皆悉應作自未調伏調伏於他無有是處如是愚小亦不應度自未證悟解脫寂定及以涅槃爲他說者亦無是處自墮淤泥猶未得出豈欲度他此亦非理時有年老無知苾芻不閑戒律度一外道及授近圓既近圓已白佛波斯匿王曰今教授我其師不解默然無對遂生嫌賤諸苾芻知以緣白佛佛言我今許十夏苾芻許度弟子近圓如前不於他依止而成就五法何等爲五一者近圓經十夏已上二者弟子堪能爲看養三者有惡作疑犯隨事舉罪四者若有邪見教令正見五者若不樂法勤策令樂住是名五法復有五種何等爲五一者具戒二者多聞三者持經四者持律五者善持母論是名爲五復有五種何等爲五一者具戒無缺二者多聞三者善明經義四者於毗奈耶善知通塞五者善望哩迦羅善明義趣是名爲五復有五種何等爲五一者具戒二者多聞三者持經知義四者善通毗奈耶五者善明瞭窣哩迦羅是名爲五廣如前說復有五種云何爲五此五同前於一一上唯加極言廣說如上

復有五種此五亦同於一一上更加勝字復有五種亦同上說於七加能廣說如前復有五種云何爲五一者戒成就二者多聞成就三者勝解脫成就四者證智勝解脫成就五者智慧成就是名爲五復有五種一者僧成就二者戒成就三者多聞成就四者捨成就五者智成就廣說如前復有五種云何爲五一者具戒二者多聞三者精進四者念五者慧是名爲五廣說同前復有五種何等爲五一者具戒二者多聞三者精進四者定五者般若是爲五復有五種四者同上第五爲是樂寂靜坐復有五種一者有學戒蘊成就二者有學定蘊成就三者有學慧蘊成就四者有學解脫蘊成就五者有學解脫知見蘊成就廣說如餘復有五種無學成就同有學說復有五種一者知有過二者表示三者意表示四者捨業五者施解復有五種何者爲五一者知有留難二者知無留難三者隨說教示四者與依止弟子五者攝受廣說如前復有五種云何爲五一者知有犯二者知無犯三者知輕四者知重五者知波羅底木叉廣解演說

成就五法滿十夏者得與人出家近圓與依止及教示如自不具上五法成就者應依止他爾時具壽鄔波離白佛言世尊如佛所說已五法成就滿十夏應度弟子自不應依止他若苾芻近圓經六十夏不解別解脫若不成就五法者應依止他住不佛言應依止他住白言云何依止佛言依止老者白言若無老者云何當住佛言當依止少者唯除禮拜餘皆取教示

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園有一苾芻愚癡無智不閑善惡遂度外道舍受近圓乃共諸苾芻常爲評論遂便豁俗種種謗毀遂生懊惱時諸苾芻以緣白佛佛言何有斯事愚癡無智棄善法律而就邪見譬如有人飢火所逼棄好飲食噉諸穢惡如是之人亦復如是由彼愚癡棄善法律愛樂外道邪見是故苾芻不應與度外道以爲弟子唯度釋子若有釋子持外道服來求出家及近圓者如此應度成苾芻性除斯釋種自餘外道皆應四月共住佛已許度外道四月共住承事供養不給本衣時諸苾芻不知共住

及以度法以緣白佛佛言若有外道來求出家先可
應問身無障難若無障難已與受三歸及五學處將
向衆中於僧伽前踞合掌教彼作如是言大德僧
伽聽我是外道名字某甲今來出家於四月中以我
本服供養僧伽願衆許我已善眼見耳不聾瘂應可
差一苾芻請作羯磨作如是說大德僧伽聽此外道
某甲今來出家以本服於四月中供養鄔波馱耶及
以僧伽若僧伽時至聽者僧伽應許若不許者說如
是三說僧伽已聽許由其默然故我今如是持於四
月中所有事業一同求寂菩親教師衣食僧伽食於
四月中若舊見故應與出家若心樂外道者應駈令
出爾時具壽鄔波離問佛世尊如佛所說故舊見者
云何得知故於舊見佛言應於彼前讚歎三寶說佛
功德應毀外道種種毀謗若聞讚歎佛法與僧聞毀
本族心生歡喜應與出家若讚三寶心則不喜聞毀
謗外道心生憂惱即不應度應驅擯出若聞毀謗外
道之種心不瞋恨便生歡喜是故舊見佛言若有事
火外道來求出家應與彼度及授近圓何以故此事
火種類信三種業何等爲三所謂有業及所作業與
作因業是故應度汝等苾芻應如是學此等有業與
有所作業及所作因業汝等當學
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園三月坐夏安居已
時王舍城耆宿苾芻數少年少者多爾時世尊欲往
南山遊行人間告阿難陀曰汝應告諸苾芻欲隨世
尊者應修習支伐羅時阿難陀受教敷已即詣諸處
告諸苾芻曰世尊欲往人間遊行若欲隨世尊者應
修習支伐羅時耆宿苾芻告具壽阿難陀我不能隨
世尊遊行阿難陀告言何故不能答曰我等年老時
少年者我等不去問曰何故答言我之師主既不隨
去我今須爲看侍鄔波馱耶爾時世尊與少弟子具
持衣鉢即往人間在路遊行左右顧望如大象王恐
諸苾芻執持瓶鉢有不如法世尊遇顧乃見苾芻其
數不多世尊知而故問告阿難陀曰何故苾芻徒衆
減少時阿難陀以如上事具答世尊佛告諸苾芻我
今聽許五夏已上苾芻成就五法得隨處學遊行人
間不依止住何等五法一者知有犯二者知無犯三

者知重罪四者知輕罪五者善持鉢咽成木叉廣能宣說是名五法遊行人聞隨處受學得往勿疑具壽鄔波離問佛世尊六年已去成就五法遊行人聞受學得不佛言得又白世尊三夏成就五法得往以不佛言不得佛言我今當制五夏已上成就五法得隨意去若未滿者經閏三載亦不應往遊行受學

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時具壽大目乾連與十七衆出家并受近圓此皆幼年以鄔波離爲首夜中忍飢徹曉啼泣時佛世尊知而故問告阿難陀曰何故夜中小兒啼聲阿難陀以緣具答佛告諸苾芻我今當制若年未滿二十不應與受近圓成苾芻性所以者何未滿二十不能忍飢寒熱渴乏蚊虫所噉及病等又師呵嘖不能忍受及諸苦惱由是幼小不能忍期如上等苦佛告阿難陀若滿二十即有志烈能忍如上呵嘖等苦由年未滿與受近圓有如是過是故苾芻若未滿二十不應與授近圓若有求寂來求近圓苾芻應問年二十不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻未久便誕一息長養漸大長者家業漸漸散盡便作是念我今貧困應求出家便命子曰我今年老不能與汝紹其家業我今欲於善法律中於彼出家於汝意云何子白父言父若出家我今亦應隨父出家父報言善于時父子相隨往詣逝多林於苾芻處白言聖者願與我等而爲出家苾芻報言善又告曰賢首此小童子是汝何親答言是子亦欲出家時彼苾芻俱與出家教四威儀及以噉食經數日已告言汝去鹿不養鹿室羅筏城是我境界極以廣大多諸人民敬信三寶汝應往彼自求衣食養活軀命開是語已嚴持衣鉢相隨往詣室羅筏城次第乞食至於衢路見一婦人作其煎餅時小求寂即從乞求女人報曰與我價直求寂報言我是沙門不畜財物既不與直乞餅不得時小求寂高聲啼泣宛轉于地時諸人等遂生譏嫌何故苾芻度此血圓時諸苾芻以緣白佛佛言所有過失悉由度彼幼小出家從今以去未滿十五不與出家若有童子來求出家苾芻應問年十五不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園具壽鄔波離陀有二求寂更相謂說應如女人與丈夫戲亦如男子共女人戲時諸苾芻以緣白佛佛言所有過失斯由善二求寂若畜者得越法罪佛既制已時有兄弟二人年幾相似來求出家時諸苾芻不敢度彼不知云何以緣白佛佛言若有兄弟一時求出家者應度無犯彼二求寂雖未年滿應自留一教受事業將一付與親知識處或大德處若至年滿應與近圓其未滿者自養無犯若年二十不與彼等而受近圓得越法罪佛在室羅筏城逝多林給孤獨園於此城中有一居士家有一奴勤求作務無有懈息所有作務先首為了後於異時主生瞋便作是念主甚難事我當逃走復作是念生處難捨是諸聲聞釋子於王得恩無能損者我投彼處出家其奴即往逝多園林於苾芻處白善聖者我欲求出家時諸苾芻即與出家及近圓已種種教示依教修行研求能除諸煩惱而證阿羅漢果如餘廣說乎時長者乃生悔心便作是念我奴所作之事一切無有懈息我不應瞋令彼捨我我若見彼應從懺摩即於室羅筏城城門邊立然彼苾芻食時執持衣鉢入城乞食彼見告言賢首汝得出家耶答言尒報曰現今無人可給事我相隨儞舍尒時苾芻即昇虛空乃現種種神變是時居士而生悔心速便歸信心疾還轉猶如大樹摧倒頂觸其足白言聖者得證如此功能願從今已後受我衣服臥具飲食湯藥名稱普聞某甲奴出家證阿羅漢果有如是勝妙功德時勝光王聞此語已某甲長者有奴出家殊勝證悟能獲四果作是語已即命臣而告之曰汝等應知我是灌頂剎利王種從今已往一切官寮長者等家有奴求出俗者便放出家勿令障礙室羅筏城時有長者家有一奴勤求作務常不懈息廣說如前便即出家并受圓具令學法式告言賢首鹿不養鹿其室羅筏城土地寬廣多毋居處汝今可去乞食而活時彼長者心生追悔便作是念彼奴勤求作務常不懈息我若見時應求懺悔時彼長者為於室羅筏城門側而立時彼苾芻食時著衣持鉢入城乞食長者見已告言賢首汝得出家證當事我

可共歸家即便執臂苾芻告曰若屬我者當觀汝腕勝光王敕恩垂苾芻猶如太子是長者設告苾芻曰沙門釋子復我城隍及壞梵志豈合與奴出家時諸苾芻聞此事已以緣白佛爾時世尊便作是念既有斯過從今已往汝等苾芻不應與奴出家若有求者當可問之汝是奴不若與奴出家者得越法罪

爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園於此城中有一長者每放債錢或時收利或時本利俱收復於後時見貧債人本利俱窮牽擊久促不放即共立限方始放還彼人便作是念然此長者甚是惡性我復不能本利俱還我當逃走復作是念鄉土難捨沙門釋子而於王所猶如太子我今於彼求出家耶即往逝多林詣苾芻處白言聖者我求出家彼與出家及受近圓并教法式既近圓已勇悍精勤於中無間不經多時乃證阿羅漢果時彼長者便生追悔作如是念彼貧我債於時時間當還本利以何因緣顧見輕棄如若今時重得見者我當懺謝即於城門佇立而住時彼苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食長者便見問言賢首汝已出家雖復時時當還本利今可共歸便執其手欲引而行爾時苾芻便即昇空乃現種種十八神變廣說如上時彼長者遠便歸信心恭遇轉猶如大樹崩倒于地白言聖者獲得如是殊勝功德上妙果證從今以去聖者所須資具衣食我當給與願尊納受爾時四遠皆悉聞知某甲長者所貧財主藐如是果時勝軍王既聞斯事敕大臣曰從今以去所有貧債未得還者此等欲於佛所出家若有如是不應與彼生其留難時室羅筏城有一長者放債與人時有一人舉物生利乃至出家不還鹿等廣如上說復於異時持鉢乞食長者遇見告言苾芻汝已出家雖復時時償我本利今可共歸欲執其手苾芻告曰汝莫屬我若屬我者當觀汝手報言何故苾芻曰汝可不聞王有敕令若欲出家一切貧債皆悉放免彼共讚嫌作如是語出家釋子多懷懶慢現貧他債度令出家苾芻以緣白佛佛作是念由度貧債者有如是過告諸苾芻從今已後貧債之人不應輒度若有度者得越法罪

爾時佛在室羅筏城給孤獨園有一長者娶妻未久便生一息乃至年漸長大因父謀資遂即私逃後作是念斯國雖樂然諸事子皆如王子得免衆事我今宜可於彼出家即往給園至苾芻所報言聖者我願出家時有苾芻即與出家及授近圓復於異時其父覓子往苾芻所白言聖者見有如是童子來不報言今已度訖長者告言此等苾芻常執刀耶所有來者即與剃髮又言豈不待於七八日間何故即度苾芻以緣白佛佛言不應即度若有童子去家不還來求出家應七八日然後方度出家若有遠方來欲出家者不七八日與度無犯

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園有一長者娶妻不久便生一息于時長者告其妻曰賢首我子長遠雖復指我我今欲往外國興易我所負債令子代還作是語已便即出去遂乃不還其妻養育兒漸長大遊於學內令教外典其同學者所有論典悉皆明解唯此童子全無所教復於異時其母語學告博士曰一種興直何故諸人學問俱備唯我童兒都無所解博士報曰夫所學者有二種事學業成就何等為二一者具差二者有怖然此童子都無此二其母告言博士何不與教復於異時博士總打種種呵責乃即啼泣歸向母邊具陳上事其母還打時彼童子便作是念我遭苦事前於一處被打今遭兩處不能受苦宜可逃去入逝多林至彼見一求寂採事便即歎言甚大快樂問言何故答言出家求寂報言汝今何不出家報言嗟者誰能與我出家報言汝來共汝往詣鄔波馱耶既見師已白言鄔波馱耶此善男子欲求出家時彼師主即與出家其母後時往詣學堂問博士曰我子何在博士答言我打走歸母即報言我見歸來遂即遣打棄我逃走于時遠母遂往諸處尋求訪覓不得乃於王舍城門首立東西顧望佇立不久乃見童子剃除鬚髮與彼求寂俱時瓶鉢相隨而來母時見識以手搥胸悲號啼泣告言嬰子我比無處不覓遍歷諸方尋求不得音信不通汝今何故賤沙門中而為出家執手將歸脫其衣鉢抑令還俗時諸苾芻以緣白佛佛作是念不白父母與出家者多生過

失佛告諸苾芻我今當制所有出家不告父母輒與出家者得越法罪

佛在王舍城竹林園爾時尊者舍利弗目犍連俱於此城中有一婆羅門娶妻不久懷生一息年漸長大忽嬰疾病遍問醫人療治不可毋告子言可於佛所歸依尊者所求療治其病既差其所白言長者為我治病長者告曰汝身病重難可療治然我所習治二種人何等為二一者佛及佛弟二者王宮內人汝等之病無暇可治汝今歸去其子即語母問子曰其病療耶答曰我病無人可治具如上說母告子言汝應出家子答母曰我是婆羅門種云何於雜種沙門釋子中而為出家又告子曰汝且出家病可遣俗不難子曰若出家者必剃我頭此事云何母曰剃髮莫生是為不可後還生髮何所懼耶即往竹園詣苾芻所頂禮足已白言聖者與我出家既出家已於此夜中牽住門外不入房中師便告曰何不入來答曰我身有病不得入來師便告曰汝今出家何得有病白言鄔波馱耶我身在俗先患其病師曰汝何不告我答曰師不見問其師便怒既差明已其舊弟子皆來請白問鄔波馱耶何故不喜師即告曰我之住處乃是病坊諸有病者皆投來此求救白曰如世尊說有二種事一者不應舉重擔二者已度不應業師今已度知欲如何說此語時侍醫王即便來至師告醫曰此苾芻病可治以不醫王答曰此病極重然勝光王與藥若是我當治之既治可已白鄔波馱耶曰我為求事今來出家求事既了今欲歸去師曰汝得阿羅漢果耶答曰未得又問汝得不還一來及須陀洹果耶皆云未得汝何故歸答曰我為病故投此出家我病既差何能住此師曰出家法中有四勝果汝都未獲汝宜且住還他業債若不爾者後更得病必死無疑不敢師言即便歸去彼報恩故於侍縛迦供給華菓嚼齒木等時侍縛迦告言賢首汝於我處求何事耶彼婆羅門白言我無所求報恩故長者報曰我於汝更作何益事答曰我緣患病療我得差時侍縛迦報言我不曾省答曰我作憶念得省令解時侍縛迦言汝於善說法律中出家於四沙門果中應證得果汝已受他信心之物

今乃却惡事作是語已便作是念我應以此事詣世尊所頭面禮足退坐一面白言世尊然諸苾芻令病者出家受近圓因此令王倉庫漸漸損減我亦身勞復於聖者謂修善法願世尊制勿令更度病者佛即默然而許時侍縛迦知佛默然許已頂禮而去佛作是念諸有過失悉由度彼病者佛告諸苾芻曰從今以去不應度有患者若爲出家來者應先問有患不若不問者得越法罪

佛在劫比羅城尼拘陀林中住時淨飯王而宣敎令劫比羅城釋種家別一子出家彼等諸親眷屬來看時出家者爲彼眷屬說法聞法喜已皆發信心便即出家其中或是父或是兄或是夫主或是親叔或是其子彼皆憂惱晝夜二時高聲啼泣爾時淨飯王聞彼釋種啼泣聲已告言何故晝夜二時諸釋種等悲聲啼泣時諸釋種白王言曰我等眷屬若在林中彼諸聖者即令出家爲此憂惱而爲悲泣王聞是語而作是念我應往詣佛所到已頂禮佛足退坐一面白佛言世尊唯願世尊與我一願世尊問曰大王求何願耶王曰有少許願然諸釋種爲言世尊當作轉輪聖王乘空往四天下我等亦隨世尊既出家已我等所望悉皆不得復次鞞陀當作力轉輪王彼亦世尊度令出家亦絕希望羅怙羅有大威德當作大王世尊今亦令其出家我等釋種亦絕希望大德父母於子恩愛深極願世尊制若父母未許勿使出家爾時世尊默然受父王所請王見許已頂禮佛足辭佛而去佛作是念諸有過失皆由不問父母而與出家及受近圓若有來求出家者應先問父母許已方與出家若不先問與出家者得越法罪世尊既制不問父母不許出家時有他方遠來父母已許出家諸苾芻不敢輒度出家便有廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言若遠來者父母先許出家應聽出家不問無犯

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第四（鹿椅）

大唐三藏義淨奉　詔譯

爾時商主等遷至海岸已在海邊辛苦生疲倦咸悉睡著于時僧護苾芻觀是大海又作是念如佛所說有五種事難不眠是云何爲五一者具相象王二者轝輪聖王三者大海四者妙高山王五者如來應正等覺是名爲五最久視已乃至五夏便即睡著時諸商主裝束象車遷載物去既至明已不見僧護便大驚忙四方求覓覓未能見於中有言應向前去有言在後四處既求不見悉皆憂惱作如是言我衆中者此非吉祥宜應迴覓復作是說然彼聖者有大威德大海峻難猶故得存平地無閡豈容不達作是語已便即進途爾時僧護在沙磧上曝日炙便覺起立四顧都無一人便作是語此商主等捨我而去我不可住宜應前進即漸次行無有人蹤但見小徑尋徑而行至一大林於中見有殿堂極爲妙麗座榻席褥甚可愛樂堂檻牖窓廂殊妙其中亦有流泉清沼寶樹行列奇異雜色枝葉隱映於彼池中亦有衆鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利白鵝等鳥猶若天宮於此寺中有諸苾芻威儀具足爾時僧護見同梵行即往至彼恭敬頂禮彼苾芻言善來善來僧護汝從何來僧護以具如上事答時彼苾芻令憩定已將入寺中見諸好座有妙飲食苾芻問曰汝飢渴不答言飢渴報曰汝飢噉食答曰待僧伽食我當同食苾芻報曰汝在路疲乏宜應且食若至食時有諸過失僧護食訖向一邊住既至食時鳴揵椎集僧伽各自持鉢至食堂中次第而坐于時寺舍便即隱沒其鉢變爲鐵鉢各用此拽更互相打頭面俱破血流遍地受諸劇苦食時既過其寺復現其諸苾芻平復如故諸根寂靜次第而坐是時僧護謂苾芻處白言聖者作何因業有如斯事受諸苦惱答曰大德僧護彼贍部洲人無有信心僧護報曰我今現見何故不信告言僧護我等往昔於迦攝波佛所而作聲聞欲至食時遂相鬪打由斯業故令我於此別受地獄且受極苦於此命終當墮大地獄汝今應去報贍部僧伽每於食時勿相鬪打若鬪打者必受斯苦僧護答言唯唯如是即辭而去

次前行復見一寺其寺體麼與前無異還見苾芻威儀具足乃至同前隱沒苾芻鉢中有熟淨飯更互相授乃至寺現其苾芻衆依次而坐僧護白言大德由何業力來至此間受如斯苦苾芻告曰衆生難信答言我自親見何得不信僧護當知我於迦攝波佛所而爲苾芻每至食時得諸上妙酥等美食于時有客苾芻我等慳食便作是念待彼客去後當共食時值天雨乃經七日客爲泥雨不得進途乃至七日不行斯食並皆臭壞不堪充供便將過業由受信施不平均食輒將業報由斯業故生於別獄且受輕苦受已命終墮大地獄告言僧護汝報人間苾芻勿爲斯事若爾當招大地獄苦聞是語已即辭而去漸次前行又見一寺嚴飾如前有諸苾芻見食時至同前而坐其寺火起猛焰熾盛諸苾芻衆悉皆被燒食時既過寺還如故其苾芻衆諸根調伏依次而坐僧護同前問答告言善聽我於往昔迦攝波佛所而作疑問便即破戒僧擯我出遂於他處與同類之人共住後於異時有一苾芻持戒精進來至此處又於異時復有苾芻持戒無缺亦來此處整理僧徒問我等遂生不忍後於異時至食時間大衆欲食遂即同心收火燒寺乃至燒盡由彼業力來生此中且受別苦於斯受盡大地獄汝當爲報隨部苾芻勿爲斯事若作此者還如我等受如斯苦又復別見有情形體如壁或如大樹或有如葉或復如華或有如果亦有如杜此等有情總以纏縛拽令斷絕爾時僧護漸次前行至一住處有五百仙人見僧護來各相謂曰此沙門釋子多言多語汝等不應與彼言談作是語已默然而住是時僧護到彼告諸仙曰宜應與我安置住處諸仙默然無人共語衆中有一仙人慈悲愍念告諸仙曰豈不安置沙門釋子諸仙報曰宜應與座勿與言談僧護答曰善於一空室安置僧護洗足敷座安置座已端身正念仙人作處先有衆多天女至初夜分到僧護所白言聖者願與我等說其法要僧護報言姊妹汝等大受快樂我被諸仙制不令語所以得此靜室而住姊妹遮我說法欲令我出去耶時諸天女便作是念此沙門釋子從外遠來身應疲乏宜應

且去作是念已諸天便去至後半後天女還來謂僧
護曰善聽者爲我說法僧護報曰決定還我出此
處耶諸天復念彼眠未足宜應且去至夜後分天女
還來謂僧護所白言聖者爲我說法僧護復言姊妹
汝欲還令我去此耶天女曰天既曉已何故不去豈
復不聞佛說王恐怖處當須忍耶爾時僧護便作是
念天女厭我我應速去復作是念此等仙人皆是異
學我應須彼所學伽他令彼聞者悉皆歡喜作是念
已便說伽他曰

露形與長髮　塗灰并斷食　地臥澡浴身
雖離及邪念　此等諸邪法　終不免生死
唯除眞妙法　莊嚴於自身　正見住思惟
當斷貪瞋等　慈悲行喜捨　有慚命不斷
勤修於學處　此是眞沙門　亦是婆羅門
是大苾芻性

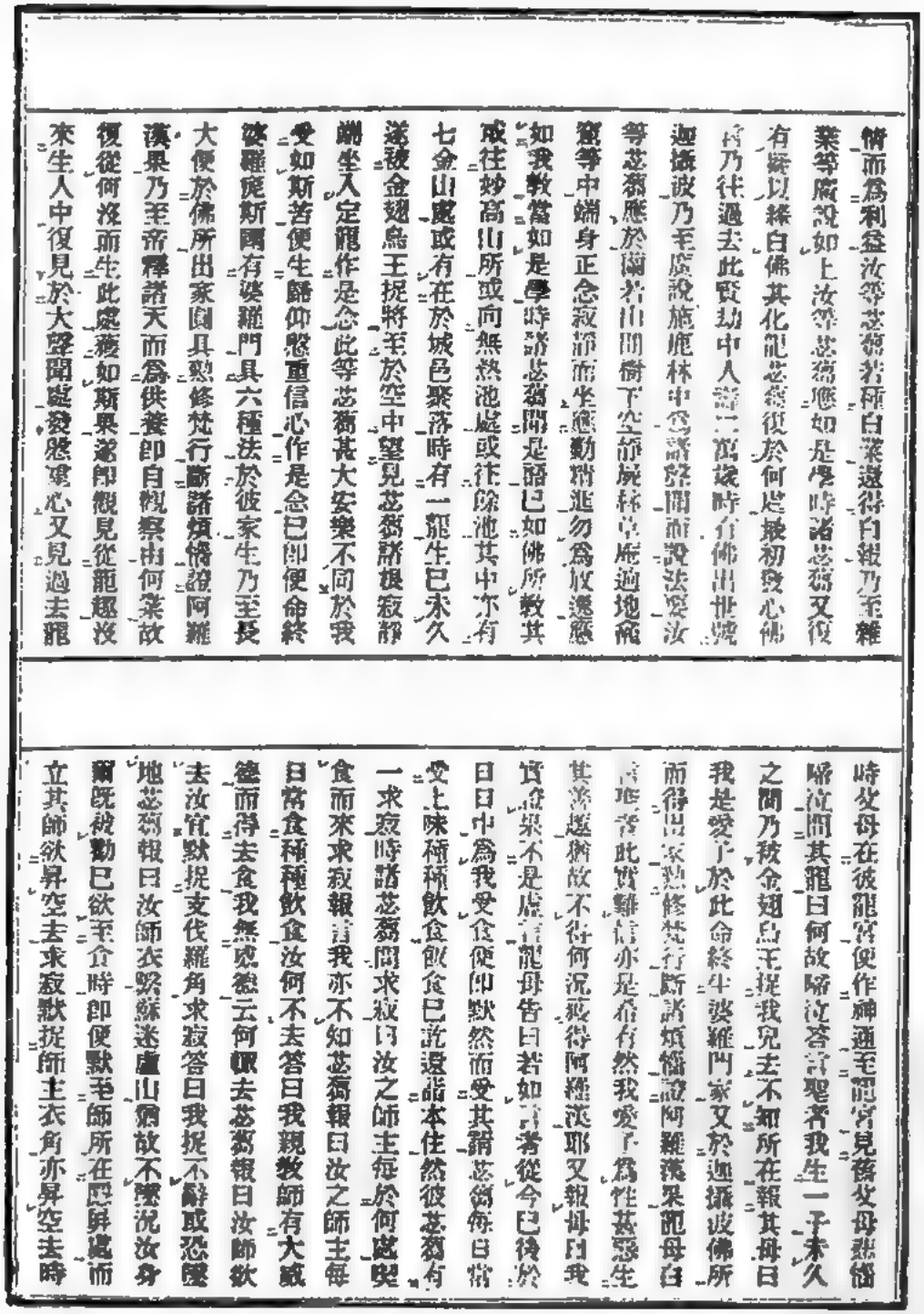
說是頌時諸仙聞已共相謂曰此誦我經時諸仙衆
各各私起默聽其言由諸天女迷彼仙人互不相見
爾時僧護爲說城喻經令其覺悟說是經已時諸仙

衆讚第三衆讚天女等令彼仙人還復本心各得相
見同聲唱言善說善說此經微妙作是讚已互相告
曰汝等於彼來聽法耶答曰爾又言我今於此甚妙
善利時諸仙衆咸白言聖者願我等與出家近圓修
持梵行如尊者等僧護告曰諸具壽汝等能有如是
增上信心斯爲善事如世尊說能出家者便五種利
益云何爲五一者出家功德是我自利不共他有是
故智者應求出家二者自知我是卑下之人彼他眠
使既出家後受人供養應拜稱讚是故智者應求出
家三者從此命終當生天上離三惡道是故智者應
求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅
槃是故智者應求出家五者常爲諸佛及聲聞衆諸
勝上人之所讚歎是故智者應求出家汝應可觀斯
利益以慇重心捨諸俗網求大功德是故我今度汝
出家汝等欲爲於此出家爲當佛所諸仙答曰願與
尊者同詣佛所於彼出家諸仙又白爲用尊者神力
而往爲用我等神通去耶僧護聞是語已其心不悅
便作是念諸仙人衆聞我說法上覆道果我雖解說

不爾斯果告諸仙曰且待少時我有所作謂一樹下於彼敷座結跏趺坐端身正念其心寂然又作是念佛說多聞有五種益如餘廣說如其精進煩惱頓斷遂乃獲得阿羅漢果出離三界刀劍香塗不生瞋恨香金與土等無有異應爲帝釋諸天梵等之所供養即告仙曰捉我衣角承我神通而往佛所即昇虛空猶如鳥王亦如龍象其五百商人尚猶未達各停駐默遙見僧護白言聖者善到來耶今欲何去答曰此五百仙人欲於佛所而求出家我今相隨將至佛所時五百商人咸皆白言聖者我等願欲同去出家又告聖者且下而住暫待我等將諸財物付與家內相識而往分付物已僧護苾芻與彼千人同往佛所時佛世尊正與無量百千大衆圍遶說法世尊遙見僧護等來告諸大衆汝並見此僧護苾芻與彼千人前後圍繞相隨來不苾芻答曰我等咸見世尊告曰世間專獻寔過於此化人出家調伏濟度時僧護等俱禮佛足退坐一面具壽僧護白佛言世尊此諸族姓數有千人咸欲於佛所說法律而爲出家及受圓具成苾芻性願佛慈悲哀愍總許佛言善來苾芻於我法中善修梵行成大沙門說是語已鬚髮自落僧伽胝衣自然著體剃頭之處如經七日瓶鉢在手威儀具足如百歲苾芻廣如餘說世尊爲彼依教示誡各自勤策斷諸煩惱證阿羅漢果離三界欲廣說乃至諸天帝釋而爲供養

爾時具壽僧護白佛言世尊我於彼處見諸有情其形如鵝或如柱樹如葉掌果或如掃帚鎧杓白形彼於前身當作何業受如斯報佛告僧護凡諸有情自所作業遭須自受他不相代廣說乃至果報遭須自受乃往昔時於此賢劫中人壽二萬歲時有佛出現於世號曰迦攝波佛在仙人墮處施鹿林中是時彼佛所有求寂緣作苾芻僧護汝之所見形如鵝者彼諸衆生汙泥僧伽牆壁所以得如是報所見似柱者彼諸有情昏於僧伽柱以鼻涕唾汙由彼業故受如斯報形如杓者昔作求寂爲行雀鱉於僧伽中有客苾芻來至求寂處其求寂洗杓彼客苾芻問言於僧伽中行非時漿不求寂答言行漿已了不見我今洗

約業生鼠鼠由彼業力受如是報汝見形如白者昔日曾作苾芻欲造鉢時有一求寂事知僧伽庫藏造鉢苾芻於求寂處借白我用捨物時求寂白言大德且住少時我今正忙少時與白苾芻乃即生嗔苦言我若自由非論借白以搏油麨亦搏汝身于時求寂便作是念我若報答必更大嗔默然而住知彼苾芻瞋息定已時求寂即語彼遮白言汝今知我是何等人尊者告曰汝於迦攝波佛教中出家求寂求寂報曰汝出家事所作未辦汝破一切煩惱所縛我得解脫汝出纏言當須說悔罪即消滅彼即說悔遂生白形身汝所見形猶如鐺者昔與寺家曾作淨人承事苾芻爲苾芻煎藥時苾芻嗔然彼淨人因茲生恨便故打鐺破由此業力身如鐺形汝見以繩繫之挽斷者皆爲授事外有施物令彼僧伽寒熱受用爾時授事夏月衣物過爲冬用過冬衣物將爲熱用由此業故受如斯苦時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛具壽僧護曾作何業由何業故得於大富長者家生復得出家證阿羅漢果能作如是大利益事佛告諸苾芻汝等應聽僧護苾芻所作福業乃至自受廣如上說乃往過去迦攝波佛出現世時人壽二萬歲于時迦攝波佛在仙人住處施鹿林中僧護亦於彼出家身作衆主有五百弟子四遠男女悉皆歸信時彼衆主乃至盡形堅持梵行無有缺犯然無所獲後欲命終便發是言我於迦攝波佛善法律中而修梵行精勤無怠然無所獲殊勝果報所有功德願貢我等於當來世釋迦牟尼佛出現世時於彼法律而得出家淨修梵行斷諸煩惱而證阿羅漢果是時五百弟子來詣師所白鄔波馱耶獲勝果不師曰未得又白師言發何勝願師曰發如上願弟子俱白若鄔波馱耶證如是果我等亦願出家同證阿羅漢果時有衆落五百餘人來詣師所同前問答乃至廣說我等亦願證何羅漢果汝等苾芻勿生異念昔時衆主者豈異人乎今僧護是也往昔五百弟子者即五百仙人是往昔衆落五百人者今商主等是因昔衆主供養僧伽由彼業故得於大富長者家生由發願故復獲阿羅漢果又由往昔廣能調伏今生遮得調伏多人現度有



情而爲利益汝等苾芻若種白業還得白報乃至雜業等廣說如上汝等苾芻應如是學時諸苾芻又復有疑以緣白佛其化龍苾芻復於何處最初發心佛言乃往過去此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世號迦攝波乃至廣說施鹿林中爲諸苾芻而說法要汝等苾芻應於閑若山間樹下空舍塚林草廬適地隨意等中端身正念寂靜而坐應勤精進勿爲放逸應如我教當如是學時諸苾芻聞是語已如佛所教其或往妙高山所或向無熱池處或往餘池其中亦有七金山處或有在於城邑聚落時有一龍生已未久遂被金翅鳥王捉將至於空中望見苾芻諸根寂靜端坐入定龍作是念此等苾芻甚大安樂不同於我受如斯苦便生歸仰慇重信心作是念已即便命終婆羅痆斯國有婆羅門具六種法於彼家生乃至長大便於佛所出家圓具勤修梵行斷諸煩惱證阿羅漢果乃至帝釋諸天而爲供養即自觀察由何業故復從何沒而生此處憶如斯果遂即觀見從龍趣沒來生人中復見於大聚聞處發慇重心又見過去龍時父母在彼龍宮便作神通至閻浮見舊父母悲惱啼泣問其龍曰何故啼泣答言聖者我生一子未久之間乃被金翅鳥王捉我兒去不知所在報其母曰我是愛子於此命終生婆羅門家又於迦攝波佛所而得出家勤修梵行斷諸煩惱證阿羅漢果龍母白言聖者此實難信亦是希有然我愛子爲性甚惡生其舍邏摩故不得何況被得阿羅漢耶又報母曰我實命果不是虛言龍母告曰若如言者從今已後於日日中爲我受食便即默然而受其請苾芻每日常受上味種種飲食飯食已訖還詣本住然彼苾芻有一求寂時諸苾芻問求寂曰汝之師主每於何處與食而來求寂報言我亦不知苾芻報曰汝之師主每日常食種種飲食汝何不去答曰我親教師有大威德而得去食我無威德云何得去苾芻報曰汝師欲去汝宜默捉支伐羅角求寂答曰我捉不辭或恐墮地苾芻報曰汝師衣蚊蚋遂虛山猶故不墮況汝身爾既被勸已欲至食時即便默至師所在四異處而立其師欲昇空去求寂默捉師主衣角亦昇空去時

龍宮內安二坐處二漫荼羅師既見已問諸龍曰何故置此二壞耶時龍報曰應觀背後更有人不師便迴顧見此求寂故亦來耶答曰爾師曰善哉至彼坐已諸龍作念是彼師主種殊勝果有大威德應供天食然彼弟子未爾如是應與凡食作是念已時諸龍等依念供養飯食了已于時求寂取師主鉢於此鉢中殘一粒飯求寂取食其飯甘美世味無比求寂食已便作是念二人噉食便作兩般心生瞋恚發如是願我於迦攝佛所出家修習梵行將此功德願得龍身有大威德尊取此宮越諸龍出由作猛利瞋恨不惜軀命殺是龍已便於兩手滿水下流宮內諸龍悉皆驚痛諸龍白言聖者然此求寂不念善事宜應遮止師主告曰此是惡趣汝今何故發如是念爾時求寂即以伽他答親教師曰

我心已去遠　難可却追尋　何故難追悔
兩手水已流

殺是龍已求寂爲龍便即擯出諸龍王等自居宮內佛告諸苾芻曰其化龍苾芻者此被擯龍王是時彼龍王因斯發心是爲最初

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時有外道施給孤林見諸苾芻住處床席臥具及諸飲食彼便作念沙門釋子飲食臥具受用等好雖然法不如我應此出家飲食臥具於此受用若欲聽法應於彼處作是念已即詣苾芻處白言聖者我欲出家彼苾芻衆即與出家及受近圓外道常法每於十四日爲喜灑陀苾芻十五日其外道至十四日便往本外道處爲喜灑陀主十五日又於苾芻處而爲長淨後於異時黑月十四日僧伽長淨爾時外道便作是念今既兩處長淨爲向彼處爲於此耶復作是念沙門釋子慈心哀愍法則寬泰彼之外道法則嚴切我若不去必應重罰嘖責於我作是念已便往詣彼時諸苾芻鳴揵椎集僧伽大衆集已時衆法人白言僧伽盡集不諮苾芻衆乃共不見彼外道苾芻既不見已便作長淨至於明日彼即歸來諸苾芻問曰汝於昨日何處去耶答曰我向本梵行處去來又言飲食臥具於此受用然所受法於我本處時諸苾芻以緣白佛

佛言彼外道執邪情業彼法邪見不捨然於我教終無利益不能增長法眼應須滅擯遣令歸俗從今已去來求出家者悉須應問汝非外道及心樂邪法不若言爾者應須擯棄若不問者得越法罪爾時長壽鄔波離白佛言世尊調度外道應滅擯者何等外道應須擯棄佛言一者持外道服二者心樂彼見三者歸善本服經明相出此等三種應須滅擯

緣在室羅筏城有一長者娶妻未久便誕一息資以乳哺爾時長者告其妻曰賢首生此子者雖用我財亦能代我償諸債負作是語已便將貨物詣往外國興易取利便沒不還其妻以自身力及託諸親種種養育年漸長大爾時此兒與諸童子相隨而往至餘長者家時彼長者有一少女見此童子便以華擲鄰彼童子時諸童子問曰汝於此女有期會耶答言有諸童報曰此之長者爲性賊惡汝莫爲斯事相害於汝諸餘童子乃至日暮守此童子不令非法便共相隨至於母處私報母曰此小童兒與某長者少女欲爲非法我等勸諭制不聽爲我今歸去於此夜中宜應遮止母曰汝等既能共相勸諭善爲善事其母即令童子入房安置又於房中安觸瓶水及以觸盆母自當門安牀而臥至夜半後子告母曰與我開門出外便易母即告曰房中已安觸盆可應便易須臾其子復告與我開門母亦不開子遂嗔怒母曰汝所去處我先已知我今寧可於此受死終不爲汝開門凡欲火染心無惡不作不避惡業遂於此時拔劍殺母棄屍於地即詣長者家既至彼已見其少女身形端正女曰汝勿生怖惟我獨住更無餘人童子念曰我今應報令知已殺於母告言少女我已爲汝殺母命根女曰汝所生母爲是誰母報言是我所生母其女念曰此人嗔怒尚殺親母況我餘人作是念已報言汝應且待我暫舉樓女上樓訖高聲唱言此中有賊彼人聞已於水寶中潛身而出到已宅內拔刀於地高聲唱言賊殺我母賊殺我母作是唱已便依世法燒灑其母內自思忖深是惡人造極逆罪情懷戰慄不自寧心遂向處處訪問天隨處告問修何業行而滅重罪或有說言應當入火或有說言自墜高巖

或有說言投身澗水或有說言自縱其身各各說言所作方便皆令自死無有出路復於後時往逝多林乃見苾芻念誦經論解中頌曰

若人作惡業　修善而能滅　彼能照世間
如日出雲翳

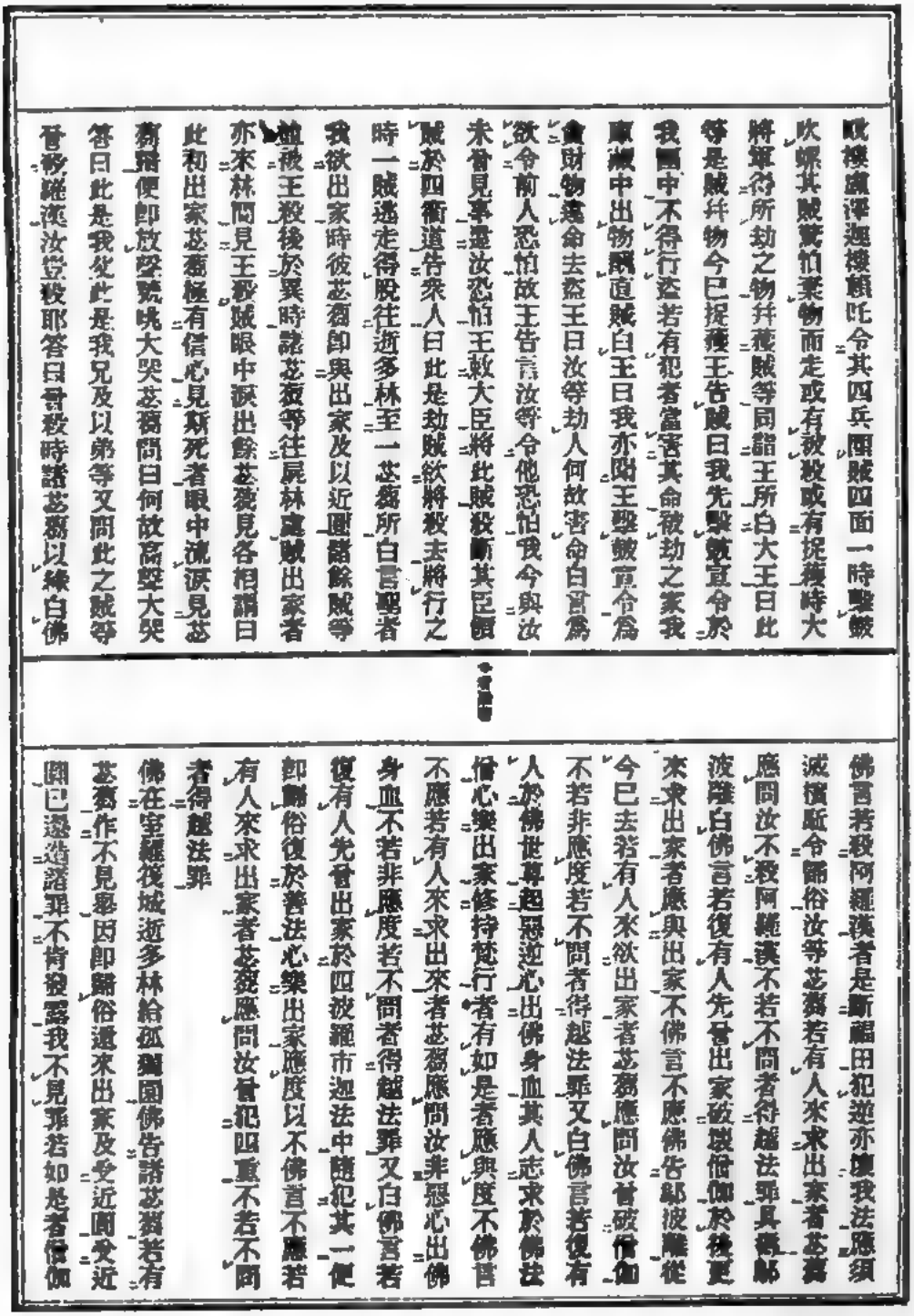
爾時此人便作是念出家釋子有除罪法今我應當出家修諸善業而滅其罪即詣苾芻處白言聖者我欲出家願見哀愍時此苾芻便與出家并授近圓既出家已精勤諷誦於三藏教悉皆具解辯才無礙善能論答別有苾芻問彼人曰具壽何因苦行精勤有何別求彼人答曰我為消重罪故問言汝作何罪答曰殺母又問是親生母為當乳母答曰是親生母時諸苾芻以緣白佛爾時世尊告諸苾芻曰若人殺母便求出家與出家者當壞我法即須擯棄從今已往於我法律之中若有人來求出家者當須問言汝非殺母不若不問者得越毘尼罪其人被棄擯已便自念曰我今不可遵俗應須遠去邊境而住便往邊境之處化一長者長者於此苾芻乃生信敬為造一寺諸方客侶皆來此寺來者皆為說法多有證阿羅漢果復於異時身有病患用諸根藥塗衆種種藥草療治不差漸漸困篤除命無幾告弟子曰當造浴室時諸弟子依教便造浴室爾時師主說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

說此頌已便即命終墮無間地獄然諸弟子證阿羅漢者入定諦觀鄔波馱耶當生何處於諸天宮諦觀不見復觀人間及傍生趣幷餓鬼中悉皆不見復觀地獄乃見在於無間地獄中爾時弟子共作是念我鄔波馱耶生存之時持戒多聞以法攝受眾作何業墮於無間又復諦觀乃見殺母之業既被地獄猛火遍身意想將是所造浴室遂即喚言浴室浴室猶熱猛火極燒於我是時當門獄卒以杵打頭告言將謂罪人此是無間地獄云何言是浴室被打頭時乃發善心即便命終生四天王宮凡生天者起三種念我從何來今生何處復緣何業作此念時乃見我從無間獄死生在四天王宮緣作浴室洗浴苾芻乘斯福

力而生此天是時天子復作是念我緣世尊善方便故令我生天不應安住當須詣世尊所以報此恩既至佛所聽聞妙法便證初果得見諦已辭還天宮時彼上首弟子是阿羅漢衆欲食時於上座處坐其小弟子爲僧伽行水是時上座躡中受木揩頭觸水覺水觸冷便作是念我今於此飲斯冷水墮彼獄耶在地獄之中飲鎔銅汁便覩地獄遍皆不見復觀人間傍生鬼趣皆悉不見即觀天上乃見生在四天王宮復於佛所而證初果見已微笑諸苦是佛是法是僧大淨妙事不可思議此極重業墮於地獄有勝功能得生天上彼行水者白尊者曰鄔波馱耶死得爲上座歡喜笑耶告曰具壽汝今所問非正是時若僧伽集時可問斯事當爲汝說後於異時苾芻僧伽集其小同學衆中問曰大德前見何事歡喜爲笑耶爲見鄔波馱耶死得爲上座故歡喜笑耶于時衆首對於僧伽廣如上說時諸弟子皆大歡喜歎佛法僧寶是大勝利我鄔波馱耶造斯罪業而得生天我等准斯犯逆應說如前

爾時佛在室羅筏城逝多林中爲王說法其勝光王遥見諦已于時有八萬天衆俱時同證幷有無量百千梵志婆羅門居士等爾時勝光大王敷設宴令曰於我國界住者不應賊盜若犯盜者當科死罪被盜之人我自出物以酬其直爾時世尊復說少年經偈伏王已其王又聖敷宣令告言於我國境不得賊盜若犯者當科死罪被盜物家我以庫藏物遣其時摩揭陀國有賊來向憍薩羅國兩國界中商人來去皆被劫物時摩揭陀國商人共往憍薩羅國各相謂曰此兩界中多有劫賊又多索稅直于時商人多重却迴少分餘去至於中路群賊競出遽疾劫奪其商人等或有被殺或有捨財而走於商人內有阿羅漢見此事已歸思惟須不覺被賊斷其命根商人散走而得免者以泥塗身號哭叫聲往勝光王所合掌白王我等於王國界興易今被賊劫時王問曰在何方所白言於某方所其王命大將名曰禮盧澤迦禮賴吒令遣往彼捉賊將來大臣依命將四種兵往捉時諸賊等在叢林中無畏而住不著衣甲正分所得財物



賊捉盧澤迦樓羅吒令其四兵圍賊四面一時擊鼓吹螺其賊驚怕棄物而走或有被殺或有捉縛時大將軍得所劫之物并獲賊等同詣王所白大王曰此等是賊并物今已捉獲王告賊曰我先製敕宣令於我國中不得行盜若有犯者當害其命被劫之家我悉搜中出物還直賊白王曰我亦聞王製敕宣令為貪財物違命去盜王曰汝等劫人何故害命白言為欲令前人恐怕故王告言汝等令他恐怕我今與汝未曾見事還汝恐怕王敕大臣將此賊殺斷其臣領賊於四衢道告衆人曰此是劫賊欲將殺去將行之時一賊逃走得脫往逝多林至一苾芻所白言聖者我欲出家時彼苾芻即與出家及以近圓諸餘賊等盡被王殺後於異時諸苾芻等往尸林處賊出家者亦來林間見王殺賊眼中淚出餘苾芻見各相謂曰此初出家苾芻極有信心見斯死者眼中流淚見苾芻諸便即放逸號哭大哭苾芻問曰何故高聲大哭答曰此是我父此是我兄及以弟等又問此之賊等昔殺羅漢汝豈殺耶答曰昔殺時諸苾芻以緣白佛

佛言若殺阿羅漢者是斷福田犯逆亦壞我法應須滅擯斷令歸俗汝等苾芻若有人來求出家者苾芻應問汝不殺阿羅漢不若不問者得越法罪具壽鄔波離白佛言若復有人先曾出家破壞僧伽於後更來求出家者應與出家不佛言不應佛告鄔波離從今已去若有人來欲出家者苾芻應問汝曾破僧伽不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人於佛世尊起惡逆心出佛身血其人志求於佛法僧心樂出家修持梵行者有如是者應與度不佛言不應若有人來求出家者苾芻應問汝非惡心出佛身血不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人先曾出家於四波羅市迦法中隨犯其一便即還俗復於善法心樂出家應度以不佛言不應若有人來求出家者苾芻應問汝曾犯四重不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻若有苾芻作不見舉因即還俗還來出家及受近圓受近圓已還造諸罪不肯發露我不見罪若如是者僧伽

應與滅擯佛言若近圓已苾芻不懺不捨惡見衆作羯已便即還俗來求出家不捨本見當須滅擯

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六衆苾芻所度弟子未知六衆性行依止而住知惡性已皆悉捨之餘盡依止所作事業三時請問于時六衆苾芻共相謂曰此諸黑鉢生尊我等所度弟子若更度者應度如是色類後於異時鄔波難陀乃見一人無手告曰賢首汝今何故而不出家答曰誰能度我無手之人鄔波難陀言世尊教法慈悲寬恕我當度之及受近圓經三五日所是威儀噉食等事皆悉教訶便報曰汝可不聞鹿不養鹿室羅筏城甚大寬廣汝應往彼乞食自供弟子報曰我今如是云何乞食鄔波難陀告言具壽我當教汝便即爲著所有三衣皆與繩繫以鉢袋盛繫於左臂錫杖繫於右臂即入室羅筏城時有一女拽胸唱言誰作如是非法逼害彼苾芻雙手苾芻告言姊妹我在俗時被他截手非出家後報言誰度苾芻報曰我鄔波馱耶鄔波難陀鄔波斯迦曰除彼六衆惡行無恥誰能度此如是之人時諸苾芻以緣白佛佛言諸苾芻所有過失斯出度此不完具者何等名爲不完具者所謂無手無指無足缺脣無脣及以諸根不具皆悉不應若度此類得越法罪若被杖者若身形斑白太老大少佛言並不聽度一切穢汚僧伽臥具咸不應與又躄足緣眼及以無目曲腰傴僂頂有瘡者痤瘻水病如是等類皆不應度若度者得越法罪又婬欲過度被女所傷因重所傷涉路而損大小便痢不能禁制如斯等類亦不應度若度者得越法罪又白佛言有羣抒盪瘦瘁乾癬瘙癢瘦病患嗽上氣癰渴癃病顛狂痓癎等佛言不應度若度得越法罪

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

根本說一切有部眾學安居事一卷（闕譯）

大唐三藏義淨奉　制譯

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時世尊與諸苾芻於此住處三月雨安居時有衆多苾芻於其夏中遂向餘處人間遊行不善護身傷殺虫蟻時諸外道威起譏嫌作如是語此沙門釋子無有慈悲夏中遊行殺諸虫類不異俗流然諸禽獸於四月中尚居巢穴不遠出外然此禿頭沙門不作安居不知收攝安在一處既無執式誰復於斯以衣食施時諸苾芻以緣白佛佛言我緣此事今制苾芻作安居法於三月中住在一處時諸苾芻聞此語已不知云何作安居法佛言先於五月十五日可於住處澄治清淨牛糞塗地所有臥具聚在一處乃至洗足盆衆既集已應差一苾芻爲掌臥具人若有五法者卽不應差云何爲五謂有愛恚怖癡不知臥具分與不分翻前五法是卽應差應如是差敷座席鳴揵椎言白衆集先問苾芻某甲頗能爲夏安居僧伽分臥具不彼答言能次一苾芻應先作白已次爲羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲欒與夏安居僧伽分臥具若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲爲夏安居僧伽作分臥具苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲欒與夏安居僧伽分臥具僧伽今差某甲苾芻爲夏安居僧伽分臥具若諸具壽聽某甲苾芻爲夏安居僧伽分臥具者默然若不許者說僧伽已許某甲爲夏安居僧伽作分臥具苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

佛言我今爲諸苾芻制分臥具法其授事之人應先爲僧料理竟已次於明日敷座席鳴揵椎言白復周其衆悉應兩頭繫花香泥拭簡安竹箱中名香普熏自敷覆上簟長一肘置上座前次直制令大德僧伽聽於此住處所有制法若諸大德樂此安居無違背者當可受持諸苾芻衆於此夏中不應更相諍實云破見破戒破正行破正命如其仁等知有犯者卽於今時可論其事無宜夏中更相舉發惱諸苾芻不安樂住作是告已次分臥具令一苾芻舉簟盤在前其收簟者持空盤隨後大師教主先置一簟次向上座

前住上座亦應少離本座隨順合掌受取其舊然後安詳慴空發上如是次第乃至行末若有來寂身既不來阿遮利耶鄔波馱耶代取其籌次取護寺天神籌既總行已應數其籌白大衆言於此住處現受籌者苾芻有留許求寂若干又分臥具苾芻持諸鑰鎗安上座前白言大德某房有衣有利如其樂者取之若上座不取此房應與第二上座若第二上座取此房者其舊住房應與第三上座如是展轉乃至僧伽衆末第一上座見與第二上座之時便更索者初索之時不應即與第二衆時亦不須與第三衆時應與然上座得惡作罪如是展轉乃至衆末如前次第得越法罪雖上應知然於住處所有房舍悉皆分盡客苾芻來無房可與世尊告曰應留一房并其臥具擬客苾芻時諸苾芻遂留門屋下廊舊前及以踏道與客苾芻佛言不應留門屋下乃至踏道與客苾芻此之處所乃是衆鳥所居非人住處佛言應令一苾芻知僧伽利養別留一房安置臥具然彼苾芻應自守護所有諸物復應撿看虫及蜂窠蜂若出窠即應除去鬼若未出應以線懸繫置餘處長成自去其有客苾芻來應給臥具若其人少人各與一必若人多二人共一或三共一有諸耆宿苾芻既得重大衣鉢移動致難不知云何佛言若耆宿苾芻不能移動有小苾芻應令依止分臥具已即應告曰若無觸物不應觸臥具亦不應以小物垢膩破碎疎薄之類用舊僧臥具其受事人巡房觀察見非理者進事治罰若小年者應告二師令其呵責其撿行房舍苾芻每月十五日巡房觀察若受用臥具不如法者白大衆知事取臥具仍為治罰若依止門人應告其師收取臥具大衆和集時應告白日諸具壽今此住處有爾許人當依某甲為施主依某村坊為乞食處以某甲為看事人某甲為瞻病者於此住處應作安居時諸苾芻等應撿行隣近村坊乞食之處既觀察已情愛樂者各自念言我於此處坡作安居乃至同梵行者不生憂惱設復生時速能除滅所有安樂未生者令生其已生者勸令增進村坊乞食之處不生勞苦若我病患有供侍人給我醫藥飲食所須皆悉充濟作是念

已悉入屏處對一苾芻具修威儀問年耆臘隨合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲檀那人某甲爲嗜病人於此住處乃至若有犯殘壞者修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對苾芻應云奧算迦答云妙度若有因緣不及前安居者聽作後安居雖前應作既安居已不應出界宿若有因緣須出去者不應經宿時衆村中有一長者名曰憂陀延其家大富多有財物及以衣寶是時長者於其家內多出衣食別爲一廂擬欲供養苾芻僧伽即時遣信往諸室羅伐城請諸苾芻僧伽於某村中長者某甲作如是言於我家中多有衣服飲食今欲供養大德願垂哀受時諸苾芻報使人曰其長者家去此遠近答曰去此强三踰繕那諸苾芻等即作是念去此甚遠我等欲去齊暮得還還不各作是言去此既遠至暮不及還來世尊制我等安居不得出界外宿不知如何即便不去時彼衆村側近別有苾芻於彼安居即便受請既受請已多辦衣食三月夏安居滿已著衣持鉢往室羅伐城漸漸遊行遂到彼城請一寺所時有苾芻即前迎接代收衣鉢安置房內主人問曰從何而來何處安居答便答曰我等比在衆村之側三月安居滿已從彼而來主人問言汝等安居和合乞食不以此爲苦耶答曰我等於彼安居甚爲安樂衣食豐足不以爲苦即便問曰汝等云何於彼安居衣食豐足而不乏耶報言在彼側近有一聚落名曰衆村村有長者名憂陀延其家巨富以深信心作其福業多持飲食及以衣服而來惠施爲此豐足時彼苾芻即作是言然彼長者亦曾來請又問彼云去此幾許答曰三踰繕那作是念言若去至彼恐夜不來世尊不聽於安居內界外而宿即便不去時諸苾芻以緣白佛佛作是念我之聲聞弟子雖於衣食無貪著心然欲令彼得安樂住故復令施主得受用福應開七日起其請喚因集僧伽告諸苾芻曰於安居中有事須去出界外者應請七日乃至一日當去佛令去者苾芻不知何事應

去以緣白佛佛言聽是鄔波索迦鄔波斯迦苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女等事不知何者是鄔波索迦等事佛言鄔波索迦家中有事使以身所著衣幷辦飲食即令使者請諸苾芻唯願聖者來受供養此則名爲鄔波索迦事應對一苾芻踏蹈合掌受持七日法去是謂鄔波索迦緣若鄔波索迦欲與苾芻臥具等物幷種種衣食喚苾芻曰唯願聖衆哀受我施衣食佛言苾芻應守持七日法出界外是名鄔波索迦緣若有鄔波索迦爲諸苾芻無飲食故多造上味美好飲食來喚苾芻佛言應受持七日法出界外是名鄔波索迦事

復有鄔波索迦造窣睹波欲安駄都幷辦種種香華來聽苾芻曰唯願大德助我功德佛言苾芻應受持七日法去是名鄔波索迦及以佛事

更有餘鄔波索迦等造塔安其相輪或幡蓋或香塗香及譬金等種種諸香供養於塔幷將飲食衣服供養來請苾芻佛言應受持七日法去是名鄔波索迦事

若有鄔波索迦或書寫蘇呾嚕及以修學或寫摩呾里迦及以修學幷諸佛語既寫了欲設供來請苾芻佛言應受持七日法去是名鄔波索迦事

若鄔波索迦於路逕中幷諸有疑不能決了欲問苾芻解其義句設其飲食來請苾芻爲除疑故得受持七日出界是名鄔波索迦幷及法事

若鄔波索迦忽然邪見不信因果來請苾芻爲除邪見佛言苾芻應受持七日法出界爲除邪見是名鄔波索迦事

若鄔波索迦爲妻有娠恐生災難欲令母子平安來請僧伽衆鉢供食佛言苾芻應受持七日法去是名鄔波索迦事

若鄔波索迦爲病患事設諸飲食幷施衣服來請苾芻白言我病恐長命難供養僧伽有如是事佛言得受持七日法去是名鄔波索迦事

云何鄔波斯迦事廣如鄔波索迦事

云何苾芻事如有苾芻新造住處及園林施四方僧伽因爲疑謗設諸飲食幷施衣服供養僧伽令使謗

喚苾芻說時諸苾芻應受持七日法去是名苾芻緣
又苾芻緣佛諸苾芻園已復更施臥具幷與常請供
養破爲設利羅造塔或復塗擅及雜香等諸香或安
相輪及幡蓋等幷設供養四部衆等書寫經等如
上諸緣來請苾芻應受七日法去是名苾芻緣
若有苾芻欲治調惡人作諸羯磨等來請苾芻僧伽
共爲佐助苾芻僧伽應受七日法去是名苾芻緣
若苾芻僧伽欲治調惡人作諸羯磨來請苾芻汝來
助我苾芻應受持七日法去是名苾芻僧伽緣
若有苾芻病苦困苦遣使來請苾芻爲我說法及請
相看佛言苾芻應受持七日法去是名苾芻緣
云何苾芻尼等緣一同苾芻於中別者供養苾芻僧
伽或供養法或時施物幷學佛法及式叉摩拏女欲
受近圓來請苾芻及苾芻尼願來與我授其近圓是
時二衆應受持七日法去是名苾芻尼式叉摩拏等

云何名求寂緣一同前法云何求寂女緣餘同前說
於中別者十二童女年十八歲請苾芻僧伽願爲

我授六法六隨法苾芻應去是名求寂女緣
若苾芻作安居已或作是念我於此安居無人供給
我食或當苦死或有脩太學經應須學者皆未習定
應思惟者或有未證應證者未見求見者未得求得
者若有是緣欲離住處去者佛言無犯亦不破安居
若作安居竟忽有病生知無醫藥若其便住恐命不
全如是命難等緣出去佛言無犯亦不破安居
若苾芻安居已竟若有病生雖有湯藥無人看病恐
有失命佛言聽去不破安居
若苾芻作安居竟有女人來至苾芻所而作是言我
有女新婦及婢欲遣供養大德苾芻作念我若不去
恐失梵行幷有命難等起是謂梵行等緣佛言移去
者無犯亦不破安居若有男子黃門等緣准上應去
若苾芻作安居竟若見女人而生欲想不能禁止煩
惱恐失梵行亦應離去
若苾芻作安居竟見有伏藏即作是念我住於此恐
當不能禁止其心而便取物佛言移去無罪
若苾芻於安居內忽有親里作屋來請苾芻住止若

爲嫌賊移向餘處者同前無犯又復苾芻若有女男
牛擇迦等來請安居既受彼請然斯施主或負他物
或復殺害他人或劫奪他人財物或於住處若有虎
狼師子等惡獸諸難來怖施主或時走去或時身死
時彼苾芻作是念曰此之施主請我安居復有如前
諸難事起我今住此或失梵行或失命等緣來移向
餘處安居者同前無犯
若時住處多有病苦緣生苾芻住此不安樂者佛言
移向餘處安居同前無犯
又復若有女男牛擇迦等來請苾芻相就安居或有
王來捉彼施主或殺或奪財物是時施主走向餘處
苾芻作念此之施主遭斯恐怖身既逃亡我若住此
或失梵行及命難等因緣移向餘處同前無犯
若有施主來請苾芻而作安居然斯施主家內忽然
失火或時身死或復逃去苾芻作念此之施主今忽
遭火或死或走我獨居此恐有命難并梵行難移向
餘處同前無犯
若有施主來請苾芻作安居事於其住處下濕水多
恐後病生移向餘處同前無犯
若有施主來請苾芻作安居事然於住處側舌何用
住此剛頭受其飢苦住林樹下可還歸家多作福業
不須出家苾芻作念我若久住或失梵行若有此緣
聽去無罪
若苾芻於安居內或有王來賊來四兵至其住處遣
捉苾芻作如是言當如俗法驅役或令還俗或與娶
妻或奪衣鉢或種種惱害有是難來即時直去無犯
亦不破安居
若苾芻住處有男子女人及牛擇迦來請苾芻作安
居并供給衣食復爲王等難來悉自逃走無人供給
苾芻緣此欲餘處去無犯
若苾芻於安居內有諸賊來或盜牛羊等而爲屠殺
作諸非法來至苾芻所作如是言汝等出去我欲住
此若有如是惡賊來至寺內惱亂苾芻者即應直去
無犯
又若苾芻依止男女及黃門類而作安居時彼施主
爲他拘執怨家縛非人所怖走向餘方因斯命過

時諸苾芻作如是念我此安居有衆過患無復施主
出此因緣斷我梵行爲沙門難緣移向餘處無破夏
事所到之處得爲安居即於此處而作安居不應出
界又復先是非人住處苾芻於此而作安居有諸老
小無知之類入此寺中遊放不淨不堪親近又近河
水其水漂漲損失施主家資衣物或死或走苾芻作
念此之施主還期水難我若住此必有命難行難生
移向餘處同前無犯若有苾芻於安居內見有苾芻
教餘苾芻或作破僧伽事幷勸衆人及作破僧方便
時彼苾芻便作是念今於此處現有破僧伽事我若
於此安居然彼苾芻欲破僧伽或教令破及以勸化
幷作方便復作是念我今於此善說勸化彼必不受
惡對於我若久住此有是事生先已學者必當忘失
其未學者不能令進不宜住此可移餘處就彼安居
者同前無犯若苾芻於安居內聞有苾芻欲作破僧
伽事而彼苾芻是其親友知識即作是念我若取語
恐有破僧伽事得罪若不取語復是知識應受持七
日出界外若七日事不息者過七日無罪若不去者
得越法罪

若有苾芻聞苾芻說餘處三月安居多得利物此苾
芻即欲於彼安居復有苾芻住此處亦有利養彼聞
亦得利養既是一種不及往彼苾芻於此安居遂不
得利然彼先說苾芻得越法罪

若苾芻聞餘苾芻說某處有堪安居處此苾芻即便
語彼共受舊已所應得物皆悉不得彼先說苾芻得
越法罪若有苾芻聞諸苾芻說某住處前三月有安
居處苾芻聞已便去至彼共受舊已不得臥具亦不
堪住彼說苾芻得突色訖里多罪若有苾芻聞苾芻
說於某處前三月有安居處彼即便去既共受舊分
得臥具已即便他行別於餘處亦不安居得惡作罪
不成安居若苾芻聞苾芻說於某處住處前三月有
安居處彼時便去受舊共分臥具作安居已自有緣
事不受持七日出界外去不成前安居得惡作罪
若苾芻聞苾芻說言於某住處前三月有安居處即
便往去既至彼已安居受舊分臥具訖有緣受持七
日出界外某住處不作三月安居由先說者得突色

乳里多受持七日苾芻過七日不來者破安居然斯六種諸安居法與後安居法不異並准前安居作唯前後三月爲異餘如百一羯磨中廣說

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷 【魔梵】

大唐三藏義淨奉 制譯

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園三月雨安居時有衆多苾芻於餘處安居各共立制作如是言諸具壽我等安居三月不應言諸破戒破見破威儀非正命等若見有胡草蹋及食持無水應即添著并安居處若獨自不能爲者應以手喚伴共作制已各還舊處如是不語經三月滿已稱洗衣服訖著衣持鉢從安居處漸已遊行往室羅筏城到已各置衣鉢洗足已至世尊所頭面禮足在一面坐諮佛常法客苾芻來先加慰問汝從何來道路安樂耶何處安居白言我等於薄那鉢多安居縫從彼來於彼安居甚得安隱和合亦不以乞食爲苦但緣我等衆多苾芻於彼安居三月之內各共立制於安居中不相共語乃至如上立制法中具說得安樂住不以乞食爲患佛告諸苾芻曰汝等愚癡無一智人汝等云何作此非法制令不共語耶譬如怨家共住食怨家食此甚爲苦云何乃言得安樂住是外道法是愚癡法非

出要法佛言汝等苾芻自今已後作啞默法者得越法罪若苾芻安居竟佛言應請三事見聞疑作隨意事既令苾芻作三事見聞疑時諸苾芻不知云何作佛言去隨意七八日前諸舊住苾芻應於隨近村坊之處普皆遍告所有老少苾芻及未近圓者於供養事咸共修營至八月十四日應須佛殿所制庋邊作諸供養燒香懸幡一切嚴飾並皆應作若鄔波馱耶阿遮利耶諦有門徒皆令共辦幷及掃灑塗塵地供養僧伽上美飲食幷行酥等諸供養物隨時施設諸苾芻等應相慰問我等安居甚爲安樂十四日夜令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿過明相既至明日應差五德爲衆作隨意者或一二多須具五德人若先不和能令和合先和合者極令樂住云何爲五謂不愛不恚不怖不癡善能分別隨意等事若翻斯五即不應差既具五德應如是差敷座席鳴揵椎集僧伽作前方便問衆許已應勸獎汝某甲頗能爲夏坐僧伽以三事見聞疑爲隨意不彼答言能次一苾芻應先作白方爲羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻今爲夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽聽許僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此某甲苾芻今爲夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已許某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持世尊告曰汝諸苾芻我今當制作隨意苾芻所有行法汝等諦聽我今當說受隨意苾芻應行生茅與諸苾芻爲座若一人作受隨意者應從上座而爲隨意乃至下座若二人者一從上座受隨意一從中向下至於行末若差三人從三處起唯事可知諸苾芻等並居茅座蹲踞而住上座應爲舉白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻應向上座前蹲踞而住

爾時上座及餘下座應敷生茅與倒橫布即移身近

前雙足俱蹋手扇少許當前執之作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作

大德僧伽應聽受教示我應說益衰愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如律而為說悔第二第三亦如是說受隨意苾芻應言與舉迦彼答云娑度如是次第乃至下座亦如是說其隨意人應更互相向作隨意事亦應三說若受隨意苾芻或二或三或四乃至多人自相對作若一人應對已作隨意人而為隨意作法准知苾芻既了次喚苾芻尼衆令一一入衆中對隨意苾芻如大苾芻法作隨意事次喚式叉摩拏求寂男求寂女皆須如次一一對五德苾芻同前作法其受隨意苾芻應向上座前立作如是白言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽應應唱言善哉已作隨意極善已作隨意唱者善如不唱者得惡作罪受隨意苾芻應持小刀子或持針線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是言大德此等諸物應得與安居竟人作隨意施不若於此處更獲諸餘利物和合僧伽應合分不爾衆同時答云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪

具壽鄔波離白佛言世尊有幾種作隨意佛言有四種一非法別衆二非法和合三如法不和合四如法和合佛言鄔波離於此四中如法和合是為其善由是法和合故於十五日作隨意時世尊即於僧伽中就座而坐佛告諸苾芻夜分已過何不隨意時有苾芻於其衆中從座而起正衣一邊合掌頭體已白言於某房有舊住苾芻身嬰重病極為困苦其病苾芻不能赴集不知云何佛言應取隨意欲來諸苾芻不知云何取欲來佛言或一人取一人欲或二或三乃至衆多不知云何取來佛言應到病苾芻邊捧腳合掌具威儀已如長淨法與其欲作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲自陳無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲此所陳事當為我說第二第三亦如是說若能如是與欲者善若不能語以身表業亦

成與欲老不能語復不能以身喪者一切僧伽皆應往就病人所若病人不來衆不往彼作隨意者作法不成得越法罪

佛言我今爲受隨意欲苾芻所有行法今當說之其受欲苾芻不得急走等乃至如長淨法中廣說其持欲淨苾芻亂入衆中或上座邊說此若不能比座邊說亦得應如是說具壽存念於某處房苾芻某甲身羸病苦今僧伽十五日作隨意彼苾芻某甲亦十五日作隨意彼苾芻某甲自陳無諸障法爲病患因緣如法僧事與欲彼所陳事我今具說如上所說若不依者得越法罪具壽鄔波離白佛言大德若受隨意欲已忽至中路身死得成善持欲不佛言不成應更取欲具如窶灑陀中廣說

具壽鄔波離白佛言大德若有住處唯一苾芻獨住此欲如何作隨意事佛言應於住處灑掃清淨罷座後已應敷座席作衆事訖隨其力分自誦少多經已應於高遍處四望看有苾芻來知是清淨若二三人即應相喚速來共爲隨意然即於彼客苾芻所對首

◆有時說時有

法作如是言具壽存念今十五日是隨意日我苾芻某甲亦十五日自爲守持隨意若於後時遇和合衆當共彼和合衆如是法隨意第二第三亦如是說若其衆多無智愚癡之人是衆教爲隨意者不成隨意應待有善苾芻來共爲隨意若無應居本座作心念隨意如是心念口言今十五日是隨意日我苾芻某甲亦十五日爲心念隨意若於後有◆時如法衆共爲隨意如是三說若有一二三苾芻共住者亦應如前作對首法作其隨意若有四人僧伽作隨意者成作對首隨意不差五德爲隨意事若滿五人乃爲衆法即應作白爲隨意事說有病人應將入衆不應取欲如有六人或復過斯咸作單白爲隨意事作隨意時若有病人應令取欲或有一如法止住隨意一是非法三是法一非法五是法一非法云何一如法止住隨意一是非法但一說已即便止住是名非法若具足說是名如法隨意云何三是法一是非法三遍說隨意已止住是名法一遍說已即便止住是名非法云何五是法一非法於中一是如法合三遍說隨意

即一遍說而便止住是名非法止住隨意或有一說成隨意或有二說三說隨意或時大衆一時都說此依何義一說隨意若十五日衆多苾芻集在一處欲爲隨意然於衆中多患痔病若欲二說恐諸病苾芻等不堪久坐以是緣故佛言一說隨意復有衆多苾芻集在一處爲隨意事或時天雨或天欲雨時諸苾芻等作如是念若三說者恐其天雨濕諸臥具是故佛聽一說隨意復有衆多苾芻集在一處爲隨意事若於住處或有王來幷諸行惡或有大臣官屬城內外人亦皆來集將諸飲食及衣物等來施苾芻僧伽令其呪願苾芻覓後呪願極大辛苦然諸苾芻各作是念爲王等來種種布施呪願辛苦恐其天明以是緣故開聽一說隨意又隨意時衆多苾芻共集欲作隨意其中解蘇怛纜毗奈耶廣噉諸苾芻等通夜誦經及以說法時諸苾芻各作是念此解三藏苾芻覓夜誦經及以說法極爲辛苦然恐天明不得三說是故開聽一說隨意又隨意時若有四種諍起應滅解三藏苾芻決斷其諍既除事已彼諸苾芻作是

念云此三藏苾芻覓夜除諍極爲辛苦復恐天明三說隨意恐爲有礙以是緣故開聽一說隨意又隨意時或有諸王鬪四種兵到其住處或象馬車步等其王瞋怒作是言捉取此沙門釋子縛繫將令使看衆看焉我今種種諸雜惱使令其役力或作是執捉取沙門奪其衣鉢皆悉殺之諸苾芻等作是念若我若三說隨意恐王瞋賈作無益事是故開聽一說隨意若隨意時有諸賊等或是破城破村落者或殺他人牛羊等賊或殺牛羊取血塗戶塗門反以惠閇作諸非法或復遣信喚諸苾芻時諸苾芻即作是念我若三說隨意恐彼諸賊破城破村幷殺牛羊既作非法彼來喚我作無利事或奪衣鉢或斷命根以斯緣故聽開一說而爲隨意若隨意時於斯住處有老苾芻性無所知多足淨唾或從遠來路行乏困或有女人或復童女或有開淨不信天魔諸惡鬼神來至門所作如是言沙門汝等作不淨事或唾諸床褥或上或下漏又諸神等令諸苾芻看鬼神等病苾芻作念若我三說隨意現有難令我不安由是佛言開聽一

說隨意無犯若諸苾芻惡獸住處作僧房舍然於此處或有老女及無智女幷煎女等性不淨潔然諸苾芻汙諸牀席非法大小便涕其弊衣臥之或令鬼神瞋恨便諸蓆害惡獸來損苾芻所謂虎豹豺狼熊等來至僧坊或別房中垣墻食處乃至遍一切處皆有諸難欲三說隨意恐有難來聖開一說若有苾芻近龍住處而居此者種種汙穢或多唾涕上漏下瀉大小便利多諸不淨令使龍瞋或放諸蓆虫傷損苾芻或龍自來告苾芻曰汝於我處多諸不淨如上非法之事苾芻作念我若三說隨意恐龍難等以是事故聖開一說或一時對說若時僧坊近諸俗舍苾芻欲隨意時諸俗家中忽然失火其火漸漸遍近僧坊或恐失命莫行等難或損衣鉢等若三說隨意恐火將近以是故開一說隨意或一時對說隨意不犯若僧伽住處近大山谷隨意時天降大雨水漲漂汎諸王宅舍村林園樹漸遍僧坊若三說者恐諸苾芻命難衣鉢等難以是義故聖開一說或一時對說若苾芻住處在於曠野惡處恐怖難起畏損命等諸苾芻各相報曰今十五日是布薩時我等既有急迫難來不得隨意任情散去後當如法作隨意事若有如是等緣來至一時急起並皆無犯

具壽鄔波離白佛言若有衆多苾芻共作安居或時未滿欲餘處遊行便即隨意得不佛言不得若言我今且停隨意後當餘處隨意諸苾芻應報言具壽我等此處安居不應餘處隨意及停隨意佛令我等如法安居滿已後當如法清淨隨意若苾芻言我有緣去應可爲我隨意及停隨意待彼作者得不佛言鄔波離此不成隨意彼應報言我本不合相離隨意及停隨意待候安居了佛聽我等安居滿已然後如法清淨隨意不聽我等不如法隨意佛言鄔波離如上所說不依行者若作非法皆得惡作若苾芻至十五日隨意時忽被王捉若大臣捉或被賊捉或怨家捉彼苾芻衆應遣信報言聖放此苾芻來有少事緣彼若放者善若不放者應就小界而爲隨意彼捉苾芻後時得脫應更隨意若不爾者得越法罪若苾芻王隨意時若憶知有罪應於餘處苾芻所作說悔法

方可作隨意若不說罪作隨意者不成隨意如是淨法中廣說於十事中亦廣說若至隨意時苾芻憶知有罪欲說悔者若是波羅市迦罪衆應擯出然後隨意有犯僧伽伐尸沙罪者應且置是罪先隨意已後當治罪若波逸底迦波羅底提舍尼及突色訖里多者先應說悔後作隨意若苾芻至隨意時於他勝罪而生疑惑或有不是他勝若犯他勝不共住者不成苾芻若不是不共住等應且住然後隨意若隨意時有苾芻或有說罪或有羯磨其出說罪者應先說罪後當隨意其有羯磨出者應先羯磨後方隨意若隨意時或有苾芻自相謂曰汝身有罪其事罪苾芻不善身口業者不應須語且爲隨意若隨意時有苾芻事罪者應先觀此人護身口意不若此人身善口不善者不應用語應當隨意若能善護口於身不善者亦不應用語雖善護身口而不開三藏者亦不應用語且爲隨意若隨意時或有事罪苾芻而善護身口雖學三藏不知深義亦不曉了應告彼云審諦觀察然後與我如法除罪應爲隨意若隨意時雖有苾芻善護身口亦學三藏善知其義曉了其事而復心迷至僧伽中法說非法非法說法以非爲是說毗奈耶爲非毗奈耶非毗奈耶說爲毗奈耶來遮隨意僧應問言衆中誰有其罪復是何罪爲是他勝爲是僧伽伐尸沙波羅底提舍尼突色訖里多爲蜜爲夜爲在道行爲在道傍爲是行時爲是住時爲立坐時爲在臥時若言犯四他勝不犯僧殘乃至惡作若言犯僧伽伐尸沙不犯四他勝乃至不犯惡作若言犯波逸底迦不犯波羅市迦乃至惡作若言犯提舍尼不犯四他勝乃至惡作若言犯突色訖里多不犯他勝乃至提舍尼若言犯初他勝不犯第二第三乃至第四亦如是若言犯第二他勝不犯初乃至不犯第三第四亦如是若言犯第三他勝不犯初二及第四亦如是若言犯初僧伽伐尸沙不犯第二乃至不犯第十三若言犯第二僧殘不犯第一乃至不犯第十三若言犯第三僧殘不犯初二乃至第十三如是十三僧殘展轉上下作句亦同上若言犯初波逸底迦不犯第二乃至不是第九十若言是第二不是初及第三

乃至九十如是展轉乃至九十作句亦如是若言犯波羅底提舍尼而是初不是第二乃至第四亦如是若犯第二不是初乃至三四作句亦如是若言犯突色訖里多而是初不是第二乃至終亦如是若言是夜中犯不是晝或言晝不是夜或言是道非道傍或道傍不是道或言行時不是住時或言住時不是行時或言立時不是坐時或言坐時不是臥時亦如上此苾芻說上諸事衆應具問若前引後遮如是不定者不應取其語若皆俱問已而語不異即應問言當見犯時作何形相出何言語作何意趣若言犯他勝者衆應驅出方作隨意若言犯僧伽波尸沙者即應且訖其事先爲隨意若言犯波逸底迦提舍尼乃至突色訖里多者先應說悔方爲隨意若至十五日作隨意時衆多舊住苾芻集在一處若五或過而爲隨意復有少許舊住苾芻不來共集隨意苾芻即作是念此有苾芻不來至此遂共生疑我等不待彼來今此隨意爲成不成作如是疑即便隨意彼少苾芻後來至衆應更隨意其先隨意人得越法罪由非法故除如長淨法中已說具壽鄔波離白佛言世尊大德有苾芻安居作隨意時問此中不有鬪諍者諂曲者難問者將向王官等家者禁閉人者非法畢罪者來斯住處現在苾芻是慚愧者不又問有如是鬪諍惡人來不知云何隨意佛告鄔波離若有如是惡人來急者應二三人向小界場中自爲隨意若得者善若不得者應出迎之爲取衣鉢安慰問訊種種慇懃安置房中已應自急爲隨意若得者善若不得者應爲洗浴若能洗浴者應令一人說法彼等聽法應自急爲隨意若得者善不得者應自向小界而爲長淨彼苾芻若問言今是隨意時汝等何故長淨彼應報言汝客苾芻須知我舊住人自有法則彼客苾芻謂言合僧共爲長淨事訖了訖待彼散已更和合別爲隨意若有住處作隨意時有病苾芻房中不來不知云何作其隨意應報之曰若能來者來若不能來應將欲及隨意來遣使往病苾芻所報言汝往隨意處若能去者善若不能應與欲隨意於隨意時有其四事或有事無人或有人無事或俱

有俱無云何名有事無人若於隨意時無識解無性識不善知好事亦不知作善若近天神住處或向天神住處或婦女及童女或爲彼天神種種衆說或復作不淨或天神瞋恚來至寺門作如是言汝諸衆首等汝所作不善甚不如法汝諸衆首等合作如是如是事不而不的言某甲有過此名有事無人云何名有人無事毛隨意時如前廣說天神瞋怒來至寺門作如是言某甲惱於我有犯而不說言有如是罪過此名有人無事云何名有事有人謂說其罪過及人名字是名有人有事云何名無人無事二俱無故是名

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上　【慶緒】

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園時婆柔迦聚落彼有長者名曰力軍財如毗沙門天王娶妻經久一無子息便生慈念我今大富多有珍財了無子息一朝身死以無後嗣財物沒官親戚知已來慰問何故如斯愁憒而住答曰我無男女恐身死後財物入官是故憂耳諸親報曰應可祈請神祇當得男女即便答曰若如是者我當求請爲求子故即便祈請大自在天四大海神毗沙門天帝釋梵王諸天神等悉皆祈請求其男女諸園林神曠野等神四衢道神受祭神同生神同法神常隨神等悉皆求之諸人見彼祈請衆神尚無男女咸作是言若求天神得男女者世間諸人求者皆得便滿千子如轉輪王等無有異然由三事現前方有男女云何爲三所爲父母要有欲心和合一處母月期至中有現前具此諸緣方有子息然彼長者爲求男女祈請不息後於異時有一羅剎餘處命終遂便託嬢於長者妻腹有智

有俱無云何名有事無人若於隨意時無識解無性識不善知好事亦不知作善若近天神住處或向天神住處或婦女及童女或說彼天神種種惡說或復作不淨或天神瞋恚來至寺門作如是言賢首等汝所作不善甚不如法汝諸賢首登合作如是如是事不而不的言某甲有過此名有事無人云何名有人無事至隨意時如前廣說天神瞋怒來至寺門作如是言某甲惡於我有犯而不說言有如是罪過此名有人無事云何名有事有人謂說其罪過及人名字是名有人有事云何名無人無事二俱無故是名

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

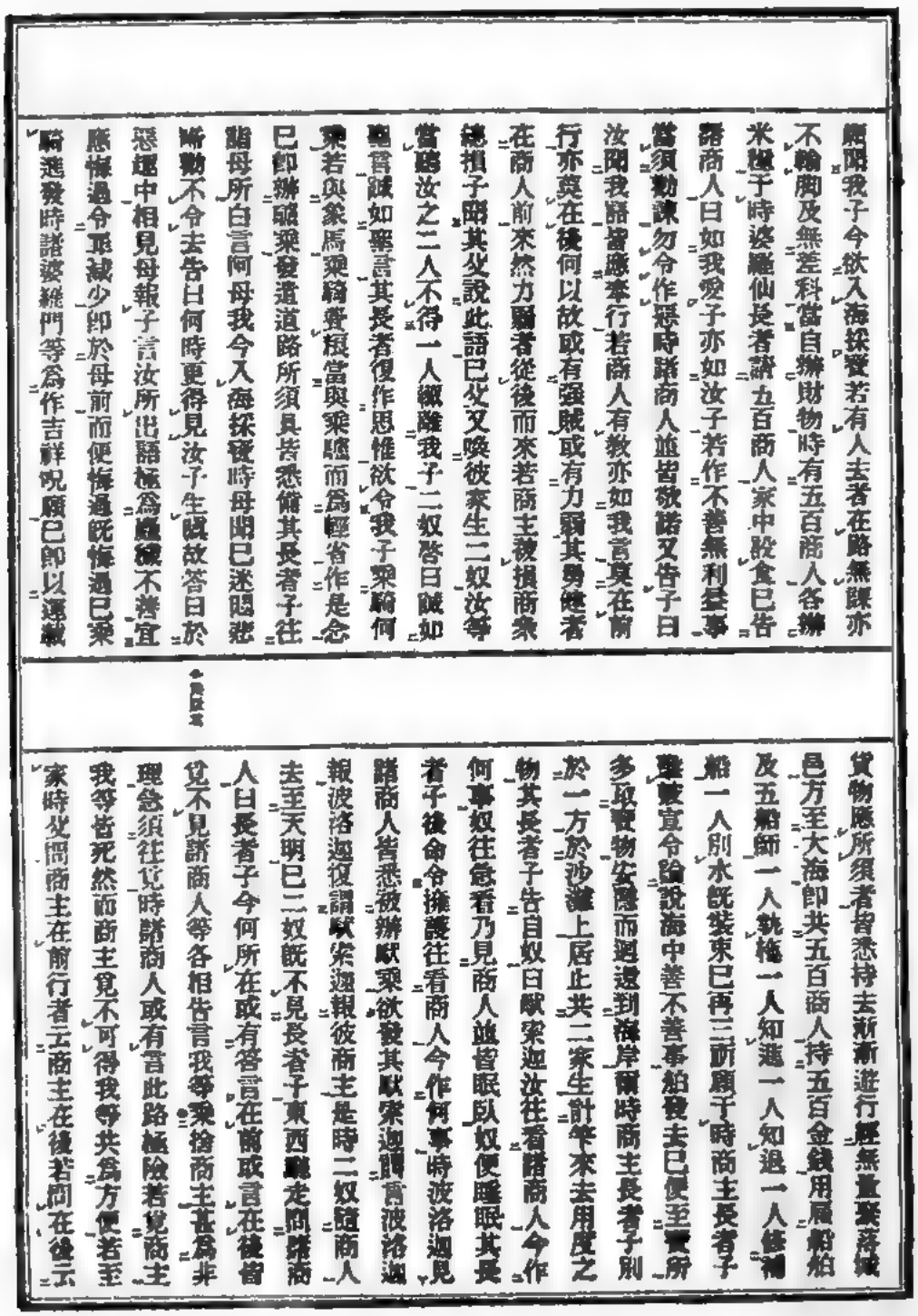
丙午歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上 【鹿純】

大唐三藏義淨奉 制譯

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園時婆索迦聚落彼有長者名曰力軍財如毗沙門天王娶妻經久一無子息便生慈念我今大富多有珍財了無子息一朝身死以無後嗣財物沒官親識知聞咸來慰問何故如斯愁惱而住答曰我無男女恐身死後財物入官是故憂耳諸親報曰應可祈請神祇當得男女即便答曰若如是者我當求請爲求子故即便祈請大自在天四大海神毗沙門天帝釋梵王諸天神等悉皆所請求其男女請園林神曠野等神四衢道神受祭神同生神同法神常隨神等悉皆求之諸人見彼祈請衆神尚無男女咸作是言若求天神得男女者世間諸人求者皆得便滿千子如轉輪王等無有異然由三事現前方有男女云何爲三所爲父母要有欲心和合一處母月期至中有現前具此諸緣方有子息然彼長者爲求男女祈請不息後於異時有一羅剎餘處命終遂便託娠於長者妻腹有智



貨物應所須者皆悉持去漸漸遊行經無量聚落城邑方至大海即共五百商人持五百金錢用屬船舶及五船師一人執梅一人知道一人知退一人修補船一人別水既裝束已再三訶厲于時商主長者子聖慧宣令論說海中善不善事船發去已便至寶所多取寶物安隱而還還到海岸爾時商主長者子別於一方於沙灘上居止共二衆生計等來去用度之物其長者子告自奴曰獻索迦汝往看諸商人今作何事奴往彼看乃見商人並皆眠臥奴便睡眠其長者子後命令擁護往看商人今作何事時波洛迦見諸商人皆悉被辮馱粟欲發其馱索迦問言波洛迦報波洛迦復謂馱索迦報彼商主是時二奴隨商人去至天明已二奴既不見長者子東西覓走問諸商人曰長者子今何所在或有答言在前或言在後皆覓不見諸商人等各相告言我等乘檢商主甚為非理急須往覓時諸商人或有言此路極險若覓商主我等皆死然而商主覓不可得我等共為方便若至家時定問商主在前行者云商主在後若問在後云

商主在前然不得云失却商主作是語已漸至本村其婆羅仙長者問諸商人來至歡喜前行問諸人曰我子何在其前行者答曰在後其在後人告言向前其婆羅仙便作是念此等諸人誑惑於我我子應死爲復失耶爾時長者無希望心生大苦惱親屬聚集俱時啼泣來人皆往長者家舉聲大哭爲哭多故其長者及婦二俱眼盲四遠諸人皆知長者子於大海中失沒其婆羅仙長者久待孝服子在之日所有莊嚴衣服文書受用之具皆悉施與村中貧窮即發誓言若我子命存所在之處安隱遠達若身已死願生勝處其長者子睡時被日照身覺已爲風吹沙乃不見路不知商人從何處去即來驢而行驢省非是舊路徐徐而行其長者子爲驢行緩以杖打之驢被打困更不能行長者子復作思惟誰忍見此困苦之事無慈愍心更打此驢即自步行驅驢而去見一鐵城其城廣大墻壁極高其中寬大至城門所見一丈夫其身長大黑色赤精遍身有毛其腹疆大甚可怖畏執杖而住時長者子問其人曰丈夫此中有水不彼默不言長者子問已即入城中爲渴所逼迷悶東西求覓水故竟無可得不稱所求遂即大聲云水水時有五百餓鬼一時而來如燒木柱自髮種種皆明如針孔腹如大山節節大出赫然俱嗔告商主曰汝大慈悲與我水飲我等爲渴逼長者子曰我爲渴逼求水故入此城中餓鬼報言此是餓鬼之城何處得水十二年中我等不聞水名長者子問曰造何罪業生在此中餓鬼答曰贍部洲人多生難信我今若說汝亦不信長者子告曰我今對驗面前而見云何不信是時餓鬼而說頌言

我曾爲習常瞋恚　慳惜財不與人
亦不曾行於布施　緣此業故生餓鬼

時長者子生厭離煩惱之心即急出城告彼丈夫曰汝當報我此是餓鬼城耶我當不入丈夫答曰商主汝可見聞入餓鬼城更有得出者不爲汝有大福威德今得重出好去好去時長者子漸漸前行日欲暮時乃見化天宮殿有一天子復有四天女共爲歡樂遊戲天宮其天遙見長者子告曰商主無病汝有飢

渴不答言甚飢渴耳于時天子即令商主洗浴供妙飲食其夜止宿至天曉已於日出時其宮變化前四天女變爲獒狗捉此天子覆面撲著於熱鐵床上猛焰星流食其肯肉復至寒冰日欲沒時還復變爲天宮物乃變爲天女然長者子眼親見已情切惶異即告彼天子曰汝作何業今生此處時天子答曰商主南贍部洲人多難信長者子曰我今日驗云何不信爾時天子說往昔業緣以頌答曰

昔時白日損他命　夜則持戒勤修行
以此因緣生此中　今受如是善惡業

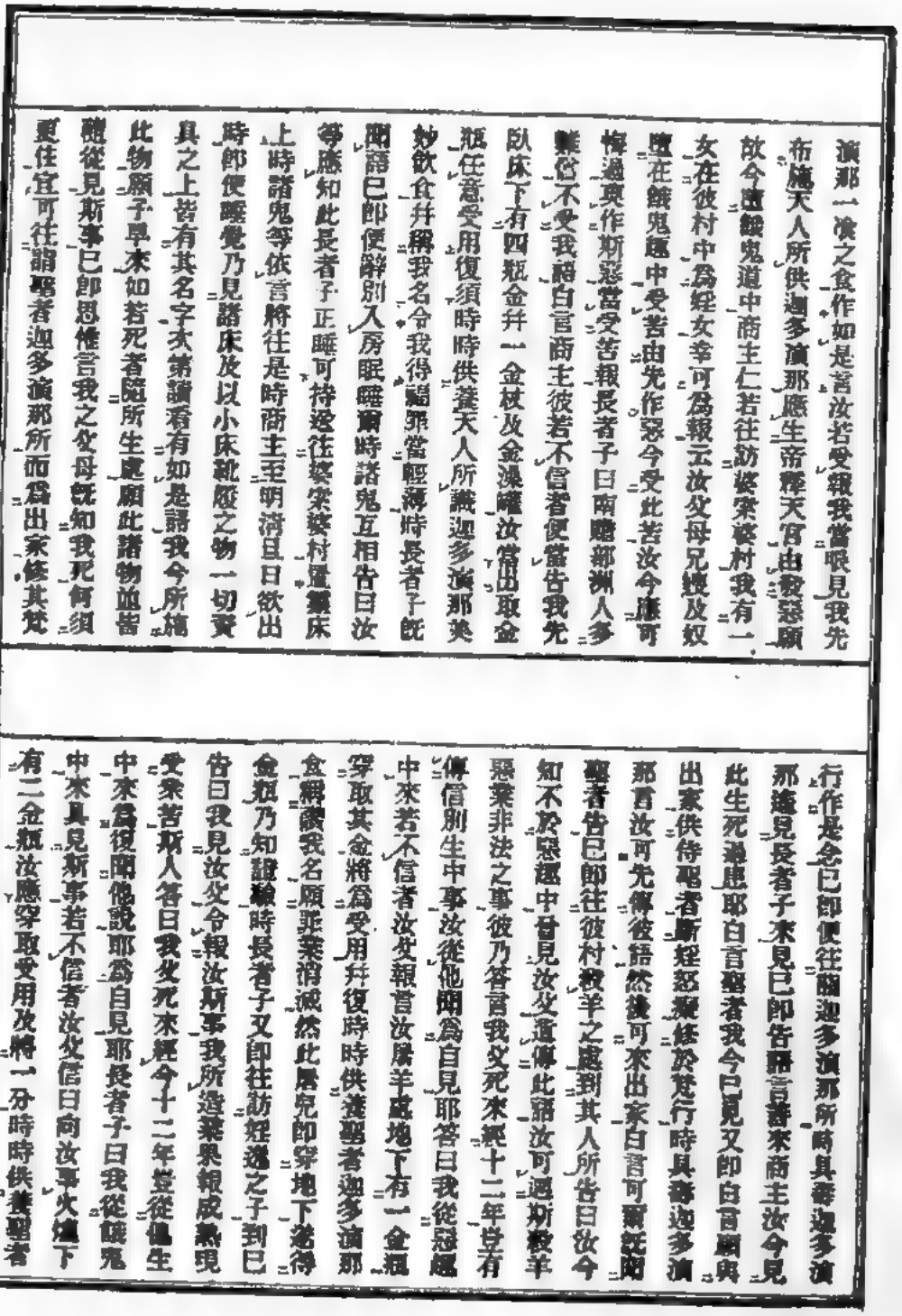
時長者子聞此頌已白言頌有何義天子答曰商主我往昔時在婆索村中身爲屠兒常以殺羊賣肉自養育身時有聖者苾芻名迦多演那勸我改悔勿造斯業無有盡期既勸不得是時聖者又復勸我令夜持戒我即依教以此業故今者白日受苦爲夜持戒夜受如是快樂果報商主若至彼村見我男女爲我告言我見汝受福受苦報汝今改悔休作此業時長者子告曰汝今自說南贍部人難化難信天子報曰

我將一信報我子言其殺羊處地下有一瓶金錢可將取隨意受用自然快樂亦應時時供養聖者迦多演那是人天福田所供養者布施之時稱讚我名願罪消滅是時商主聞此語已漸進前行復見天宮有一天子共諸天女歌舞遊戲遙見長者子告言商主煩爾無病不有飢渴耶長者子曰我有飢渴天子即令洗浴設諸飲食止息安臥至日暮時天宮復變天女爲大蛇繞天子身周而食腦至日出時還復天宮作天子形及以天女其商主惟異問彼天子曰曾造何業生於此中天子報曰南贍部洲人難化難信我不能說時長者子答曰我目親見云何無信爾時天子說伽他曰

夜共他婦宿　晝日護戶羅　緣此業異故
受斯善惡報

時長者子問曰此說何義天子答曰我曾往昔在婆索羯村中常行殺欲經他女婦後逢聖者迦多演那勸我悔造非法惡業我由不斷斯事聖者復言汝不常斷者白日持戒夜還行非緣此事故白日受天快

樂夜受苦報善哉長者子去至彼村我有一子宰爲報之我見汝父作如是言我由前生晉作此業經他女婿受地獄苦時長者子言南贍部洲人難化難信云何肯受天子報曰若不信時告言我生存日祭火爐地下有二瓶金當可穿取自受快樂又復時時供養人天所奉大迦多演那發弘誓願稱我名號願罪消除得生善趣時長者子領受此語次復前行去此未遠乃更遙見園苑其中有師子座座上有一婦女而坐顏容妙好人所喜見座四脚下各有一餓鬼縛著座脚而住時此婦人遙見長者子來告言商主無窮少悟有飢渴耶答曰我甚飢渴時彼婦人告長者子曰與汝諸衆汝可作盟今所與衆勿得與此四個飢鬼長者子答曰敬諾所言既蒙設衆旨妙飲食時彼婦人欲現餓鬼業報之事故便入一房隱身藏住諸餓鬼等即白長者子曰汝大慈悲願賜少許飲食其長者子心生憐愍即與食與第一得食變爲炎熱鐵圍第二得食變爲麥糠第三得食變爲膿血不淨第四得食乃還食噉自身肉血爾時餓鬼吞熱鐵丸者燒身臭穢婦人聞氣即出高聲告長者子曰汝所作者甚爲非理不應與彼飲食其長者子答曰妹子彼見求我心生慈悲云何不與時婦人言我心慈悲更大於汝然此餓鬼一者是我夫壻二者是我之子三者是我新婦四者是我家奴是時長者子問曰昔造何罪生在此中婦人告曰南贍部洲人難化難信說有何益長者子曰我今現見云何不信時婦人言我於往昔於婆索婆村晉爲梵志女因歲歷節日家中設食乃有聖者人天所奉迦多演那來乞飯食我生歡喜施滿鉢盂食我復生念今可告夫驚生隨喜施食之因其夫瞋恚婦曰尚未供養諸婆羅門因何先施禿頭之人云何不與熱鐵丸既不遂情次當勸子子復報云何不食其麥糠後時我還一奴送食與路親眷奴得食已在路自食上妙好者遲至勸問其奴便誑我若在路食之願我當食自身臚血後時諸親又送食來新婦盜食我又問之答言不食若食願我自食身肉白言商主其夫壻兒子新婦及奴者此餓鬼等是誰由自作今受餓鬼由我布施聖者迦多



演那一飡之食作如是言汝若受報我當哏見我先布施天人所供遍多演那應生帝釋天宮由彼惡願故今墮餓鬼道中商主仁若往訪婆索婆村我有一女在彼村中爲娃女幸可爲報云汝父母兄嫂及奴婢在餓鬼趣中受苦由先作惡今受此苦汝今應可悔過莫作斯惡當受苦報長者子曰南贍部洲人多樂信不受我語白言商主彼若不信者便當告我先臥床下有四瓶金幷一金杖及金澡罐汝當出取金瓶任意受用復須時時供養天人所讚迦多演那美妙飲食幷稱我名令我得離罪當輕薄時長者子既聞語已即便辭別入房眠睡爾時諸鬼互相告曰汝等應知此長者子正睡可持逕往婆索婆村置纏床上時諸鬼等依言將往是時商主至明清旦日欲出時即便睡覺乃見諸床及以小床就座之物一切資具之上皆有其名字次第讀看有如是語我今所施此物願子早來如若死者隨所生處願此諸物並皆隨從見斯事已即思惟言我之父母既知我死何須更住宜可往詣聖者迦多演那所而爲出家修其梵行作是念已即便往詣迦多演那所時具壽迦多演那遙見長者子來見已即告諸言諸來商主汝今見此生死過患耶白言聖者我今已見又即白言願與出家供侍聖者斷煩惱證於梵行時具壽迦多演那言汝可先傳彼語然後可來出家白言可爾既聞聖者告已即往彼村殺羊之處到其人所告曰汝今知不於惡趣中曾見汝父遣傳此語汝可遍斯殺羊惡業非法之事彼乃答言我父死來經十二年豈有傳信別生中事汝從他聞爲自見耶答曰我從惡趣中來若不信者汝父報言汝屠羊處地下有一金瓶穿取其金將爲受用幷復時時供養聖者迦多演那食辦設我名願罪業消滅然此屠兒即穿地下遂得金瓶乃知證驗時長者子又即往訪娃逝之子到已告曰我見汝父令報汝斯事我所造業果報成熟現受衆苦斯人答曰我父死來經今十二年豈從傳生中來爲復聞他說耶爲自見耶長者子曰我從餓鬼中來具見斯事若不信者汝父信曰向汝事火爐下有二金瓶汝應穿取受用及將一分時時供養聖者

遍多演那一團之食將與我名願我畢業除滅子即穿地乃見金瓶始知現驗時長者子又往彼經女之處告言汝復當知我於惡趣見汝父母兄嫂及叔令報汝知急悔已過惡業之事答商主曰彼並死來經今十二年誰復見聞爾從何處來耶答曰我從地獄中來若不信者汝父母言我眠臥床四足下各有一金瓶其中幷有金杖澡瓶汝可穿取歡樂受用及以時時供養聖者人天所奉迦多演那當稱讚我名願我畢滅當即穿地一如來信時長者子笑曰人皆信金不信我語因笑露齒女見金齒乃知斯人是彼長者之子問曰聖者仁豈不是婆羅仙子耶報曰衆人皆道我是其女即走往至其家切報父母父母聞已尚猶未信其長者子自往家中作警唉聲父母猜覺乃知是子即抱子頭號聲大哭父母先盲因哭眼瞑除得見子面時長者子白父母我欲出家願見賜許父母告曰此者爲汝眼目雙育我等命存已來不得出家二俱死後隨汝所欲時長者子雖復在家而常學誦遂證預流果復爲父母說四眞諦法父母聞已以慧金剛杵摧破二十種薩迦耶見山證預流果於後父母二俱身亡于時長者子棄捨摩訶婆女母故廣行布施修諸福業已往詣聖者迦多演那所頭面頂禮白言聖者願於善說法律中而爲出家修行梵行幷受近圓爾時聖者既觀察已即與德耳出家而爲求寂證一來果時彼住處是其邊地少有苾芻難得受具且爲求寂所有求寂行法悉已教之證不還果諸佛常法歲二大會一切苾芻悉皆來集言二時者所爲春末及以夏後凡有大小聚會等衆皆皆雲集具壽聖者迦多演那弟子及諸苾芻等在於餘處三月安居安居既竟洗浣衣訖著衣持鉢漸漸遊行往婆柒婆村方滿十衆時聖者迦多演那即與德耳近圓既近圓已所有律行悉皆教學斷諸煩惱證無學果既獲果已堪受人天上妙供養如上廣說時諸苾芻等往聖者迦多演那所白言大德比住此間供養聖者所有事法悉皆作了今欲觀覩大師世尊聖者報言善哉隨去既蒙許已嚴持衣鉢往室羅筏城于時聖者德耳從座而起整衣服合掌恭敬白

迦多演那言鄔波馱耶我有語白類見聽許我今但見鄔波馱耶未見世尊雖見法身未見色身若親教聽我見如來色身相好者今亦欲去是時聖者迦多演那告德耳曰諸佛如來難可得見時久乃逢如鄔曇華汝今欲去宜可知時迦多演那告言汝至世尊所代我頭面禮足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不并持五事往白世尊娑婆祇村地是邊國有欲近聞十衆難得又彼國人常以水澡洗爲淨其地堅鞕牛若行時有脚迹不同諸國地土柔輭又東國人用如是臥具所謂羖羊皮麌皮牛皮等若有苾芻與餘苾芻送衣聞有衣來而未入手恐犯過十日捨罪不知云何將此諸緣具白世尊世尊有教我敬奉行是時德耳一心專念既辭師已其夜在彼村宿至明清旦著衣持鉢漸漸遊行乞食已訖至於食後別其主人還臥具竟執持衣鉢往室塔後城隨路而去經諸村落方達彼城至逝多林安置衣鉢洗手足訖即往頂禮世尊爾時世尊爲諸四衆及諸天龍鬼神國王大臣沙門婆羅門等說法佛既遙見德耳從遠方來而告阿難陀曰可於房內與敷德耳牀褥臥具阿難奉教即往敷牀臥具既敷設已白世尊曰願聖知時佛既洗足入於房內右脇而臥兩足相壘作光明相正念當起如是作意爾時德耳於寺門外洗足已入房安置同前右脇而臥作光明相念當早起如是作意而於夜中竟無言語默然而住夜欲已過德耳即便結跏趺坐直身定意正念現前佛告德耳苾芻汝可誦我所說經律如我成道所說之者即教誦經德耳既誦經已佛即讚言善哉善哉汝所誦經極爲清淨微妙時德耳即作是念鄔波馱耶令我請者今正是時如鄔波馱耶所問之事今應請之作是念已即從座起頂禮佛足白言大德我住處阿濕婆關德伽國婆柔婆村其地邊方彼有耆宿迦多演那是親教師請首頂禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不并以五事請問世尊彼國是邊地十衆近圓極爲難得又彼國人常以洗浴以爲清淨彼國地土極惡堅硬牛踏足迹日曝乾已人行不得不問餘國彼國常用如是臥具毛氎羊皮麌皮牛皮羖羊

皮以爲臥具若苾芻與餘苾芻受衣聞有衣來而求入手過十日恐成犯捨不知云何佛告億耳苾芻汝所問者今非是時我今不說且置是事當於衆中問我於大衆之中爲汝決疑既毛平且佛即起來衆中就座而坐佛既坐已時億耳苾芻即從座起整理衣服合掌頂禮世尊白言東方邊國婆索婆聚落聚者邬多演那在彼而住是我鄔波馱耶頭面禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不彼國邊方欲受近圓十衆難得彼國人民常以水洗浴便爲清淨國內地上極爲堅硬牛行蹈地足迹日曝乾已人行不得不同餘國國法復用如是臥具所謂羊毛羊皮鹿牛羖羊等皮以爲臥具有苾芻遣信與苾芻衣聞有衣來其衣未至便過十日恐犯捨墮不知云何爾時世尊以此因緣告諸苾芻曰從今已後聽諸苾芻於邊方國持律苾芻五人得爲近圓邊方地土惡處開著一重革屣不得二重三重底若穿破應補若苾芻遣信送衣與餘苾芻彼未得衣無犯捨罪時具壽鄔波離在於衆中從座而起整理衣服合掌白佛言世尊大德向開邊方持律五人近圓不知從何處以來是邊方處佛言從此東方有奔茶林彼有水名曰奔茶從此已去名爲邊國南方有國名憍伐羅佛底有水亦名攝伐羅佛底從此已外亦名邊方西方有國名窣吐奴鄔波窣吐奴婆羅門村此外名邊方北方有山名嗢尸羅此山之外名曰邊方

諸苾芻等生疑白佛言世尊此億耳苾芻曾作何業生大富貴家財寶無量於母胎中耳上自然有此妙寶耳璫便直無缺復得出家近圓不見世尊得無學果斷除煩惱佛告諸苾芻此億耳苾芻先所作業自作自受因緣會遇如暴水流決定須受今始會遇合受斯報亦非地水火風能令有壞果報身必自受如有頌云

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

告諸苾芻曰乃往過去於此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世號迦攝波如來十號具足住波羅捺斯國仙人墮處施鹿林中其國有王名梵里伽而爲王化

人民熾盛飲食豐足無諸衰患悉皆安樂無賊無侵一切具足無所乏少以法治世彼王有子名曰善生立爲太子時迦攝波如來化緣既畢如薪盡火滅而入涅槃時訖里伽王即取香木以用茶毗又用牛乳滅火收拾設利羅用四種寶造瓶於四衢中起七寶塔安置設利羅高一俱盧舍其國東境所有財物盡施於塔後時其王命終便立太子爲王即與諸大臣等共檢庫藏其物多少幷見國之東境所出財物悉施於塔諸臣白王先有王所施塔之物應還取不新王答曰我父先王所作之事如梵天王我今豈敢還取斯物然諸臣等皆不信樂佛法共作是念我今當設方便施塔之物悉還收取即開城東門所有財物皆悉不入其塔彩色脫落施皆破壞北方有一商主將諸商人來至此國於塔傍住爾時商主塔所礙敬見塔破壞復見一女人無有男女瀝漿供養然彼女人既見迦攝波如來應正等覺於彼佛所發心受讃商主問女曰此是誰塔女便廣說因緣此是迦攝波佛塔商主聞已心生歡喜即脫耳璫奉彼女人令貿取直用修營塔我若還還當更布施女人得已即便莊嚴商主還還到彼塔澆瀝仰慕即便發心更造寶蓋幡幢以用供養如是發願我今供養此迦攝波如來塔所有善根願我當來生處常得富貴尊高於當佛所願得出家斷除煩惱證無學果

佛告諸苾芻其商主者豈異人乎即此億耳苾芻是由供養迦攝波佛塔故生生常得富貴家生於母胎中便有寶耳璫珠自然在耳復願當來出家斷除煩惱得阿羅漢果復於母所出惡言故由斯業力見諸地獄

佛告諸苾芻若作白業得白異報若作黑業得黑報雜業雜報汝等苾芻當離雜黑業當修白業告諸苾芻此是我教諸苾芻等聞佛說已歡喜奉行

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下　【經錄】

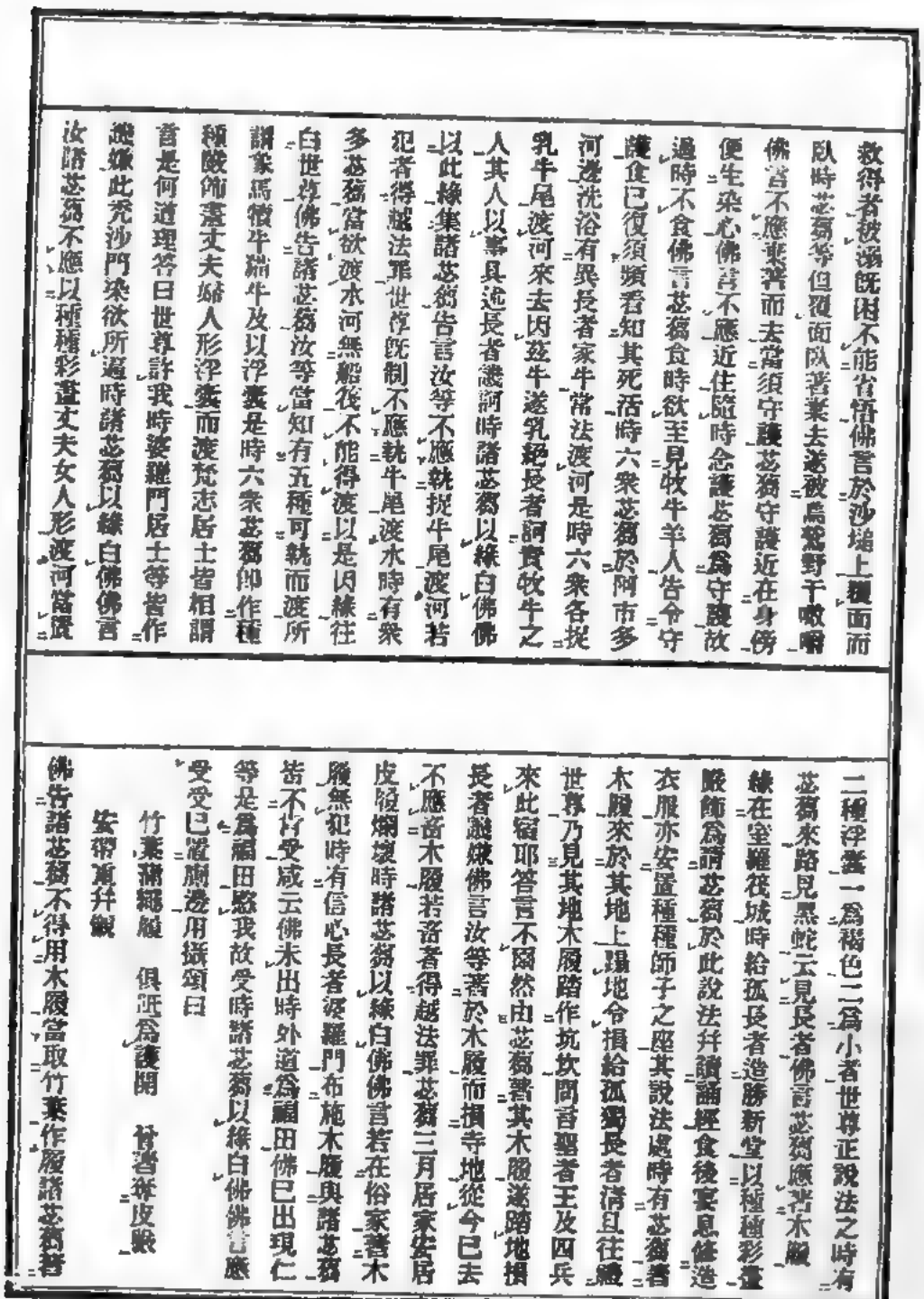
大唐三藏法師義淨奉　詔譯

爾時尊伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波難陀初始出家分得一牀甚是破壞若動身時床便作聲在床上臥不敢轉側恐長作聲鄔波難陀即作是念我若不乞更作好牀者我則不名鄔波難陀王明清旦即往勝光王所王言善來聖者鄔波難陀得安隱眠不即告王曰我雖眠臥心常恐怖大王自知我未出家臥八重敷具今雖出家爲是小夏分得一破牀脚著作聲不敢轉側恐長破壞甚大辛苦云何得安穩眠王告鄔波難陀曰汝可合臥如是八重敷具耶便答王曰得雖合其理何處佛制不許臥八重敷具王曰若依法者我今施之任意將去復向王言我不是國王云何我得將王家物去王應遣人送將向寺我當受之王與八人四人舁臥具四人舁牀鄔波難陀得已歡笑隨逐而行路上有諸俗人皆識門等見此牀褥問言此是誰物答曰王與又曰將此牀去王於何宿鄔波難陀報曰於自家宿此牀褥等是我之許諸俗聞已即便譏訶此禿頭沙門乃奢如是行欲臥具鄔波難陀即至寺中捨瀘田地塗瑟摩已其牀褥等敷在門邊佛來至門所鄔波難陀見佛來至歡喜白佛言世尊看我臥牀佛既見已便即默然集諸苾芻僧伽就座而坐告諸苾芻若向大牀坐臥者一切過失因此而興自今已後若苾芻坐臥高大牀者得越法罪有一苾芻請佛及苾芻僧伽於舍供養敷設高座時阿難陀先到彼家見其高座語長者言此之高座不是應法皆即除去彼正欲除佛便來至其舍知而故問汝欲作爲阿難陀白言除去尊法牀座佛告阿難陀曰我非一切處制不許用高牀若白衣舍開聽若在此祇陀內坐臥者得越法罪于時陶方有一苾芻身但三衣來至室羅筏城頂禮世尊有一皮敷具用以覆身鄔波難陀見已即便隨後慰問讚歎待彼苾芻覺停息已便從彼乞汝乞食苾芻此皮能惠施不我欲諸寺遊行每將隨身經過塔所遶禮聖迹彼即報言鄔波難陀我今與汝汝能去不鄔波難陀報曰然我有力能辦此皮不

足爲難告鄔波難陀曰若如是者我今不與汝皮彼聞是語心生瞋恨默爾而住便作是念勝光大王有牛之人名曰婆吒彼卽是我先來知識彼中有皮我求乞定得無疑作是念已往詣其所正屬春初牛生犢犢甚爲可愛鄔波難陀卽以手摩犢身便生愛樂婆吒見已語鄔波難陀曰聖者須牛乳耶答言不須見此犢皮我甚愛樂若得此皮爲敷具者是以支身安隱行道婆吒報言聖者且歸已知我尋去未久間婆吒卽令人殺犢剝皮送與鄔波難陀彼人依語對牛母前殺犢剝皮將皮送與鄔波難陀然而犢母見將皮去愛念子故作聲大喚隨逐而去其送皮人將皮往龍逝多林到已入寺牛母在於門外世尊見此牛已知而故問阿難陀曰此牛何故久立門外作聲時阿難陀白言大德由鄔波難陀殺犢取皮用爲敷具其犢乃是此牛生犢子母由愛念子故隨逐兒皮在於門外鳴時世尊便作是念過患已起由彼皮故卽往苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻曰鄔波難陀愚癡無智爲用皮故作非沙門法是故諸苾芻從今已後更不得用皮若用皮者得越法罪如世尊說苾芻不應用皮有異長者請佛及苾芻僧伽就家設供還復用皮而爲座物乃至佛告阿難陀不應一切處制皮是故我開俗家應坐不應用臥若在曠野雖並不應坐臥若受用者得越法罪

緣在王舍城爾時具壽畢隣陀婆蹉從出家已來身常有病眷屬來者皆爲說法而去既至家中復爲婆說令聖者畢隣陀婆蹉爲我說法甜美猶如淨蜜無可棄者其妻答曰汝果報成熟遇佛出世得聞妙法夫曰汝何故不聽答曰爲有病故不能往彼聽法若得聖者來此爲說甚善時夫卽往畢隣陀婆蹉所白言聖者我聚說法利益無量要是婦人有病是故不能來此聽法甚樂聞法若聖者降臨慈愍爲說婦人方得聞法時具壽畢隣陀婆蹉告曰我出家已來身常有病不能往至彼人白言聖者我等作侍者舉去答曰世尊未許以緣白苾芻苾芻白佛佛作是念我爲諸苾芻老病故聽乘輿卽集苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻曰從今已往有利益故當乘輿是時

六衆苾芻亦在衆中如世尊說聽具壽舉隨此被送乘象及諸侍者圍繞往梵志長者家六衆聞已即作種種妙好彩畫寶象乘之街衢而行往詣俗家幷及出入輕欺諸人喻如克木不顧前後於雉門長者而問曰聖者何故乘騎答曰世尊許乘時諸人等咸悉譏嫌而作是說汝等沙門爲欲所逼時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝諸苾芻已有此遮不應乘騎有二種緣聽許云何爲二一者羸弱二者老病有此緣者我當聽許若無緣乘者得越法罪時有苾芻遊行人間在路逢水不能自持衣鉢浮渡時諸苾芻具緣白佛世尊告曰汝等苾芻應習學浮時諸苾芻聞佛世尊聽學浮渡水于時六衆苾芻於市多河浮渡來去後有居士女至於河邊無船可渡久住須臾時六衆苾芻告彼女曰我當渡汝然諸女等見是出家之人便即信委共渡河水遂於水中摩觸女身所有支節渡到彼岸復告女曰還來我還渡汝時彼女人告言汝之秃人甚懷猜惡之性我之夫主猶故不觸我身支節況汝即便譏嫌羸劣時諸苾芻以緣白佛佛作是念若諸惡起皆由摩觸女身我今制諸苾芻勿得觸女人身作是念已集諸苾芻告言六衆苾芻愛人多稠有諍處作非沙門法不隨順事非理不淨觸女人身分汝等從今已後不得觸女人身分若觸者得越法罪世尊已制苾芻不應觸女人者時有城主常愛勝地園苑池沿將妻子眷屬衣服嚴飾往詣園苑衆中有一女人持瓶詣河取水復有苾芻河邊洗木觀虫女人遥見苾芻取水路遥即便遠去於餘曠處而取其水瓶水既滿方欲舉之其女脚跌盆水被水所漂時此苾芻便作是念世尊制學不得觸著女人身分若觸著者得越法罪時彼苾芻棄而不救衆人旌運等後相覓問苾芻曰見一女人持瓶取水不答曰我見盆河被水漂去白言聖者爲忍有情每於水中觀小虫今見女人被溺豈合棄捨而不救之苾芻告曰世尊不許觸女人身聞是語已便即譏嫌時諸苾芻以緣白佛世尊告曰若有死難須可救之若能自濟云放即放時諸苾芻執捉之時乃生染心佛言汝執於女當觀如母如女姊妹等想救渡令出有



教得者被溺既困不能省悟佛言於沙堆上覆面而臥時苾芻等但覆面臥善業去遂被馬鹿野干噉嚼佛言不應棄置而去當須守護苾芻守護近在身傍便生染心佛言不應近住隨時念護苾芻爲守護故過時不食佛言苾芻食時欲至見牧牛羊人告令守護食已復須頻看知其死活時六衆苾芻於阿市多河邊洗浴有異長者家牛常法渡河是時六衆各捉乳牛尾渡河來去因茲牛遂乳絕長者訶責牧牛之人其人以事具述長者聽訶時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集諸苾芻告言汝等不應執捉牛尾渡河若犯者得越法罪世尊既制不應執牛尾渡水時有衆多苾芻當欲渡水河無船筏不能得渡以是因緣往白世尊佛告諸苾芻汝等當知有五種可執而渡所謂象馬犢牛猶牛及以浮囊是時六衆苾芻即作種種嚴飾盡丈夫姿人形浮囊而渡梵志居士皆相謂言是何道理答曰世尊許我時婆羅門居士等皆作譏嫌此禿沙門染欲所逼時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應以種種彩畫丈夫女人形渡河當置二種浮囊一爲褐色二爲小者世尊正說法之時有苾芻來路見黑蛇云見長者佛言苾芻應著木履緣在室羅筏城時給孤長者造勝新堂以種種彩畫嚴飾爲請苾芻於此說法幷讀誦經食後宴息修造衣服亦安置種種師子之座其說法處時有苾芻著木履來於其地上蹋地令損給孤獨長者清旦往謁世尊乃見其地木履踏作坑坎問言聖者王及四兵來此窟耶答言不爾然由苾芻著其木履遂踏地損長者譏嫌佛言汝等著於木履而損寺地從今已去不應著木履若著者得越法罪苾芻三月居家安居皮履爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言若在俗家著木履無犯時有信心長者婆羅門布施木履與諸苾芻皆不肯受咸云佛未出時外道爲福田佛已出現仁等是爲福田愍我故受時諸苾芻以緣白佛佛言應受受已置廁邊用擬蹋曰

竹葉蒲葦履　俱胝爲護開　皆善尊皮鞋
宏帶革幷鞋

佛告諸苾芻不得用木履當取竹葉作履諸苾芻著

竹葉履乃生過患佛告諸苾芻從今已後不得畜竹葉履當著蒲履邊生過患佛告諸苾芻不得著蒲履汝等苾芻當著繩履邊生過患佛告諸苾芻不得畜繩履時諸苾芻乃患風腫兩脚有病苦痛所逼當以木淋皮履繩時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝諸苾芻若患兩脚風腫者當可著繩履勿生疑也

爾時俱胝耳童子身體未滿昔時業報成熟故乃於足下有金毛長四指于時六衆苾芻見已共相謂曰此之童子譬如生酥滿瓶今於佛教中出家能作何物爾時童子聞已心生不喜即往阿難陀所禮足已白言尊者云何一向勤求行三摩地答言具壽如佛所言經行最勝即往探摩舍那料理經行之地於中經行經行多故足下四指金毛並已脫落雙足研破血流於地狀若屠羊從此向彼爲尋後食諸佛常法未入涅槃時時往詣河邊遊行如見所說是故世尊遊行此處乃至億耳住處世尊見億耳經行之處皆有血流知而故問阿難陀曰是何苾芻一向勤求勝三摩地時具壽阿難陀白佛言此是億耳經行之處佛言

阿難陀我今許億耳著一重底革屣不得著兩重三重若底破當補爾時具壽阿難陀即語億耳處告言具壽佛許著一重革屣不得著兩重三重底若穿破當須補著爲著安樂修行福德白言聖者世尊總許諸苾芻著爲復獨令我著耶時阿難陀告曰世尊見汝經行時脚下流血獨令汝著億耳白言具壽雖敢違佛所教然且獨令我著自餘梵行見者設言我棄捨家主及諸眷屬多財珍寶宮殿一切悉捨而爲出家獨許著革屣若世尊許諸苾芻僧伽總著者我亦依教著如其不然獨不敢著阿難往詣佛所具以事白佛告阿難陀從今已去許諸苾芻僧伽總著一重革屣不得著兩重三重若破者當補著時具壽阿難陀集諸苾芻僧伽白言佛許諸苾芻著一重皮屣不得著兩重三重若破當補著其中有一摩訶羅出家人著屣向經行處世尊告曰離我面前說是語已即集諸苾芻僧伽告曰我若在俗間得著革屣見我若獨在除處苾芻舉閤衆中不得著革屣而來見我如佛所說別有苾芻欲洗足時其水瓶破遂於淨盆中

洗足已復以口漱含水猶如雞行時六衆苾芻見作如是言不聞音聲而作舞耶六衆苾芻便即口和音聲有餘苾芻作是言汝等何故作掉戲耶六衆答曰故豈不見此苾芻無別音聲而作舞耶時諸苾芻以緣白佛世尊知而故問乃至佛告廳訶羅苾芻汝作何思念而作是事苾芻白言爲欲免汙臥具故爾時世尊告諸苾芻曰若爲護臥具故作如是者而無過咎我今聽諸苾芻爲護臥具故應著一重革屣不著兩重三重若穿穴應補

緣在室羅筏城時有一乞食苾芻別有長者於斯苾芻深生敬信于時苾芻既足辰時著衣持鉢入室羅筏城乞食既不著革屣長者見其脚有勞裂白言聖者可無革屣著耶答言賢首我無革屣復白言聖者共往皮作家量脚大小爲作革屣然此苾芻即共往至皮作之家報曰賢首可量度此出家人脚裁一量革屣準上其皮作人即量脚已便作是念此沙門釋子以言料我若爲作須共遠期不得即索價直爾時諸苾芻皆作一重皮革屣著其乞食苾芻頻往皮作家索不得更不能去於後彼信心長者見乞食苾芻猶故不著革屣問言何故不著革屣答曰未得是時長者即共苾芻往皮作家索革屣彼人答曰無一重革屣有多重者任意將去其乞食苾芻報言佛不許著多重皮革屣長者白言但且將往往處坼留一重彼即受將至於住處繩坐欲坼于時世尊來見諸佛常法知而故問乃至告言汝作何事彼便具答佛言莫作如是世尊復作是念此信心婆羅門長者居士等於我聲聞弟子多施重皮革屣我應開著作是念已集諸苾芻僧伽告言今有長者施苾芻多重革屣彼苾芻欲坼作一重我因此事今許苾芻若有長者多重革屣皆已著來施苾芻者受取而著時具壽優波離白佛言大德如佛所說聽取居士皆著多重革屣不知云何名居士皆受用者佛言若居士皆著經行七步八步者是名居士皆受用革屣

緣在廣嚴城爾時於此城中造種種革屣著時或作素素你你聲或作是是你你聲其革屣樣或作半月形或作菩提樹形以種種綵色莊嚴價直五金錢是

時六衆苾芻見人著時便自棄已革屣即以脚踏彼人屣已擔倒强奪作如是言所施革屣願你當來常著革屣天堂快樂時婆羅門居士等皆生嫌恥咸共譏笑四遠皆聞沙門釋子强奪人屣時有婆羅門便以貴價買革屣一量作如是念我之女壻來時當以與著未久之間女夫便至路乏息已先與洗浴塗香著諸瓔珞食已與此革履告言子我用大功作得此屣汝當守護勿被沙門釋子奪將既至明日其女壻著此革屣出往街衢乃見乞食苾芻於辰朝著衣持鉢次第乞食彼見苾芻心懷疑慮入一別家乞食次入彼家其人從彼處出欲向餘家言聖者因何隨我後來我終不與革屣苾芻答曰賢首我自乞食不覓汝革屣時諸苾芻以緣白佛爾時世尊作是念今起過患斯由嚴飾革屣世尊集諸苾芻告言六衆苾芻見他著好革屣强從他奪諸婆羅門居士咸悉譏嫌是故苾芻不應著如是綵飾革屣若著者得越法罪

緣在室羅筏城聽著皮鞋時諸苾芻爲於皮鞋磨脚瘡乞食之時婆羅門居士見作如是言聖者脚被老鳥所傷耶報言不爾是皮鞋所損何不著其長佛答言世尊未許時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻聽著皮帶鞋

緣在王舍城爾時諸苾芻登鷲峯山時有苾芻於脚大指乃有瘡生入城乞食婆羅門居士等問答如前佛開許著重鞋下山之時又損脚跟乃至佛開兩邊著替跟攝頌曰

革鞋及靴鞋　富羅寒雪開　獵師施張皮
綴屣畜雞刀

緣在室羅筏城時屬霖雨諸苾芻等著青草鞋便往乞食苾芻脚上悉生痈子如芥子顯時婆羅門居士等皆問聖者何故脚上如是猶耶答曰由其草鞋濕令如此時婆羅門等白言聖者何爲不著纏頭鞋耶答曰佛未許著世尊集苾芻告言從今已後聽諸苾芻著纏頭鞋時室羅筏城於街衢生尊長盛苾芻行時脚踝被瘡婆羅門居士等乃至佛言聽著靴鞋慈生太子以迷癡故殺劫比羅城諸釋種時城中或有走向西者或有投泥婆羅入泥婆羅者皆是具壽阿

難陀皆屬後宅離伐城商人持諸貨物向泥婆羅種種見商人已問曰我今遭斯困苦逼阿難陀聖者豈不來此看我等耶時諸商人一心憶念交易既了還至宅羅伐城具報阿難陀聖者皆屬在泥婆羅作如是言聖者阿難陀於諸商人聞是語已悄懷愴然即往泥婆羅國極寒雪阿難陀手脚劈裂迴還室羅伐城諸苾芻見已問言阿難陀汝先手脚柔輭如於舌因何如是劈裂答言死婆羅國地近雪山由風雪故令我脚手如是又問汝之眷屬於彼云何存活報言彼諸宮羅又問汝何故不著報言佛未許著時諸苾芻以緣白佛佛言有寒雪處應著宮羅時具壽鄔波離白世尊曰如佛所說有雪寒處應著宮羅何者是寒雪國佛言鉢中盛水凍者是寒雪處復有一種師於苾芻處深生淨信是時獵師覆一熊皮便將奉施苾芻不取佛因到彼佛即知而故問阿難陀曰獵師何故隨逐苾芻而行阿難陀復問彼苾芻知已以緣白佛佛言聽有獵師發清信心緣令千種教化終不肯息殺生之業是故聽受熊皮受已於佛堂門屆下安坐上或於脚邊能令明眼并療病疾時有一苾芻皮屣底穿將詣皮作家令其料理經久不還遂乃從索有異苾芻報曰汝何不自解答言我雖善解然世尊未許時諸苾芻以緣白佛佛言若有解者應於屏處自縫皮鞋既蒙開許即往彼苾芻處報言具壽世尊已許自縫緩報曰須得錐刀及皮條等時諸苾芻以緣白佛佛言聽諸苾芻畜其錐刀皮條及線並皆無犯

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

◎以上四經・卍續藏本

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第一

大唐三藏義淨奉　制譯

[redacted]

開許用諸藥　青油治瘡病

眼藥及風病　果藥等處等

爾時尊伽梵。在室羅伐城。逝多林。給孤獨園。時諸苾芻秋時染疾。身體疼貴。羸瘦憔悴。困苦無力。世尊見已。知而故問阿難陀曰。何故諸苾芻。身體疼貴。羸瘦無力。阿難陀白佛言。大德。諸苾芻等。既值秋節。染諸病苦。身體疼貴。羸瘦無力。佛告阿難陀。由是病苦。我今聽諸苾芻服食藥藥。如是世尊既聽服藥。時諸苾芻遂於時服。非時不服。身體尪瘦。羸瘦無力

爾時世尊知而故問阿難陀曰。我已聽諸苾芻服食諸藥。然此苾芻猶故羸瘦。阿難陀白佛言。世尊聽諸苾芻服食諸藥。此諸苾芻並於時服。非時不服。所以身體疼貴。羸瘦無力。爾時佛告阿難陀。我今當諸苾芻開四種藥。一時藥。二更藥。三七日藥。四盡壽藥。言時藥者。一餅。二餅。三摩豆餅。四肉。五氣。此並時中合食。故名時藥

言更藥者。謂八種漿。云何為八。一招者漿（西方國名。亦名胡桃漿。舟阿魯共。其味如梅。角皮。開拆。是三個寸。時人服食之）二毛者漿（即甘蔗漿子。以少調和林。安在水中。手抽擠之。汁漿流水。出如酸味。四阿說他果。五烏曇波羅果（其果狀如無花果。味甘美。唯有此樹。無別者。其果狀如無花果。大六針者漿子。味甘美。似七葉果漿。即是西方八漚樹果漿。形如小棗。四月五月熟。樹多刺。狀如梵天手。時人摘取。擠汁漿飲。此等諸漿。於時得飲。過時不飲。是名更藥

內藥頌曰

梔子芭蕉及仏漿　阿說他果烏波羅

婆羅尼拘瑟樹漿　是名八種更藥漿

七日藥者。酥油蜜石蜜

蔗等藥者。謂根莖葉花果。復有五種鹽類。五種灰藥。五種醯漿。五種澁漿。云何根藥。謂香附子。乾薑。或生薑。白附子。若更有餘物。是此體例。堪為藥者。隨宜當用。莖藥者。栴檀香等。為相木。天木香。不死藥。小柏若餘體例。准前應用

葉藥者。三葉。謂酸菜婆羅迦葉（北方語）莊婆（樹木名。北方及以餘類。准前應用）高著得枳（北方語）及以餘類。准前應用

花藥者。謂婆舍迦花。莊婆花。陀得雞花。龍花。遮花。更有餘類。應隨所用

果藥者。謂阿摩勒果。訶黎勒果。毘醯得枳果。胡椒。蓽茇。若有餘類。准前應用

五種黏漿者。所謂阿魏。烏漿。紫礦。黃蠟。安悉香。阿魏漿者。謂阿魏樹上出膠。烏漿者。謂安羅樹出膠。紫礦者。樹枝上出汁。黃蠟者。謂蜜中煞出也。安悉香者。樹膠也

五種灰者。謂麨麥灰。油麻灰。麨麥灰。牛糞草灰。婆羅樹葉灰

五種醯者。謂烏醯。赤醯。白石醯。種生醯。漿醯。云何。五種澁漿。謂阿摩羅木。訶木。薩部木。尸利沙木。高苦薄迦木。此中時漿者。謂於時中服食。若更漿七日藥壽漿。若與時漿相和者。時中應服非時不應服。若更漿七日藥壽漿。與更漿相和者。壽初更分應服。過此不應服。若七日漿。與盡壽漿相和者。七日應服。若過七日。不應服。若盡壽漿。應從壽守持而服。然此四漿相和。從強而服。若無病及病差。不應服。或捨與同梵行者。應如是守持。先洗淨手。受取共漿。對一苾芻。應語執漿。作如是言。具壽存念。我苾芻某甲。有是病緣。此盡壽漿。我今守持。為服用故。并同梵行者。如是三說。若七日漿更漿。准此守持

漿在室羅伐城。有一苾芻。身患風疾。往將人處。問曰。賢首。我患風疾。為我處方。時彼醫人白言。聖者。宜可服有情脂。病當除差。苾芻報曰。賢首。我今覓合食此脂耶。醫人報曰。唯有斯藥。餘不能差。時諸苾芻以此因緣。具白世尊。佛言。苾芻有病。若醫人說唯此是藥。餘不能差者。應當服脂。時諸苾芻不知服何等脂。遣問醫人。醫人報曰。汝師既是一切智人。可往諮問。自當知之

時諸苾芻即往問佛。佛言。有五種脂。一者魚脂。二者江純脂。三者鼈魚脂。四者熊脂。五者豬脂。此等五脂。非時煞。非時食。非時熟。非時受。非時守持。不應服。時煞。非時熟。非時受。非時守持。不應服。時煞。時熟。非時受。非時守持。不應服。時煞。時熟。時受。非時守持。不應服。如服油法。七日服。過七日不應服。後病苾芻因此服脂。病差除愈。盡已殘藥。還便棄捨。時有苾

斜。復患風病。諸醫人處。問曰。賢首。我患風疾。爲我處方。醫人報曰。宜服脂藥。已有苾芻服脂得差。汝應就覓。而彼苾芻即往至前服藥苾芻所問言。具壽。汝先服脂風得除差。醫人教我。亦服此脂。汝有殘脂。見與於我。苾芻曰。我所殘脂。並已棄却。告曰。汝今不應非所應爲。時諸苾芻即以此緣。具白世尊。佛言。諸苾芻。服殘脂藥。不應總棄。要須收畜。我今當說收畜法式。若苾芻所用殘脂。若餘苾芻來從求索者。應即相與。若無人求索。當塗病坊。病坊舒爲線除。若有須者。於彼應取。守持而服。不依教者得越法罪

爾處阿前時有苾芻。身患癬疥。語醫人處。問曰。賢首。我患癬疥。爲我處方。醫人報曰。善哉。宜服蓖藥。當得病差。苾芻答曰。賢首。我可是剎帝利種。不應於我入地。醫人報曰。此蓖藥能治疥癬。餘無不差。苾芻問曰。當服何等蓖藥。醫人答曰。諸有一切都者。具如此事。諸苾芻等往白世尊。佛言。有五種蓖藥。一者苓陵蓖。二者蛇蓖。三者雞蓖。四者夜合。五者俱耆摩。苾芻應知。此等蓖藥。或皮或葉。並應搗碎。水煮熟已。應先體塗生瘡。佛告苾芻。應作乾蓖。苾芻領諾。爲作一團。不爲碎細。佛言。不應細搗。應粗使乾。諸苾芻於暖日中曬蓖。蓖令無力。佛言。不應於烈日中曬蓖。苾芻除訖。蓖便灰生。佛言。可於微日中曬。諸苾芻等。蓖應澡身。即便沐浴。其蓖體滑。不得離力。佛言。待乾手擘。其蓖入皮膚。然後沐浴。已足病。痍已差訖。病得差訖。彼病苾芻所飲

蓖已。所有殘蓖。還便棄擲。有餘苾芻。復患瘡疥。往醫人處。告曰。賢首。我患如是疾苦。爲我處方。醫答言。汝今應塗蓖。并更報言。其病苾芻。先亦患疥。今差斯蓖。可應就覓。苾芻即往問言。具壽。汝先用蓖藥。我爲醫人造用蓖藥。汝若有殘藥。見與於我。報言。所有殘蓖。我已棄擲。苾芻報曰。不應如此棄不收畜。時彼苾芻以緣白佛。佛言。用蓖藥者。應知行法。所用殘藥。不應棄擲。若有餘病苾芻來者應與。若無來者。可送病坊。依法貯庫。病者應給。不依行者得越法罪。緣在室羅伐城。時有苾芻患瘕。往醫人處問曰。賢首。我今患瘕。爲我處方。醫人報曰。善哉。宜用安膳那藥。即應得差。苾芻報曰。我豈是愛欲之人。將人報曰。諸者。此是舒治風藥。除此餘藥。不能療也。以此因緣。時諸苾芻往白世尊。佛言。若與人言此是治眼藥。除不能療者。應當用安膳那。然彼苾芻不知用何安膳那。便問醫人。醫人報曰。善者。汝師具一切智。應往問之。以斯緣故。時諸苾芻往白世尊。佛言。有五種安膳那。一者花安膳那。二者汁安膳那。三者熟安膳那。四者丸安膳那。五者應理石安膳那。此之五種。感能療眼。是故苾芻若患眼者。應用安膳那。方得除差。病既差已。所有殘安膳那。還便棄却。又有苾芻。亦復患眼。問前問者。皆令塗用安膳那藥。其中苾芻。已曾患眼。先教用安膳那藥。可應留彼來覓。此病苾芻。依言往問。具說。我今患眼。有殘安膳那不。報言。具壽。我之

殘藥。今覓不得。以此因緣。往白世尊。佛言。苾芻。若有殘安膳那。不應輒棄而不收畜。其安膳那行法。我今爲說安膳法式。其安膳那。應置牛屎處。花安膳那。設於銅器中。汁熟安小合內。丸藥設在竹筒裏。彼一一安設竟中。或以物裹。或於箬葉。釘縛繫之。持安膳那苾芻。應依法式。不依行者。得越法罪。緣在室羅伐城。時有具壽西鴦多苾芻。遊化遊行。乃至遠離門居士見已。自相問言。是誰家兒子。有人先識。答衆人曰。是某居士兒。衆人言曰。由是風狂。今於沙門釋子教中出家。若不出家。即成必貴。爲病風疾。以此因緣。時諸苾芻往白世尊。佛言。諸苾芻。當爲西鴦多苾芻。問彼醫人。爲病風疾。時諸苾芻往醫人處問曰。賢首。有一苾芻。患如是病。可爲處方。醫人曰。宜服生肉。必當得差。苾芻報曰。賢首。彼苾芻可是食肉人耶。醫人曰。善者。此是治風病藥。除此無已。餘不能療。時諸苾芻以緣白佛。佛言。若醫人說此爲藥。餘不能療。聽與生肉。時諸苾芻便與生肉。彼人眼見。而不肯食。佛言。應以物掩眼。然後與食。時彼苾芻緣與。即除掩物。然病苾芻見手有血。還便厭逆。佛言。不應即除覆物。待彼食訖。洗手已。別與香美飲食。方可除其掩覆。爾告之曰。汝應食此美食。病可得差。若已。每值斯緣。時諸苾芻以緣白佛。佛言。若病苾已。如常順行。遍有得越法罪

緣在王舍城。時具壽畢陵伽婆蹉出家已。多有病疾。時諸苾芻皆來問說。具壽四體如

何答言。其不安隱。常有諸病苦惱報曰。具壽。汝於昔來。常服何藥。答曰。我於昔時。嚫藥病苦。須時取服。諸苾芻曰。今何不服。答曰。世尊未許。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。我今聽諸苾芻。聽持藥嚫。苾芻因此多嚫諸藥。佛小不受。佛言。其應作煎。煎乘牙杖上。乘便煎煮。佛言。隨時暴曬。彼於晨日之中。暴曬其藥。經今氣力。佛言。不應於赤日中暴曬。是陰處曬。應遮風破。佛言。應陰乾經宿。又被風雨來至。諸苾芻不敢收取。佛言。使白衣求取。此若無者。當自收取。其開著處去却。餘者應用。勿我疑惑。為諸故開。無難不得

緣在室羅伐城。時有具壽頗羅墮多。於一切時。不樂求覓。見者多疑。時諸苾芻。共號為頗羅墮多。為少求故。其少求者。後於昼朝。著衣持鉢。入城乞食。次第行乞。遂開屠甘蔗肆。因即往見作沙糖團。以米粉相和。苾芻報曰。汝莫著粉和捏。其人問曰。可更有餘物。摶沙糖不。苾芻答曰。我實不知。更有何物。然我等非時須食沙糖。所以不合著粉。報曰。尊者。時具非時。任食不食。此開除粉。餘物不中。苾芻益去。後於一時。於非時分。衆中行沙糖團。然彼苾芻。疑不敢食。弟子問曰。鄔波馱耶。衆行沙糖。大衆皆食。何不食耶。報言。具壽。此中有時食緣故。彼諸弟子亦復不食。時諸苾芻問曰。具壽。衆食沙糖。云何不食。報曰。我鄔波馱耶言曰。有時食緣故。朗者亦皆不食。頗羅墮多食多益令衆人。多不肯食。時諸苾芻以緣白佛。佛言。不由此故。而成於過。作法應開。出過淨故。應可食之。勿致疑惑。是時具壽頗羅墮多。有檀越家。請食。時具壽頗羅墮多。晨時著衣持鉢。入城乞食。次第行至香行鋪前。見人以塗香手。遂摶沙糖。捏沙糖已。復塗香手。苾芻見已。告曰。賢首。手既塗香。勿捏沙糖。我須非時食此沙糖。被人報曰。尊者。雖復塗香用水洗手。始得相觸。彼彼苾芻猶不敢食弟子門人皆亦不食。事並同前。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。彼本成過。即不應食。本清淨故。食之無犯

緣在室羅伐城。具壽舍利子身患風病。具壽大目揵連見其有疾。作如是念。我曾須具舍利子者病。不聞餘人。今應宣問。即往問慰。問言。賢首。具壽舍利子。患如是如是病。可為處方。賢人報曰。尊者。看其患狀。宜服醍醐。當得除愈。既求得醍醐。更欲求覓。具壽舅佛陀婆跋羅報曰。我先有醍醐。貯之角內。藥壽守持。若世尊許服。我當相與。時具壽舍利子聞此語已。報大目連曰。我意有疑。雖形壽藥。若和時藥。非時不應服。時大目連以緣白佛。佛言。目連。若更藥七日藥應畜服。與時藥相和。應作時服。非時不服。若七日藥竟。與更藥相和。應齊更分服。過此更分。不應服。若齊齊藥。與七日藥相和。過七日服。過七日。不應服。若齊齊與齊淨藥相和。與齊齊服。若不依者。得越法罪

■

爾時世尊。在狹婆國。人間遊行。到波羅痆斯仙人施鹿。施鹿林中。於彼城內。有一長者。名曰大軍。富貴饒財。多諸受用。彼人有妻。名大軍女。敬信三寶。賢善貞直。意樂清淨。彼聞世尊於彼住國為行。來到波羅痆斯仙人施鹿。施鹿林中。聞已念曰。此應是我大師世尊。我應親覲供養。由未周給。今以我現有家資。悉持奉上無上悲尊。略申供養。作是念已。即往佛所。到已禮足。退坐一面

爾時世尊。為大軍長者隨宜說法。示教利喜。以種種方便。讚妙法已。默然而住

爾時大軍長者聞法已。心大歡喜。即從座起。偏袒右肩。合掌禮佛。而白佛言。唯願世尊。及苾芻衆。受我三月夏安居請。我以供養衣服飲食臥具醫藥

爾時世尊默然受請。是時長者見佛許已。生大歡喜。禮佛而去。時彼長者供給世尊。三月安居。種種供養。及諸苾芻。無所闕乏。長者每日情具盛世尊足。即復觀察諸病苾芻。有一苾芻。身嬰重病。往問醫人。時彼醫人令食肉羹。長者聞已。語到家中。語其婦曰。賢首。有病苾芻。醫人令食肉羹。方能療疾。汝可為辦宜速送往病苾芻處。時彼長者即令小婢。將其錢物。往諸屠家。欲買其肉。即於此日。國王廚子。遂皆斷屠。若有犯者。與其重罪。假令貴買。亦不可得。時彼小婢。具以上事。白大家知。時長者婦作是思惟。我於三月。供養世尊。及苾芻僧。所有家資。不令有乏。若今不得此羹。衆苾芻因斯命過。是我不善。如是思已。即持利刃。入己房中。以刺脾肉。授與小婢。令其細切。重作羹臛。令送與彼病苾芻食。爾時小婢即作羹與。然病苾芻得已便食。病遂除愈。彼病苾芻。亦復不知是彼長者妻刺身肉。

便作是念：我既受此供養，不合空受，我今宜可未得者令得，未證者令證，未解者令解，被勤精進，斷諸煩惱，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，得如實知：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。心無障礙，如手握空，刀割香塗，愛憎不起，觀金與土，等無差別，於諸名利，無不樂捨，稱梵諸天，悉皆恭敬。

爾時世尊於日初分，執持衣鉢，將諸大衆，往大軍會，既至彼已，於大衆前，就座而坐，告長者曰：汝之少壻，今在何處。答言：宅內，世尊威力不可思議，加護彼女，令於制處所有身肉，色相無差，平復如故。時長者婆於世尊所，生歡喜心，從房出已，請世尊所，頂禮佛足，住立一面。佛告女曰：汝有何因，能於生死險道，養育薩行。女即合掌而說頌言

輪迴生死中　是身最可得
百千俱胝劫　尊勝增難遇

爾時長者見佛世尊，及諸大衆，悉安坐已，即以清淨種種上妙飲食，供養佛僧，皆令滿足，攝除食器，嚼諸木已，清淨洗手，見時長者更取小座，於一面坐，爲聽法故。

爾時世尊，爲長者說微妙法，示教利喜，無數方便，說法已，從座而起，還至本處。爾諸苾芻，於大衆中，就座而坐，告諸苾芻曰：食人肉者，衆所共嫌，於諸肉中，人肉最爲臭穢可畏，故我不應更食。若食人肉者，得窣吐羅底也罪。我今制衆中上座行法，然當上座，凡衆食時，有人將肉欲行，應先問言：此是何肉。若上座老病，或無醫了，或不記憶，第二上座應同。若上座不問，得越法罪。時諸苾芻心疑未了，請世尊曰：大軍長者婆自割身肉，供養苾芻，是令病苦，由此因緣，深懷慚愧，精進不懈，便得滿意，既食人肉，衆所嫌穢，於法有違，是可訶責，以何因緣，而得滿意，佛告諸苾芻曰：然彼苾芻，非但此生受此女人供養，於過去世無量劫中，常以身肉，供此苾芻，由是因緣，今還以肉而爲供養，然此苾芻於過去生，由此女人，獲得五通，於今生中，具足六通，證得滿意，汝等諸聽，善思念之，吾當爲汝廣說因緣。乃往昔時，波羅痆斯城中，有一長者，大富多財，仁慈信順，其妻亦爾，有婆羅門，聰明博識，弟子圍繞，數盈五百，教授明論，大富長者於彼婆羅門處，深起信心，便請此婆羅門衆至家，以諸所有而辦供養，乃至遊行，心無懈惓，是時大富長者爲性慈悲，每於晨朝，遍觀徒衆，知其安不，共婆羅門，有一弟子，身遭疾苦，往問病人，病人報曰：當噉肉羹。爾時長者往廚納尊邊，申啟問已，語言：汝身病苦，病人須何肉，彼便報曰：今食肉羹，時彼長者聞已還家，而報婦曰：有婆羅門子病苦，要須肉羹，可令小婢，持錢往市，買肉作羹，莫與今食，其月國王夫人懷子，遂爲斷屠，如有犯者，必加重罪，雖有錢物，無由買得，婢既聞還，具陳此事，其長者婆聞斯事已，便自思惟：我今已請婆羅門衆，至家供養，此病應納尊邊童子於法不得，必死無疑，是我之過，作斯念已，便入自房，手持利刀，即割脾肉，令婢作羹，送與病人，既食羹已，病尊除愈，患者思惟，今既斷肉，無由可得，必應是此長者之婆自割其肉，而將施我，作是念已，深生慚愧，復自思惟：我所未證者令證，未得者令得，所未顯示，精進不懈，今應作之，由精勤故，便得五通，汝等苾芻，勿生異念，昔時大富長者之婆施肉者，豈異人乎，今此大軍長者夫人是，昔時病人者，今病苾芻是，於過去生，因此女人施肉緣故，而獲五通，今時具足得阿羅漢果，佛告諸苾芻，若純黑業得純黑報，若純白業，得純白報，若雜業得雜報，是故諸苾芻，應捨黑業雜業，修純白業，爾時世尊告諸苾芻曰：我憶過去，於此城中，有大國王，名曰善見，王有一象，名曰無比，其象端正，形色具足，七支平滿，勇健多力，能伏怨敵，王甚愛重，恒以金鉢，盛滿香油，而飼養之，時有惡人，欲害王故，夜中潛入，偷油而去，象主見已，即以金鉢，盛滿香油，還與象飲，其人後時，復來偷油，象主復與，如是再三，其人不改，後更來偷，象主即以利刀，割其鼻與，其人得已，即便棄

然

爾時世尊。住跋伽波城。揭伽池岸精舍而住。於彼池中有龍王。名曰難陀耶。信心質善。每於月八日十四日。從宮而出。變作人形。諦蒭衆所受八支齋處。受已於晨朝處。還復本形。亦不損惱所餘衆生。時值飢饉。有羸瘦人。及牧牛羊人。并採樵人。遊行人。正邏活命人。耶道活命人。此等諸人。共來詣彼。持諸飲食。是時六衆苾芻。著衣持鉢。入城乞食。至長者家。然此家中。現煮龍肉。釜中氣出。即入舍衛乞長者婆曰。我今無食。苾芻問曰。釜中氣出。是何物耶。報言。聖者。此是龍肉。仁等豈可食龍肉耶。答言。我等唯還施主而活。若汝等食者。我等亦食。可將施我。婆即持肉。授與苾芻。由此諸人更多取肉。時彼龍神作如是念。由諸苾芻食龍肉故。人悉共食。欲還我夫何時免受如斯苦痛。我以此緣。宜行問佛。既過初夜。往詣佛所。禮佛足已。在一面坐。龍女身光。周遍照耀。揭伽池境。悉皆明徹。時龍女合掌恭敬。白世尊言。大德。我之夫主。信心質善。每於月八日十四日。從龍宮出。變作人形。詣苾芻所。受八支齋處。於晨朝處。還復龍身。亦不損惱所餘衆生。時逢飢饉。月彼飢人。共割其肉。因此苾芻皆取充食。欲還我夫何時免苦。唯願世尊。慈愍哀愍。制諸苾芻。勿食龍肉。

爾時世尊。聞是語已。默然而住。是時龍女知佛默許。奉辭而退。

爾時世尊至天明已。於大衆前。敷座而坐。告諸苾芻曰。於昨夜中。過初更已。有跋伽龍女。光明赫奕。來至我所。既申敬禮。在一面坐。彼身威光。周遍照耀。揭伽池側。皆有光明。作如是語。大德。我之夫主。信心質善。每於月八日十四日。從宮而出。變作人形。受八支齋。於晨朝處。還復龍身。亦不損惱所餘有情。時遭飢饉。有諸飢人。割肉將食。因此苾芻亦食龍肉。欲還我夫何時免苦。唯願世尊。制諸苾芻。勿食龍肉。生慈愍故。我聞是語。默然而住。時彼龍女見我默然。禮辭而去。是故諸苾芻不應食龍肉。食龍者。諸天龍等悉皆嫌賤。消滅善法。非釋迦子。是故諸苾芻不應食龍肉。食者得越法罪

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第一

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第二

大唐三藏義淨奉　制譯

佛在摩揭陀國。人間遊行。至王舍城。住鷲頭鄔迦竹林園中。時影勝王聞佛遊行。來到國界。聞已作是思惟。我聞先時。須供養佛。若未曾請三月夏安居。以所有衆資。總爲供養。作是念已。遮其所有。請佛及僧。三月安居供養。并遣侍縛迦婆王。供給所須病瘦醫藥。時影勝王作是念已。將諸臣佐。前後圍遶。從宮而出。往詣佛所。到已。稽首作禮。退坐一面。

爾時世尊爲王種種方便。說微妙法。示教利喜已。默然而住。時勝光王從座而起。偏袒右肩。曲膝著地。合掌向佛。白言。世尊。唯願世尊及苾芻僧。受我三月安居請。總以一切衆具。并醫人阿帝耶而爲供養。

爾時世尊默然受請。時婆羅門主勝光大王見佛許已。頂禮佛足。奉辭而去。還至宮中。辦諸供具。并遣醫人。於三月中。供給所須。供養於佛及苾芻僧伽。時勝光王爲性慈愍。每於晨朝。至毘阿蘭。親禮佛足。問訊起居。

遍體大痛。知其欲不。見一苾芻病瘡臭身膿瘡無力。王既見已遂便問曰。尊者何故膿瘡無力。苾芻答曰。大王。爲患瘡病。是故膿瘡。時王聚諸醫人阿帝耶。爲之療疾。時彼醫人舉秋而往然此醫人不信三寶。於其病者。不肯療治。王於後時還見病者。極面問曰。尊者。醫人不爲治耶。身尚臭損。病者對曰。大王。是醫人。被覓不來相爲救療。時王聞已。即便瞋責。遂遣使者。速捉將來。王曰。我先令汝看病苾芻。何爲至今。覓不救療。若不治者。我當奪汝官位。然此醫人素無信意。因被王責。更加瞋恚。遂盲毀罵。覓爲汝驅。奪我官耶。捉將苾芻至寺門外。遂縛手足。爲割瘡病。時彼苾芻既遭逼迫。苦痛纏心。即便大叫。復作是念。我遭極苦。世尊大慈。事不真實。如來常法於一切時。無不知見。由大悲力之所警覺。至苾芻所。時彼醫人遙見佛來。曠遠未息。作如是語。汝來捧足看汝弟子下部如何

爾時世尊。聞此語已。默然而去。遂至本處。敷座而坐。熙怡微笑。口中出五色光。或時下照。或復上昇。其光下者。至無間獄。并蠲炎熱。皆得清涼。若觸寒氷。便被溫暖。被諸有情。各得安樂。皆作是念。我與汝等。爲從地獄死。生餘

爾時世尊。令彼有情。生信心故。復現餘相。被見相已。皆作是念。我等不於此死。而生餘處。然我必由無上大慈威德力故。令我身心。現受安樂。既生敬信。能滅諸苦。於人天趣。受勝妙身。當爲法器。見真諦理。其上昇者。至色究竟天光中演說苦空無常無我等法。并說二

說曰

彼等來出離　於佛敬歸依
降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　勤求不放逸
能過煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界。還至佛所。右佛世尊說過去事。光從背入。若說未來事。光從胸入。若說地獄事。光從足下入。若說勝生事。光從足跟入。若說餓鬼事。光從足指入。若說人事。光從膝入。若說力輪王事。光從左手掌入。若說轉輪王事。光從右手掌入。若說天事。光從臍入。若說聲聞事。光從口入。若說獨覺乘。光從肩入。若說阿羅多羅三藐三菩提事。光從頂入。是時光明遶佛三匝。從口而入。時具壽阿難陀合掌恭敬。而白佛言。世尊。如來應正等覺。照怡微笑。非無因緣。即說伽他。而請佛曰

口出種種妙光明　流溢大千非一相
照遍十方諸刹土　如日光照虛空界
能除憍慢及憂惑　佛是衆生最勝因
無緣不容於金口　微笑當必請希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲開者能爲說
如師子王震妙吼　願爲我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不現齒
自在慈悲現微笑　爲爲仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰。如是阿難陀。非無因緣。如來應正等覺現微笑。阿難陀。阿者耶舍王。是自疏答。由於佛所。作惡言已。云是婢子。我今從舍大三末多王以來。乃至我身無有阿鼻爲下賤人。此阿者耶舍口惡言。集斯惡業。却後七日。必當吐血。而致命終。隨地獄中。多時受苦。是故苾芻。如阿者耶無信醫人。不應令遠看病苾芻。疼病有二種療法。一者以呪。二者以藥。若苾芻有病。不應於阿者耶等不信之輩。而遠療治。若令治者。得越法罪。是時患疼苾芻。因遣阿者耶療治。彼作方便。驅令命終。時有大臣。以事白王云。阿者耶舍爲下賤婢子。所攝患疼苾芻。故令命終。時王大瞋。乃遣大臣。斬耶人首。大臣答曰。大王。阿者耶先是死人。何須更斬世尊已記。却後七日。當吐熱血。便即命終。命終之後。當墮地獄。王曰。若如是者。驅出我國。是時大臣即便奉敕。驅出國界。至婆羅多城。既到彼城。舊神呵驅。極苦驅已。遂即出界。告曰。愚癡之人。汝已屬三界大尊。作下賤婢子。豈容此住。從此而去。到波羅痆斯城。從彼又被舊神驅出。從彼到藥舍離城。還被驅出。又到王舍城。亦被驅出。又到瞻波城。更被驅出。到一樹下。暫時憩息。樹神驅出。從此至流泉池處。皆被驅擯。不容止息。既被驅已。作是思惟。野干之類。於塵部洲。尚得停止。我是人流。至於樹下。乃至亦不容受。彼思念已。內心煩惱。吐血而死。死已墮阿毘大地獄。爾時世尊。以此緣故。即說伽他曰

若人生世間　從口出惡語
當以利刀斧　斬截於己身
於惡人與讚　於善人嫌毀

口生諸過失　終不招樂果
得清淨失利　其過尚爲輕
發菩佛世尊　其罪極深重
將人墮心惡　殺諸於諸禽
於頻那歌中　勤經百千歲
又墮此惡處　諸殺諸衆故
墮在青瘀獄　經四萬二千

爾時世尊在祇苗國，人間遊行，至一村間，有衆住處，先不結界，於中止宿。爾時世尊，以此因緣，風病發動，時具壽阿難陀作如是念：我常供養世尊，未曾聞於醫人令患風疾，往問醫人，至已問曰：賢首，世尊今患風疾，爲我處方。醫人報曰：聖者，宜用酥煎三種淨藥，服即除愈。時具壽阿難陀和合煎已，將往世尊，世尊知而故問阿難陀：此是何物？阿難陀答曰：我作是念：此常供養世尊，不問餘人，今我宜應往問醫人，問已醫人報曰：宜用酥煎三種淨藥，當得除愈，故我和合，以奉世尊。佛言：阿難陀，何處煎？答曰：界內。佛言：是雜煎，阿難陀曰：是我自煎。佛言：阿難陀，若界內煎界內貯宿，此不應服；若界內煎，界外宿，不應服；若界外煎，界內宿，不應服；若界外煎，界外宿，不應服。佛言：阿難陀，並餘自捉離一切物及自煎，並不應服。若並餘自捉離一切物及自煎，並不應服。若界外來，施俗人煎者，並悉應服。

繞在室羅伐城。有長者往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。是時世尊爲彼長者，說微妙法，示教利喜，以種種方便，爲說法已，默然而住。時彼長者從座而起，偏露右肩，右膝著地，低頭合掌，而白佛言：世尊及苾芻衆，明日垂察，受我供請。

爾時世尊默然而受。是時長者，重明日情具，即於家中，敷設床座，以大食器，盛滿淨水，安在座中，遣使白佛：今已時至，供養已辦，願垂知時。爾時諸苾芻著衣持鉢，往長者家，依次而坐，如應受食。唯佛不去。佛有五種，而不赴請，謂人請食，何者爲五？一者爲看病故，二者爲親教故，三者爲入靜慮故，四者爲諸天說法故，五者爲制戒故。世尊爾時爲欲制戒，而不赴請，謂人請食，如來常法，若不赴請，即命阿難陀請食。時彼長者至家，設設飲食，施諸苾芻，其飯稍生，具壽阿難陀既受飯已，念此飯稍生，豈可堪食，世尊先有風氣，若食此飯，恐更增動，復作是念：若我不受，世尊未聽，我今宜可具爲受取，到本處已，重煮令熟，以奉世尊，世尊因此必應制戒，遮取本處，煮飯令熟，即以鉢盛，持奉世尊。爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰：此飯與諸苾芻食者，爲有異耶？爲不異耶？阿難陀答曰：有異。彼諸苾芻所食之飯，其飯稍生，佛又問曰：此飯何處得耶？時阿難陀具以事白，佛言：善哉善哉，阿難陀，我聽汝說，汝等知時，自今已後，聽諸苾芻，若受斜生飯，應煮令熟而食，爾時六衆並悉因此緣故，自乞生米，受已煮食，時諸苾芻，以緣白佛，佛言：若於僧伽中，二分熟，一分生，聽自煮食，若於僧伽中，一分熟，二分生，聽自煮食，若於僧伽中，三分熟，一分生，聽自煮食，若於僧伽中，二分生，聽自煮食，若於僧伽中，一分生，聽自煮食，若於僧伽中，三分生，聽自煮食，若於僧伽中，四分生，聽自煮食，若於僧伽中，四分熟，聽煮菜花果魚肉，先煮色令變，受已，聽自煮而食，若乳等汁物，聽煮三沸，然可受取自煮而食，並皆無犯，若飯未生菜花果魚肉等，色未變，乳等未經三沸，自煮而食者，斜越法罪。

爾時佛在室羅伐城，給孤獨園，是時舍衛大城，有一長者，名曰自在，豪族富貴，多饒財寶，貨財豐足，多諸眷屬，多所攝受，如毘室羅末羅天王，於彼城中，更有同類豪族長者，唯有一女，端正殊好，時自在長者遊轉爲納，以爲歡樂，其後不久，婦便有娠，由此有情於胎而住，九月滿足，而誕一男，既生子已，於三七日，歡娛受樂，過三七日，即集親族，爲子立名，時彼長者問諸親族，當與此子，立何等名，而諸親族告長者曰：既是自在之子，應名安樂。後時長者於其家內，與婦交歡，又生一子，名曰守護。於後更生一子，與名歡喜。乃至如自在長者有病，寢臥床席，由其患苦，性多暴惡，惡屬親眷，是以妻子並悉面去，覺不供給，時彼長者先有一婢，心甚慈愍，念此長者，是我尊主，常以資財，養活於我，今既患重，豈可不看，妻兒雖不供給，我當奉命，而供養之，作是念已，往詣人處，而問之曰：賢首，彼自在長者不，醫人報曰：我先相識，何事須問，其婢報曰：現患困篤，妻子棄之，願爲處方，醫人報曰：女子，妻子既棄，何人看侍，婢便報曰：賢首，我獨看之，既無親屬，資財之

少貨物之類，願爲求覓。時彼醫人即爲處方，於舍子所，隨取少物，并減自料，將去貿藥，爲之看病。於後不久，病便得差。然此長者既得弟已，而作是念：我之妻子，棄我不看，唯此婢子，存活我命。今將除去，此之恩德，我當報之。作是念已，告彼婢曰：我之妻子，咸棄我去，唯汝獨看，因汝恩故，我命得全。汝於今者，欲求何願，時婢白言：大家當知，我無所願，將許我者，幸請爲說。長者告曰：何用爲妻，今可與汝五個之錢，賜汝從而去。彼婢報曰：諸子雖與我錢，賜汝從而去，於餘處，不免婢名，若我爲妻，絕斯賤務，爾時長者知婢決意，遂便許之，復告婢曰：汝月期將至，當自沐浴，可來見我，婢知期至，沐浴而往，長者見已，遂共交歡，便即有娠，既懷胎已，所有庫藏，悉皆充盈，月滿生男，容貌端正，諸根具足，適生子已，所有財物自然增長，遂諸親族，共爲立號，諸親共議，可名圓滿，適八乳母，以爲供侍，二人抱持，二人洗澡，二人遊戲，此八乳母，日夜供給，并以乳哺，生酥熟酥，及以醍醐，以爲所食，嚴身寶具，飲食湯藥，日倍勝前，由此因緣，遂便長大，如淨池，還花開敷，既長大已，教令習學書算印法，及以券記，分別財物，相諸衣服，珍寶好醜，并令分別，木之善惡，金銀優劣，童男童女，貴賤等相，此之八種，並令識習，而得通利，既了達已，復能轉教餘人，時彼長者，先有三子，並皆聰叡，共爲遊戲，彼等欲嫌，所有家業，咸悉廢失，時彼長者以手支頰，憂愁而住，三子見已，問其父曰：何故憶慮，支頰而住，長者告曰：汝今知不，我於往昔，積金十萬，爾乃取妻，至於今日，以自存活，汝今各已長妻，欲著欲嫌，所有家業，悉皆破散，我身死後，何由存濟，如斯之事，曾不籌量，時彼長者第一之子，於其耳上，先有寶珠，以爲耳璫，即便脫下，便取其末佉之爲璫，自立誓言：若我不能治生得利十萬兩金，終不著斯寶珠璫也，其第二子，亦復脫其耳璫寶珠，即取赤銅，飾以爲璫，其第三子，復脫耳璫，取於鉛錫，飾以爲璫，如是三子，持耳璫已，然第一子，先名安樂，由此因緣，世號銅璫，其第三子，先名守護，世號鉛璫，各取貨物，涉海貨易，是時長者第四小子，名爲圓滿，而白父言：我今亦欲度海貨易，長者告曰：汝今幼小，不堪涉海，可於市肆之中，且自撿校，小子爾時即依父命，在鋪而住，後諸子等從海而還，多獲財寶，安隱而至，既至親息，而白父曰：我之財貨，願父觀察。

爾時其父取彼三子所得之物，一一各有十萬金直，其最小子，來至父所，頂禮父足，白父言曰：我於市肆之中，所得財物，亦願觀察，父告子曰：汝不遠涉險爲求覓，所得之物，何足觀察，子又白言：我雖在近，願父哀憐，賜爲檢閱，父隨子意，遂與小子所有財貨，凡有輕貴，皆無氣直，算其本利，遂倍隨子，自在長者，既見是已，甚大歡喜，稱其本心，不勝欣慶，作是念已，今我小子，有大福德，會不遠行，而能獲此如許財寶，後於異時，自在長者忽然命終，長者子等，於後憂惱，不能自勝，即於其家，造作種種諸供養具，以申葬事，既葬事已，各各分散，還歸本處，各各自居，各各自活，其最小子，於後不久，還復貧窮，乞丐自活，時彼小子，既貧窮已，即便往詣，諸舊親友，及餘知識，而白之言：我今貧窮，願見救濟，時彼親友，及餘知識，各各報言：汝今貧窮，我等不能救濟，汝可往詣，汝父之舍，父必救濟，時彼小子，聞親友言，即往父舍，父見子已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，父告子言：汝今貧窮，我不能救，汝可往詣，汝之伯父，伯父必救，時彼小子，聞父語已，即往伯父，伯父見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，伯父告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之叔父，叔父必救，時彼小子，聞伯父語，即往叔父，叔父見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，叔父告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之舅氏，舅氏必救，時彼小子，聞叔父語，即往舅氏，舅氏見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，舅氏告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之姑母，姑母必救，時彼小子，聞舅氏語，即往姑母，姑母見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，姑母告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之姨母，姨母必救，時彼小子，聞姑母語，即往姨母，姨母見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，姨母告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之外祖，外祖必救，時彼小子，聞姨母語，即往外祖，外祖見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，外祖告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之外祖母，外祖母必救，時彼小子，聞外祖語，即往外祖母，外祖母見已，即便問言：汝今何故，憔悴如是，子白父言：我今貧窮，願見救濟，外祖母告言：我今貧窮，不能救汝，汝可往詣，汝之舅氏，舅氏必救，時彼小子，聞外祖母

物，遠方興易。其最小弟於家而住，所有家業，一切皆知。兄既出行，妻子並在。逮今婢使於小郎處，求索所須飲食之具。是時有多商客，於小郎處開繒而住，遂不還逆。衆散之後，方乃得見。緣此商時，其婢共住，與其婢，其婢報曰：有多商客開繒寄住，當此商時，不能早見子。時長婢聚其寶已，白之婢子，乃作家主。我等諸人豈得安樂。皆婢曰：汝今當羣商客散後，復從彼索物。其婢即去，應時往彼索物，爾便還得。即來其所，便生貧窮。餘婢亦往索物，並遂索集，物不時得。爲此來遲，大衆怪責。是諸婢等，問前婢曰：汝往取物，何爲遲來。我之取物，致此滯遲。彼婢答曰：我之取物，皆及其時，爲此早來。彼之往彼，皆不及時，緣此遲晚。是諸婢等，逐共前婢，同往取物，應時即得。其二婢等，共問婢曰：汝先取物，皆悉滿遂，何故此時而便來疾。其婢答曰：今我常爲大婢長將無病，由隨大婢之故，往彼取物，應時即得。其二婢等，聞此語已，復生嫉妒，便作是念：今此婢子，面知家業，豈得好耶。彼於異時，兄弟三人並還到舍，遊涉諸國，從海而歸，多得財寶，既到家已，是時大兄，問其婦曰：小弟於後，彼按家業，供給所須，並可意不。其婦答曰：小叔於我，至極存意，猶如親兄及己之子。其二三弟各問婦曰：我之小弟，如何供給於汝，彼婦各報夫曰：下賤婢子，面知家長，豈得樂耶，彼夫便作是念：凡是婦人，皆有嫉亂，能令兄弟有愛別離，後於異時，彼之小弟，開於逝尸羅城之隣，別住，即有大兄之子，來

至舍所，其叔遂以上服而以與之，其二三婦，見之得物，各遣其子而往索之。其後到，其舍已閉，更於餘處，到出貨叔，叔見子來，即以此衣而以與之，此諸子等，各皆面去，還至本處。其母見已，告其夫曰：汝今見不。大伯之子，便得好衣，我子從索，乃得麁惡，是時其夫便作是念：大兄之子，必應及開逝尸羅城，我之子等，應及餘處，復於異時，彼之小弟，開石窟舍，其大兄子來至舍所，其叔見已，以一裹石寶，持以與之。二三婦等見已，即遣其子，往取石寶，其子到已，其舍已閉，由舍力故，而不得入，還開沙門之處，其叔見已，還與沙門而去，是諸婦等見此事已，告其夫曰：汝今見不，牯子乃得石寶，我之愛子，還得沙門，其婦如是再三，種種不已。其二三弟便欲分離，遂共平論，有一言曰：我等若不即分取物者，所有財物，必當散失，宜即分之，有一復言：此亦未可，應喚大兄，復有說言：此亦未可，即分應共平等，若爲分之，共在家物，及外莊田，以爲一分，其舍餘物及與易之物，以爲一分，圓滿以爲一分。若大兄取其莊田在家之物，我等當取舍餘并與易之物，是得存活，若兄取舍餘物及與易物，我等當取莊田并在家物，亦得業活妻子。其圓滿一人，我分取後，苦自治罰，共當量乾。往至兄處而告兄曰：我等今者若不分析，皆不存活，兄報之曰：家業破散，皆由於婦，汝今應可極善呵之，其弟答言：我等二人已深覺察委悉，極知應當分析，兄報之曰：若如此者，應當集取善斷事人，其

弟答曰：我已善知，分析已定，何須更喚善斷事人，以其所有，分爲三分，齊家之物，及以莊田爲一分，舍餘之物，并與易物，分爲第二分，圓滿以爲第三分，其兄報曰：何故但爲三分，其圓滿弟，最無分耶。二弟答曰：圓滿既是婢子，如何有分，然我已於家業之數，以爲一分。兄若愛之，任兄分取。時兄思念：我父臨終，有如是語，應當守護，勿遣離之，貴財之物，齊家業務，此之小弟，汝應當收，作是念已，即便報曰：如汝所言，我今應當收取圓滿，既分物已，其分得宅者，即住家中，舉出其餘，汝今速去，勿入我家，其婦問曰：何因如此，其叔報曰：我今分得，舍餘及與易者，還至其舍，而作是言，圓滿汝出，勿復更來，圓滿聞已，何故得然，其兄答言：我已分得，時彼大婦與其圓滿，相隨而出，往親里家，時諸兒子，悉皆啼泣，其婦告圓滿曰：兒皆啼泣，可與小食，圓滿報曰：可與我錢，婦曰：仁以盡舍隨時與易，豈容兒子無小食錢，圓滿答曰：我豈先知，遣此分散，家業破壞，若我預知者，無量億金，盡舉餘與，女人之性，多於衣角，繫以惡鳩，是時大婦即以衣裹，至錢解付其與，令買飲食，爾時買其所須，乃是海中浮木牛頭栴檀，其價木者，時最賤貴，氣欲而住，圓滿見已，遂問之曰：汝今何故如斯戲笑，其人答曰：汝今不知所以然也，舉負此薪，所以笑耳，圓滿善識諸木，遂即看之，乃見其中有牛頭栴檀，即便問曰：汝今賣不，須得盡錢，彼人答

曰。須得五百個滿報曰。我當與汝五百之錢。作是語已。遂於柴束。抽取柈檀。往至市里。截爲四分。截本之末。賣得千錢。將其五百。以付新主。令其送新至彼之處。乃還報言。個滿令送。其人將新。至其舊所。而告之曰。個滿使我送此新來。其錢見已。便即逃避。作如是語。彼之個滿。一何忧惶。財物既被分散。智慧因何亦無。擔求衆食。乃至生新。亦復無物可

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第二

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第三

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時輸波勒迦王。乃患熱病。極重逼悶。有醫人處方。宜用牛頭栴檀末塗身。諸大臣等。遂爲求覓牛頭栴檀。彼大臣等到個滿處。而問之曰。今須牛頭栴檀。彼大臣有不。個滿答曰。我今少有。問曰。可須幾錢。答曰。須得千錢。時彼大臣既與錢已。得少檀末。將至王所。研塗王身。病得除愈。爾時彼王作如是念。若王盡取中。無牛頭栴檀。豈是王耶。即問大臣曰。彼所將來栴檀之木。何處得耶。大臣答曰。於個滿處得。時王即遣喚個滿來。使者往彼而告之曰。王今喚汝。個滿全言。何故見喚。豈非因此栴檀之木。而喚我耶。即持三段栴檀。裹著領中。一段手持而去。王既見已。而問之曰。個滿汝今有此栴檀木耶。個滿即便以木示之。王問此木可直幾錢。答言。此木價直一億兩金。王復問言。汝更有不。個滿答曰。我今更有。乃持三段。以出示王。時王即便告大臣言。可與個滿四億兩金。個滿白王。其三段者。取王價直。以其一段。將奉上王。其王即與三億兩金。而告之曰。我今於汝甚大歡喜。汝今於我欲求何願。時彼當與。個滿答曰。王若歡喜與我願者。願住王國。不被欺誑。時王即便告大臣曰。自今已後。事可制約諸王子等。不應相約此之個滿。個滿辭王出已。時彼城中。有諸商人。即有五百商客。從海而來。至輸波勒迦城。諸商人等共相謂曰。此商客至。我等諸人須共交易。不得於中獨爲貨買。其中商人報曰。個滿亦須喚試。亦有言曰。個滿今者貨匱無物。何須喚耶

爾時個滿出城遊行。聞有五百商客。從海而來。安隱至此。即已即便往商客處。問曰。汝等今者將何貨來。彼客答曰。我今所將如是如是等物。今並在此。個滿報曰。若干等物。其價如何。商客答曰。商主。汝今何須更問此之價直。應自知之。個滿報曰。感知如此。我今自買。不應自爲其價。任汝作價。我當買之。彼諸商客所有貨物。總自斷直十八億兩金。個滿報曰。汝今且取三億兩金。物總屬我。餘欠之金。貨了方付。商客許之。即將王庫所得三億兩金。而以付之。所有財物。即自封印。持之而去。時彼城中諸商人等。遣人往問。有何貨物。彼商客曰。我今所有如是如是等物。彼使報言。如是之物。我等庫藏皆悉個滿。商客答曰。彼汝庫藏物之多少。我今此物。先已賣訖。彼使問曰。先賣與誰。商客答曰。賣與個滿。彼使報言。汝與個滿。應多得直。商客答曰。個滿所留。定價之物。今在我所。我今設欲彼定物。以爲其價。總賣與汝。我今還汝。亦不能辦。彼使問曰。於個滿所。先得何物。商客答曰。得三億兩金。彼使答曰。個滿福德兄弟之物。作是語已。馳還入城。告商主曰。彼之貨物。先已賣訖。商主問曰。彼賣與誰。使者答曰。賣與個滿。商主報言。彼與個滿。應多得物。彼使答曰。個滿所留。定價之物。唯彼定物。總賣與汝。亦不能辦。商主問曰。個滿所留。是何等物。彼使答曰。留三億兩金。商主報曰。彼應福德兄弟之物。時諸商主使人喚之。個滿來已。而告之言。我等先共立制。不令賣往貨賈。要令衆共作價。然彼分之。因何汝今輒違衆制。而獨賈之。個滿答曰。汝共立制。因何不報我兄弟耶。汝等應當堅持其制。非預我事。是時商主不審其理。實而問之。彼共六十迦利沙波那。于時個滿未及輸錢。總喚個滿於衆會中。是時國王遣人伺察。但見個滿被喚日中。因以白王。王聞使入喚其商主。并個滿至。而問之曰。汝今何故以其個滿。喚於日中。彼商主曰。大王當知。商主立制。要共交易。不許輒買。今有個滿以違衆制。是故罰之。個滿白言。大王。請問商主立制之日。報我知不。并喚兄不。商主答言。不報。王告諸人。個滿答說。審故而去。乃至

爾時舶波勒海王須諸寶物，喚商主等，而語之言：我今實須如是如是等物，汝今與我，後商主曰：大王所須，隨意有，王言：隨我先有願，施其安樂，爲此今者不從汝索。汝等今者可於國滿處，求買將來，時彼商主，遣人喚國滿來，國滿報曰：我不能去，彼遮報已，是諸商主，集國滿處，至其門外，時守門者報國滿曰：諸商主等，並集門外，皆欲相見，國滿高慢，數日方出，商主見已，而告之曰：大商主，我今欲求如是如是等物，準彼本價，可以與我，國滿報曰：我是商主，本爲求利，若依本價，是商主，彼人答曰：大商主，我今實與一倍之利，可以與我，國滿念言，此諸商客，並來至此，隨意收直，已得倍價，隨可與之，作此念已，尋即與之，於貨物中，但貨十五億兩金之物，以還彼價，自外之物，留在庫中，作是思念，諸如是等，皆悉盡竟，皆入大海，已求珍寶，爾時商主國滿即便遣人，詣舶波勒迦城，聚戰集衆，而唱是言，彼等城中諸商人等，今者當知，國滿商主欲往大海，以求珍寶，誰欲去者，共國滿去，所往之處，不須貝道，準海之處，不顧危難，得彼大海，隨樂去者，入海之物，可將來此，如是唱已，五百商人，聽入海物，並將來至，時彼國滿商主共諸商人，發吉辭已，五百商人，圍遶國滿，而入大海，多諸財寶，安隱而還，如是六度入海，皆悉安隱，多將還國，乃至第七度入海，有諸商人，將多貨物，來入舶波勒迦城，既止息已，往國滿處，而白之言：商主，我等亦欲入於大海，答曰：汝等皆聞六度入海，得安穩還，更可入不，諸人報曰，我等道來，佛託仁者，安隱入海，仁者不去，我豈敢違，時彼國滿聞此語已，而作是念，我今雖不求物，爲利彼故，聽當入海，作是念已，即與商人，共入大海，彼諸商人，貪著常聞，瓔花南頻，諸上座頭，世尊尼頭，半尼之頌，我能誦等，以抄音聲，情樂而誦，國滿聞已，而問言曰，彼等誰能歌詠，諸商答曰，商主，此非歌詠，國滿問曰，是何言辭，商人報曰，是佛所說，國滿先未曾聞有佛法名，今日得聞，身毛皆豎，隨生信心，即問商人，何者是佛，答言，有沙門瞿昙，從釋迦國，剃除鬚髮，被著袈裟，正信出家，捐棄國邑，處於山林，得成無上正等菩提，此名爲佛，復問彼曰，佛於今者，住在何處，答曰，今在嘉伐城，逝多林，給孤獨園，國滿聞已，隨念在心，與諸商人，安隱而還，時兄安樂，作是思念，我弟國滿，涉海勞苦，可與取寶，作是念已，而告之曰，汝今意樂，欲有長者，商主之家，誰之子女，我於今者，爲汝娉之，國滿答言，我今不樂取其妻也，願兄聽我出家，其兄報曰，我皆與之，何不出家，今饒財寶，登欲出家，國滿答曰，貧乏之時，不可出家，今有財物，隨可出家，其兄知彼發心決定，便許言，定聽汝出家，便答兄言，大海者，多有險難，多諸衰惱，入者極多，還者極少，必定不應更入大海，我所得者，來多財寶，皆由福力，亦不煩勞，其二三兄所得財物，悉不清淨，若我出後，兄二弟等，共兄同住，必勿應許，如是言已，將一侍者，即往寶嚴伐城，至一林中，於彼而住，遣使往報給孤獨長者，國滿商主今在林中，欲得相見，長者聞已，作是思惟，國滿商主涉海勞倦，今既隆重來此，同彼者日，國滿今者將幾許物來，彼者報言，唯我爲侍，無所將來，時彼長者復作是念，此是大福德人，不應違背入城，當以象馬車乘，而迎取之，作是念已，即將象馬，迎至家中，香水沐浴，設諸飲食，餅食飯麨，長者問言，商主，今者何故得來，國滿答曰，長者我今欲於如來善說法律之中，出家受戒，而爲苾芻，時彼長者給身舒手歡喜，甚奇希有，佛法寶寶出現世間，仁能出家，復爲希有，多饒財寶，皆悉廣大，捨而出家，更爲希有，時彼長者即共商主，發往佛所

爾時世尊，與無量百千苾芻來會說法，見給孤獨長者，將國滿商主，來詣佛所，見已，告諸苾芻，此給孤獨長者將無價寶，以奉於我，於佛法中，廣求生實，無過此也，給孤獨長者與國滿商主，頂禮世尊足已，退坐一面，而白佛言，此是國滿商主，樂欲善說法中出家，得受近圓，成苾芻性，唯願世尊令其出家，受於學處，世尊爾時默然許之，是時世尊告國滿商主，善來苾芻，汝應修行梵行，世尊言已，國滿即時鬚髮自落，猶如七日先剃鬚者，著佛僧伽衣自然著身，執持瓶鉢，威儀具足，如百歲苾芻無異，爾時世尊而說頌曰

世尊命善來　鬚落衣鉢具
儀根威寂定　隨念意皆成

爾時具壽國滿，頂禮佛足，退坐一面，白佛

言。唯願世尊。為我善說法要。令我從佛。聞其法要。使我獨住於寂靜處。不復放逸。一心勤修。得安隱住。是故我今捨除家室。正信出家。捨除憍慢。被服壞色。修其梵行。於聖法中。聽聞通慧。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。作是語已。世尊告曰。善哉善哉。如汝所請。為聞法要。乃至不受後有。是故聞汝當諦聽。善思念之。我為汝說。既有眼識。了知於色。可愛光彩。是悅意事。與欲相應。令人愛著。如是諸欲。蒸鉤見已。便起樂欲。耽著愛著。由此便生貪愛之心。有貪愛已。即起貪心。由貪心故。與欲和合。由貪貪相應故。遠離涅槃圓滿。既有耳識。了知於聲。鼻識知香。舌識知味。身識知觸。心識知法。可愛光彩。廣說如上。乃至遠離涅槃圓滿。有眼了知於色。可愛光彩。是悅意事等。如前說者。能不染著。即近涅槃。此要略法。我為汝說。汝今若樂欲何所住。圓滿答曰。我今聞佛要略法義。樂欲於彼輪那鉢羅得伽國而住。佛告圓滿。往彼國人。多惡暴惡。見無慚愧。若彼人等於汝麁言。嘆悉見無。於衆人中。說非法語。如此之事。汝意云何。圓滿答曰。若彼惡時。乃至誹謗。我當作如是意。將彼人等。並為賢善。不以杖木瓦石拳脚等。而打於我。佛告圓滿。彼國人等。極惡暴惡。見無慚愧。惡毒瞋恚。若當以木石等而打汝者。於意云何。圓滿答曰。世尊若彼國人。以木石手等。來打我時。當作是念。彼國人等。極大賢善。不以刀劍。而害於我。佛復告圓滿曰。其國人等。極惡暴惡。見無慚愧。若以刀劍木石。而害汝者。汝意云何。圓滿答曰。我當作如是意。彼諸人等。極大賢善。雖以刀劍。而害於我。不斷我命。佛復告圓滿曰。其國人等。甚惡暴惡。見無慚愧。若斷汝命。意復如何。圓滿答曰。彼人若斷我命時。當如是念。有佛聲聞弟子。前厭穢身。受諸苦惱。心懷慚羞。以其刀毒。及以方便。而自斷命。彼國之人。能斷我命。極為賢善。乃能令我離此穢身。自不勞苦。爾時佛告圓滿。善哉善哉。汝今乃能成就忍樂。柔和忍順。得住彼國。應當往彼。汝當度者。亦應度脫。汝當還得解脫。亦應解脫於人。汝當得安隱。應亦安隱於人。汝當得涅槃。應令他得涅槃。然具壽圓滿聞佛說已。甚大歡喜。禮佛而去

爾時具壽圓滿於逝多林。餘孤獨園。止宿而住。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。飯食訖。攝持臥具。捨之而去。執持衣鉢。往詣唯那鉢羅得伽國。人間遊行。至於城外。而便止宿。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。進一團師。手持弓箭。而欲出城。尋行遊獵。見圓滿已。作如是言。我今欲行遊獵。見衆沙門。皆不吉祥。便即張弓。向圓滿處。急行欲射。圓滿見已。便即變衣。顯示其相。而報之言。賢首可射。其相即說

偈曰

飛鳥在空處叢林　鳥求飲食被羅張
諸有調戰執刀劍　共相斬伐致喊亡
猿鬼飢渴苦所逼　求食餓丸及俘囚
我從久遠由此相　為許輪迴受諸苦

時彼獵師作如是念。此出家人。修智必勝。今已成就。我豈當告如此人耶。即生信心。于時具壽圓滿為說妙法。遂令歸依三寶。受五學處。當此之時。有五百男子為師被索迦。五百女人為師波斯迦。於彼城中。造五百理阿蘭若。并給無量臥床木床大小臥具。圓滿即於彼住。三月夏安居。三月滿已。於此身中。斷諸煩惱。證阿羅漢果。三明六通。具八解脫。得如實知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。心無障礙。如手攫空。刀劍香塗。愛憎不等。覩余具土。等無有異。於諸名利。無不染捨。釋梵諸天。悉皆恭敬。乃至異時。大兄本耳環婆羅門。先有弟兩人。受用資財。並皆散盡。時彼二弟。詣兄白曰。彼無相者。實是衆聖。今於我家。已出離去。我等兄弟。宜復同居。和合而住。時本耳環聞其弟言。誰是無相二弟答曰。彼圓滿是。兄又報曰。此是勝德。如何無相。然於我家。是勝相出。非是衆聖無相也。于時二弟復白兄曰。從彼圓滿有相無相。今既去已。我但和合。一處而住。兄又報曰。汝所說財。悉皆非法。我所得財。並是如法。然我不共汝等同居。二弟又曰。由彼婆子入於大海。往來經求。獲得財寶。皆將與兄。兄得他財。遂生懷嫉。欲害我等。兄有何力。能入大海。求覓珍財。兄聞弟語。便生嫌慢。復作是念。我今更去入大海中。即乘大舶。往趣寶所。暴風卒至。壞其船舶。到一洲所。於其山上。皆是牛頭栴檀。時諸商人更相謂曰。我等皆悶牛頭栴檀。今始得見。是妙水精大自在藥叉之所守護。于時藥叉不在。仁可善心

念須斬伐。時以五百具斧，一時斫截。時有藥叉名曰作喜，見商人等以將諸斧，斬伐其林。時彼見已，即往大自在藥叉處，報言神主！林樹林中，有五百人，斬伐其樹，仁可知之。時大藥叉聞事了已，極懷忿恚，以其神力，放大猛風，身赤腦出，手被鉤所，于時船師見其風至，告諸人曰：君等當知，昔聞黑風，今此風是。宜應遭過，須作思惟，善爲方便。彼商人等，聞已怖懼，身毛皆豎，各念本所事天，而說頌言：

自在水風神　帝釋天仙等
龍王藥叉衆　阿素洛等神
我今遭此厄　唯願彼諸尊
極爲大恐怖　救我此危厄
或別求帝釋　或禮大梵天
自在地樹神　諸龍救護者
我今遭鬼風　唯願見救護

時彼木瑾默然而住，不念天神。時商主等而問之言：我等極遭厄難，苦痛逼切，何故默然而住？答曰：我弟告云，入大海者，皆極勞苦，多諸過患，由貪財故，入海者多，得還者少，必勿入海。我違弟語，入於大海，今遭此厄，當何所作？諸商人曰：彼弟是何人也？答曰：即圓滿是。商人曰：彼圓滿者，是大福德之人，汝等當時依彼。時商人等皆一心同聲，南無彼者圓滿！南無彼者圓滿！時有天女，先於具壽圓滿處，起信敬心，見彼商人悉在道向，於圓滿處，到已白言：尊者！仁之大兄，極受苦惱，應當存念圓滿！此語已，便生憶念，入如是定，由定力故，從檐挑鉢，盛得伽人，問訊慰喻，即至海中，於大兄船桅竿上坐。是時黑風便即退去，如蜜迷盧之所障蔽。時大自在藥叉即作是念：昔來所有船舶，皆被黑風所漂，破壞滅沒。今此黑風何故却退，如蜜迷盧遮蔽，不能損壞。時彼藥叉處處觀察，遙見具壽圓滿於船桅竿之上，結跏趺坐，於叉見已，便即告曰：諦者圓滿！何故惱我？圓滿報曰：上首！我何惱汝？若我不應語功德者，必殞我身。空留其名，大自在藥叉告曰：尊者！此牛頭栴檀林，我爲金輪帝王守護，圓滿報曰：上首！汝意云何？佛與轉王，孰爲尊貴？藥叉問曰：尊者！世尊今可出世耶？圓滿答曰：今已出世。藥叉報曰：若如是者，船舶未滿，當任意載。時彼商人先被恐怖，命將欲盡，今聞此語，忽然蘇息，彼商人等，既得安隱，極於圓滿，敬者，起慙重心，其商人等即取牛頭栴檀，滿船而去。至輸那鉢羅得伽城，到已，圓滿白兄曰：若遭落難，稱其名號，由彼念力，安穩還者，其所得物，皆合爲彼，兄今可取雜貨物等，與諸商人，我今以此牛頭栴檀，爲佛造作栴檀精舍。彼兄便即取其貨物，分與商人，其牛頭栴檀，圓滿欲爲佛起精舍，即召集巧工，不論價直，汝等工匠，爲日取錢五百，爲欲日取牛頭栴檀末一擔耶？巧工答曰：我等願欲日取一擔牛頭栴檀香末，不論既定，即便起造，不經多日，精舍成就，付工匠已，餘殘檀札，及以碎末，相和研已，用塗精舍，其圓滿兄弟先相嚴慎，皆令和順，便作是言：今可來請如來，及諸弟子，兄等問曰：圓滿尊者，如來世尊今在何處？尊者答言：在室羅伐城，又問：此城爲近遊耶？圓滿答曰：可百餘里，兄等報曰：我等且欲見本國王，將請，難不？尊者報曰：任意諮問，時彼兄等往至王所，白言：大王！我等今欲請佛及僧，面設供養，願王聽許，助我莊嚴，王言：隨意當作，助汝莊供。是時圓滿昇高樓上，普眺諸地，遙望逝多林園，燒香散花，以金瓶水，而作灌淨，遙申歸請，而說頌言：

淨戒妙智慧　能知解命者
善逝無依護　願受我激請

說是頌已，由佛神力，其所散花，合成一蓋，直至逝多林所，在虛空中，住佛頂上，其所燒香，由佛神力，於虛空中，如雲普合，金瓶注水，由佛神力，如吠琉璃柱，具諸阿練若，見此神變，合掌恭敬，而白佛言：今此祥瑞，必應於佛及苾芻僧，我今不知從何處來？佛言：阿練若！從輸波勒城來，又白佛言：彼城去此近遠？佛言：可百餘里，汝往將請，告諸苾芻，明日若能受彼輸波勒迦城，圓滿請者，當受此請。阿練若答言：如是世尊！即便取鉢，於佛前而立，以次行之。佛自取鉢，及諸長老苾芻亦受尊已，爾時具壽盆枕圓滿長老亦在其中，欲取其鉢，時阿練若爲圓滿而說頌曰

具壽汝當知　今非薩羅主
亦非豪貴家　及鹿母夫人
而設於飲食　從此百餘里
輸波勒迦城　得通者當往
汝應默然住

時彼長老具滿有大智慧，不修神通，而作是念：我雖斷諸煩惱，不修神通，同諸外道所有神通，作是念已，即便發大精進，獲得神通，時阿難陀行籌至第三長老，未受籌頃，時彼盆枕圓滿，以神通力，引手取籌，而說頌曰

不以顛倒修神通　亦應多聞及飽辯
但由寂靜成堅力　身雖老病亦能證

是時世尊，告諸苾芻曰：此盆枕圓滿，於我法律中最為上首，能以神通受用，莫過此也，應可先與，所謂上座盆枕圓滿，因行籌次，便得六通，是時佛告具壽阿難陀曰：汝可宣勅諸苾芻，我先有說，汝等諸苾芻，所作善事，應可覆護，所作惡事，應可發露，今彼城中多諸外道等，是故汝等，應現神通，往詣彼城，受圓滿食，阿難陀白佛言：如是世尊，我受敕已，告諸苾芻言：世尊有敕，我先令諸苾芻所有善事，應當覆藏，所有惡事，應當發露，今彼城中，多諸外道，是故汝等，往彼城內，應現神通，時彼國王於其城內，掃除塵穢，以拘物頭香水，而以灑地，於寶香爐燒諸妙香，懸諸幡蓋，散諸色花，周匝莊飾，嚴飾其城，於其城中有十八門，其王有十七子，一一門外，嚴諸供具，王及群臣在於大門，列諸騎從，以待世尊，其十七子，於餘小門，以待世尊，時彼圓滿多林，珊瑚林亦在門外，乃至佛令差五授事，以神通力，先到其舍，何者為五，一者知其衆事，二者知其器物，三者知其食草，四者知其淨水，五者知其熟食，王見五人從空而至，問圓滿曰：此是世尊以不？圓滿報曰：此是五授事人，來此授我，所謂知衆等，乃至熟食，世尊未至，先現種種無量神通，諸長老等，亦皆來至，王復問曰：尊者圓滿，世尊何故未來，答曰：且令彼授者來，世尊後至，爾時有別鄔波索迦，

[illegible]

師子虎狼及猫牛　或有寶幢及寶山　或有乘雲在空裏　或有從地而涌出　或有從空而入地　觀此神變不思議

爾時世尊，於其戶外，洗兩足已，還入本房，敷設床座，端身正念，跏趺而坐，舉足按地，是時大地六種振動，所謂動遍動等遍動，乃至踴遍踴等遍踴，東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒，時彼國王，問圓滿曰：尊者此是何相，圓滿報曰：此是世尊於本房中，以足按地，因此大地六種振動，是時如來放金色光，由此光明，照於大地，皆如鍮金，王復見此希有之相，心生喜悅，問圓滿曰：尊者，此是何事，圓滿報曰：此是如來放金色光，由此大地皆作金色，爾時世尊，既自調伏，調伏圓滿，既自寂靜，寂靜圓滿等，乃至廣說，與五百阿羅漢，往檀波物迦城，時彼檀多林中天女手持寶物羅網枝，隨逐世尊，在於空後以隨侍上

爾時世尊，知彼天女隨眠根性重鈍，隨其所樂，為說端嚴法，令彼天女得聞法已，金剛智杵擲過二十種薩迦耶見煩惱山峰，即時證得預流果，乃至後時，有別鄔波索迦五百聚集，往詣佛所，頂禮佛足，退坐一面，爾時世尊，知彼鄔波索迦等心之所樂，為說端嚴法，令彼鄔波索迦等，

神塔或呼為寶物聚中心柱

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第三

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第四

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時世尊漸復遊行，至五百仙人住處。時彼仙人亦不觸嬈一切諸人來者任食。是時世尊，知彼仙人調伏時至，將彼仙處，到已，以神力故，令彼仙人所有華果悉皆銷落，清泉美流亦皆枯涸，名華奇草變為委積。所居土地自然摧壞。時諸仙衆見是事已，以手掌頰默然慙愧。爾時世尊，告諸仙曰：何故慙愧而住。衆仙答曰，瞿曇者，由汝兩足勝福田來，令我仕處變相如是。見如斯苦，世尊告曰，仙衆今者何故所居林樹花果滅壞，汝今欲此花果還復如故耶。仙人曰，我願如故，爾時世尊即運神力，令彼花果復還茂盛。時諸仙人極懷希有，於世尊所，便生淨信。爾時世尊，知彼仙衆宜樂隨眠，應機說法。五百仙人既聞法已，證不還果，亦得神通，於世尊前，合掌恭敬，白佛言，我等皆願於如來善說法律之中，而得出家，受具足戒，成苾芻性，修梵行。是時世尊便作是言，善來苾芻，可修梵行，作是言已，時彼五百諸仙，頭髮自落，袈裟著身，執持瓶鉢，威儀齊整，威說如前，即說頌曰

世尊稱善來　髮落衣鉢具
諸根威寂定　隨念悉皆成

時彼諸仙苾芻，勤精進故，乃至證得阿羅漢果，威德三明，具八解脫，辯才無礙，諸有財利，貪愛俱盡，悉皆捨離，離覺觀天，威來儀禮，時彼諸仙本教授師白佛言，世尊，我以仙人形說，誑惑世人，墜墮三塗，我先調伏彼已，然後出家

爾時世尊，與五百出家仙衆，及與諸苾芻等，如半月形，威以神力，騰空而行，漸至耆山，於薄拘羅仙人所住之處，安止已住。時彼仙人遙見世尊，具三十二大丈夫相，八十種妙好，以白毫眉間光一尋，明逾千日，猶如寶山，端嚴周匝，仙人遙見，即於佛所，生歸信心，便作是念，我還下山，覲見世尊，得親近故，然恐如來調伏自人已，遂即過去，我今事可從山漸下，至世尊所，時彼仙人漸身而下，諦佛常法，終不忘念，見彼仙人，緩身卑下，即以神力，接取仙人，爾時世尊，知彼仙人宜樂隨眠，應機說法，彼聞法已，證不來果，威就神通，白言，世尊，願我於善說法中，而作出家，威苾芻性，於如來所，常修梵行，爾時世尊告曰，善來苾芻，應修梵行，佛說言已，時彼仙人，頭髮自落，袈裟著身，執持瓶鉢，威儀齊整，威說如前，即說頌曰

世尊稱善來　髮落衣鉢具
諸根威寂定　隨念悉皆成

爾時如來告諸苾芻曰，此恐怖於我來中，最為上首，於衆會中，我依解中，亦為上首，所聞著糞掃皮衣苾芻是。于時世尊，與千苾芻，而為圍遶，作種種神變，至婆羅城，爾時世尊，便作是念，我若從門而入恐諸門人生於異念，我應以其神力，從空而入，作是念已，即以神力，從空而下，入婆羅城中，時彼國王，及具眷屬滿，木耳瑰，鉢耳瑰，并彼十七王子，各各與其侍從，無量百千人民，皆聞佛所，是時世尊，及諸大衆，前後圍繞，往彼種種宮殿處，到已於大衆前，威座而坐，爾時世尊，入於彼種殿已，是時大衆，不見如來，遂欲覓彼種種殿，于時世尊思念斯事，此殿威嚴，令斯旌主，耐久冥夜，我今應以神通之力，變為水精，是時此殿，內外明徹，威見如來，如彼衆人，宿業隨眠性行，應機說法，彼等聞已，無量百千有情，證大珠聚，或有生解脫善根分，或有入初靜分，或有證預流果一來不還阿羅漢果者，或有發無上正等菩提心，或有發無上正等菩提心，威有發無上正等菩提心，威有諸有情於如來處，一心恭敬，樂聽正法，苾芻僧伽而為上首，默然而住，爾時木耳瑰等兄弟三人，種種營辦，威設座已，請使尊佛，時今尊至，威食已訖，嚫施世尊，知時早趣，爾時於大海中，有二龍王，一名最者龍王，二名儭最尊龍王，俱作是念，世尊今於婆羅城，演說妙法，我今應往聞佛說法，是時龍王，各與五百眷屬俱，以龍威力，化現五百流河，共趣婆羅城處，于時如來便作是念，此二龍王若至

盡彼羅城者。令此國境薩皆沒溺。是時世尊。告目連曰。汝先念食。何以故。目連當知。有五種人能作。一者從遠方來。二者欲遠遊歷。三者有病之人。四者爲看病人。五者授事之人。以此緣故。令汝先食。世尊爾時先與目連食已。遣往龍王之處。到已告龍王曰。汝當愛念彼羅城。莫令毀壞。龍王白言。我等以善心來。不應損害彼子之類。況欲傷害彼羅城及有情等。爾時龍王來至佛所。世尊爲龍王曰。龍如是說。彼聞法已。歸佛法僧。受五支學處

爾時世尊。授歸戒已。方受食處。時龍王等來召佛食。各自心念。唯願世尊。先受我食。先受我水。世尊念曰。我若受一龍水。餘龍無限。應爲方便。即喚目連。而告之曰。今有五百龍王。各施我水。不可一一別受。汝可持鉢。於水上取一鉢將來。目連受命。即往取水將來。持以奉佛。佛即受取。而爲飲之。具語目連。作如是念。世尊先說父母於子。能作難作。乳哺養育。教誡種種。聰慧洲渚。假使有人。一肩擔父。一肩擔母。至滿百年。猶不能報父母之恩。又將大地珍寶玩飾之物。以奉父母。猶不能報。不爲酬償。若父母不信佛法僧。漸漸教令信佛法僧。乃爲報恩。若父母先無戒行。能漸教令持戒。若父母慳貪。能令捨施。若無智慧。令有智慧。如此之事。乃名報恩。是時目連作是念已。復更思念。如前佛說。我未曾作。即入定觀察。先亡之母。生於何處。即以天眼。見其亡母生畜利支世界。見已思念。誰能往彼。以法教化。復自思念。唯佛能爲。餘無得者。作是念已。往世尊所。白佛言。世尊。父母於子。能作難作。我之慈母。現生畜利支世界。更無餘人能往彼界。爲教化者。唯願世尊爲教導。世尊報曰。以誰神力。而往彼界。目連答曰。唯願大悲加被於我。以我神力。共佛世尊。往彼世界。於是大目乾連以己神力。與佛世尊。移其一足。踏一世界一迷盧山。如是威力。經七日中。方到彼界。母見目連從遠而來。母云。汝解許時。不見於汝。如何得來。時畜利支世界人聞斯語已。聚相言曰。此女少年。云何子老目連爲母。此女實我。是我生母

爾時世尊。知目連母意業。隨眠種性。即便爲說四真諦理。令得悟解。彼女聞已。得法見法。證預流果。以金剛智杵。摧滅二十億迦耶山。破有身見由見諦理悉皆破壞。即於三種因緣。世尊利益於我。此之利益。非是父母國王天神婆羅。亦非沙門婆羅門之所能辦。是佛所作。能竭血海。破壞貪山。開閉惡趣門。顯示涅槃路。建立人天業。即說頌曰

世尊威力故　開閉惡趣道
惡道多留難　開示涅槃門
世尊除過失　能令生悪趣
建及清淨源　總持苦海岸
世尊天人師　善除老病死
百千世難遇　今遇禮斯果

說是頌已。白佛言世尊。我今歸依佛法僧寶。爲尊波斯匿。乃至命在以來。我常歸依。今欲供養佛及目連

爾時世尊。默然而受。時彼女人奉獻佛食。佛告目連受彼女人種種飲食。食已收衣鉢洗足已。端身而坐。時彼女人取小坐具。就佛面坐。爲聞法故。爾時世尊。即爲說法。佛令目連取鉢而洗。既洗鉢已。佛告目連。當還本土。佛告目連白佛言。以誰神足。而還本土。佛告目連曰。以我神力。作是言已。便至逝多林下。目連白佛言。今已至逝多林。甚爲希有。世尊。今此神通。其名云何。佛言。名爲憶念神通。目連白佛言。我先不解諸佛甚深境界。我將先知如斯甚深境界。如一一油麻中。我皆教化。令得無上正遍知道。我今已取阿羅漢果。燒滅煩惱。不能得此大菩提行。時逝多林諸苾芻衆或悉生疑。白佛言。圓滿諸苾芻。先種何業。感阿羅漢果。復種何業。而生貧族家。種何業緣。而於婢腹中生。種何業報。斷諸煩惱。證無生果。佛告諸苾芻。圓滿苾芻。積習作業。得道資糧。還緣如是。漂流中住。得決定記。圓滿苾芻。自積習業。非他其果。非自作業。令墮界受。非火水風界受。但身果自受。亦非畜界六入界受。作業成熟。如有頌言

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

爾時佛告諸苾芻。於往昔時。此賢劫中。人壽二萬歲時。當爾之時。迦葉波佛出興於世。明行圓滿。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。住波羅奈斯城。是時國境。於彼數中。而爲出家。具解三藏。爲諸苾芻善說法要。後乃大至一阿羅漢。知酒清事。

被便消滅。既滅得已，頻被風吹塵穢覆污其地。時彼阿羅漢作是念：今且待風息，然後更掃。如是滿三藏，見地塵穢，以是不掃，發瞋恚心，惡口罵詈。今此掃地，當何神見？時彼羅漢乃聞此言，作是念云：彼正瞋我，未可即見，且應默然。彼瞋息已，彼阿羅漢即往問訊三藏所，而告之曰：汝今緣我是何等人，剃須髮著袈裟？汝於邪惡波佛教中出家，我亦出家，是漢告曰：聖同出家，出家之業，我已作了，我得脫縛，汝猶被縛。汝口業不善，速應悔過。今解消滅，如滿三藏聞便說偈，由先過咎，應於地獄，墮得入身，從地獄沒，以說惡故，滅地獄墮五百生中，常感蝟腹，今是最後身蝟腹所生，由是緣故，宿緣智業生貴家，勤知僧事，讀誦契經，善巧義味，入因緣處非處，由此業故，於我教中，而得出家，斷諸煩惱，證阿羅漢果。佛告諸苾芻：純黑業者，得純黑報；純白業者，得純白報；黑白業者，得黑白業報。是故汝等純黑雜業者，應當捨離，純白業者，應當勤修。世尊說是語已，諸苾芻等信受奉行

線在王舍城，爾時王舍城中有二龍王，常所居止。其二龍王，一名山，二名妙，由二龍王威德力故，常有五百池泉，五百池泉所有陂湖，未曾枯竭，雨澤以時，調和充潤，種子苗稼，隨不雲雨，常澍之時，世尊觀伏難陀龍王，即彼難陀龍王，此二龍王常從妙高山墜下來，供養世尊。爾時山妙二龍王等，作是念已，今此難陀跋難陀二龍王，常從妙高山下，供養世尊，我今如何在此，皆不隨意，此為不善。我等亦應於世尊所，作諸供養，作是念已，即詣佛所，頂禮佛足，退坐一面，世尊為此二龍，如法教示，二龍聞已，歡喜依佛法住，便受淨戒，既受戒已，身及受用之物，皆自增長。其二龍王，後詣佛所，頂禮佛足，白佛言：世尊，我等於世尊所，歸依持戒，身及受用之物，皆自增長，願許我等移居大海。世尊告曰：汝等當詣國王城邑之所居止，今莫往去，應問國王，然後可去。二龍聞已，便作是念：世尊許我入大海者，不應令我問彼國王，作是語已，便住不去。時二龍王既住不去，常作是行，將於宮時，來世尊所，作居士形，將侍來時，變為天身，將諸宮殿，隨身而行，禮佛供養。爾時頻毘娑羅王，以剃利種，貴高我慢，常作是行，若欲詣佛所，便令左右侍臣，先往佛所，告令結人，若見王來，起立恭敬，侍臣即往佛所，宣王告命，見二居士端坐如故，彼若見已，便作是念：此二居士，依止國王而住，若見王來，設能不起恭敬，使者還白王曰：大王，彼有二居士，在王境內之所居止，今在佛前而坐，王教念言，彼豈見我不起恭敬耶？我今當往。王即往至佛所，時彼二龍，遙見王來，白佛言：世尊，彼王今來，我等寧可恭敬彼王，為敬法耶？世尊告曰：龍王，恭敬於法，一切諸佛皆恭敬法，諸龍供養皆恭敬法，而說頌曰

過去諸如來　及於未來者
現在諸佛等　能除多煩惱
現行虛空中　當行虛空者
於諸正等覺　成就不壞法
勝欲利益者　及樂善德人
應恭生尊重　常念於佛教

時彼二龍聞此偈已，便坐不起。時頻毘娑羅即生瞋慎，白佛言：願示正法，爾時世尊即說頌曰

瞋慎無清淨　惡業或在心
當佛所說法　不能得了知
斷諸瞋慎心　除去不淨願
若無善答者　即墮知正法

爾時頻毘娑羅王聞佛頌已，而作是念：彼此二居士故，世尊不為我說法，作是念已，禮佛而還，既出門外，告侍臣曰：此二居士者，詣佛已，汝可語云：不須住我國境，時二居士聞佛世尊為諸佛而去，乃見王臣，具陳王意，居士答曰：今依王命，不住王境，時二居士共作是念：我等當願入於大海，今得王語，其意我瞋，時龍居士以龍威力，遂作漂流，盡於小坑，及大小江河，因入大海，其二龍王既至大海，身遂長大，多諸眷屬，後於異時，為龍王入海，王舍城中五百池泉，流泉滿出，陂湖池相，斷見枯竭，所降雲雨，不依時節，百穀苗稼，皆不豐盛，日見饑饉，諸苾芻等乞食難得，時頻毘娑羅王見是事已，便作是念：此王舍城中，先有二龍王，在境而住，以威德故，泉池陂澤，悉皆充滿，雲雨以時，百穀豐熟，今者云何諸泉池等忽然枯竭，雲雨不依時節，百穀不豐，國內饑饉，諸苾芻等乞食難得，勿此二龍為金翅鳥之所噉食，或復自死，或為他

嗽之鳥捉取而去。或因怕懼。逃避除糞。我今聽當往問世尊。作是念已。到世尊所。禮佛雙足。退坐一面。合掌向佛。廣陳斯事

爾時世尊。告頻毘娑羅王曰。王今當知。彼二龍王見在不死。亦不爲金翅鳥之所吸食。亦不爲其嗽鳥所捉將去。亦不怕懼逃走除糞。由王還移。王言。世尊。我曾不聞見此龍王。何況還移。佛言。王今憶念。今彼何處。大王。彼今但不前二居士於我說法會中。彼曾聽受。今出彼國。王言。我若此事。世尊告曰。此是山妙二大龍王。王言。世尊。此二龍王今何所在。佛言。今在海中。王言。世尊。我及國人。必當損減。佛言。大王。當自悔過。王及國人。後不損減。王言。彼在大海如何得聞佛言。彼二龍王。每於月八日。作居士形。常來聽我。彼若來時。我當現相令汝自識。汝當悔謝。王曰。我當頂禮。彼是不聽耶。佛言。但唯引手。唱言龍王當忍。王聞佛說。尊待此日。須龍王來。後二龍王。作居士形。來至佛所。王尊後至。如來爾時方便現相。須臾安隱王即便引手。告二龍曰。願當忍默。還來此住。二龍答曰。大王應知。我於世尊所。蒙彼受戒。從此已來。身及受用之物。其皆增長。今若還來此摩揭陀城。無有住處。今諸國人稍有損減。後當安隱。王言。如何後不損減。二龍答曰。王當爲我作二宮殿。每六月滿。以種種供具。而常供養。我當留此住。常相親近。供養之日。我身自來。其影靜王聞此語已。爲此二龍。便立宮殿。時二龍王聞其眷屬。常在中住。供養時至。

彼二龍王常來受供。後於異時。彼龍王容顏並生麤惡。惡龍相貌。時王舍城中有一婆羅門。於雨雹呪術之中。最爲通達。每占雹雲將欲起時。即便除滅。王舍城人所得彼利皆悉分與。時隔天竺國。復有一婆羅門。雨雹呪術之中。亦爲最上。彼聞北天竺國。彼利迦城。有王名曰超算。正化治國。於其城中。有孫陀羅龍王宮。其龍威力勇猛無比。我當往彼降伏。時呪術師漸次前行。至王舍城呪師之宅。見空中雲起。似將降雹。舊住呪師不能止得。但退還來去。客呪術師問舊住呪師答曰。賢女。汝夫呪師何故還退出入。女人報曰。善男子。若雲雹起。不能止得。客呪師答曰。汝夫呪師若不止得。我當爲止。彼答報曰。其善。其客呪師即取少水。呪雲處空。其雲即散。時王舍城中婆羅門居士等見此事已。甚生希有。皆以財貨。貴彼呪師。白呪師曰。王舍城中所住人衆。極生信心。所貴財物。汝皆受取。舊呪師曰。因何以物相贈。衆人答曰。因雹雲散。故來奉貴。舊呪師曰。我不能滅除。雖是客呪師能散惡雲。時被人衆即持財物。詣客呪師所。共白呪師言。汝應此住。我等當分稅利。供給於仁。客呪師曰。今隨汝意。便住不去。時客呪師即說呪法。與其惡雲。不復令起。雨雹連綿。其王舍城。婆羅門居士。皆作是念。我等頭力故。風雨雹雨不復降下。我等何爲分其稅利。與彼呪師。便即不與。時客呪師即懷怨望。棄其呪法。還歸而去。於後雨雹遂下。城中人等往問舊呪師曰。彼客呪師。今何所在。舊呪師報曰。由汝不與其利。今已去矣。諸人聞言。彼若更來。可便報我。呪師曰爾。其客呪師漸漸前行。至勝軍城界。到彼城已。見勝軍王。前致王曰。願王長壽。語已便白王曰。大王當知。王之境內有龍王。名孫陀羅。然彼龍宮中。有上妙藥。服者還得其力。願王觀我龍宮。我若得藥。便分與王。王曰。從爾門。彼龍福德。其相炸爾。必當降彼呪師曰。大王當知。我有呪力。假令滿贍部洲皆是孫陀羅龍。我悉伏得。不能損我名字。何況一孫陀羅龍也。大王。王之國內。頗有犯罪合死者不。王曰有。呪師曰。可遣此人。向彼龍宮。覆我龍處。時勝軍王即喚罪人。令隨呪師。往彼龍宮。與其龍處。爾時罪人即奉王命。與彼呪師至彼龍宮。遙見龍處。云彼樹林情極之處。龍在其中。呪師見已。前至宮中。取其龍藥。還力將還。至勝軍王所。分與勝軍王。歸王還國。至王舍城。時舊呪師見客呪師到已。即告城中人衆知已。各持供具。而來奉施。白呪師曰。仁者便可住此。我等咸皆供給。呪師答曰。彼等聚負於我。我今不住。時彼衆人慇懃請住。彼見苦留。即便住此。城中諸人。爲加封邑。時人法爾。愛慕集衆。感貴嗣繼。於自國族。取女爲妻。未久之間。便生一男。名曰小山。復生一女。名爲電光。新婦門共與呪師立號。名爲孫陀羅。妻名震雹。新婦名爲勝軍輪。立名已。心懷歡悅。時彼呪師便作是念。若其令我數止其雹。甚成勞倦。不如作法頓絕其雹。永不令起。作是念已。便設業術。伏其雹

雨。水令不起。時王舍城人來復相謂曰。我等自觸力故。雷雹不降。如何分我救利與彼客呪師。作是說已。即斷供給。彼客呪師憶其呪法。子亦不教。樂著婬欲。自身亦不勤習。所有藥物皆不嚼噉。悉皆朽壞。後於異時。欲理其物。忘已忘失。呪師先與于舍城人。宿懷嫌恨。何求其過。遂於異學諸師問言。有何方便。而得所求稱意之法。時彼異師或言入火即得。或言噉毒或云自墜高巖。或云以繩繫頸。懸於樹枝。彼所說法。皆令捨命。不觀其法。時彼呪師漸次前行。至竹林精舍。見一苾芻。白言。聖者。有何方便。所求稱意。苾芻答曰。汝可於世尊所出家。呪師報曰。今我於彼欲作何事。苾芻告曰。汝可於彼變形修梵行。禪思讀誦。勤爲學問。依教奉行。現身即能滅諸煩惱。若餘殘結未盡。身即斷滅。心有所求。於當來世。皆得成就。呪師報曰。聖者。此非難爲。苾芻告曰。若不能爲者。復有方便。世尊上首苾芻之衆。汝可延請供養飲食。呪師報曰。此亦難爲。唯願爲我別設方便。苾芻告曰。汝可請四大聲聞。衆心供養飲食。當即爲爾。所求皆得。何以故。四大聲聞。猶如寶瓶。若有求者。皆得隨意。呪師答曰。此事可爲。爾時呪師即請四大聲聞。以飲食供養。既供養已。即便發願。我以善根。願孫陀羅龍王從其本宮。即便滅沒。令我於彼龍宮受生。與王舍事持呪師城人民大衆。而作損害。妻即問夫曰。仁者作何發願。夫即答言。我作如是如是發願。妻曰。此願甚善。願我當生與君爲妻。其呪師之子。即白父言。我當爲子。其女白言。我當爲女。其子妻言。我亦與君爲婦。其呪師等飯食圓已。歸本房中。即便睡眠。時有五色雲起。降注大雨。漂壞精舍。一時崩倒。爾時呪師并諸家屬。一時滅沒。以願力故。生於龍宮。聚落住孫陀羅龍王。與自眷屬六萬俱生。而生宮中。其呪師者。因號爲孫陀羅龍王。其妻名爲優鉢羅。子號爲小山。女名電光。新婦名爲勝輪。龍法常爾。生即悟解三種宿事。從何捨報。生於龍宮。皆由願力。因何發願樂生於此。爲欲損壞王舍城人。由斯事故。復作思念。世間商生滋盛。方可令滅。爲商生苦耶。爾元未生爲苦耶。若滅滋盛者。應其爲苦。作是念已。喚諸眷屬。總令速往摩揭陀國。降清涼雨。令生苗稼。是諸龍等依命降雨。諸苗茂已。時孫陀羅龍王。乃與六萬龍等。辭至摩揭陀國。一時降雹。大如毘梨勒果。摧損苗稼。往渴大雨。漂流損果。悉皆腐壞。於時摩揭陀國人等各相語言。今者此龍。乃至稍稱不適。因此立名。號爲無稻稱龍王

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第四

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第五

大唐三藏義淨奉　制譯

內攝頌曰

王城那爛陀　波吒竹仗林　藥伽藍峰山　善覺薩舍羅

爾時世尊在王舍城羯蘭陀迦竹園中。是時未生怨太子由被提婆達多種種勸發。而受其語。便加殺害順法父王。自登王位。爾時此王於如來所。欲作種種惡苦之事。故一大衆名爲護財。及惡馬惡狗。令害如來。爾時王母章提希既聞斯事。即告子言。汝於世尊所。勿行惡事。如來恒是未生起輕毀行。悉佛世尊離王舍城。此國土中失大利益。由世尊威力故。安伽國及摩揭陀國所有衆生。增長利樂。愼生歡喜。王聞此語。心懷忿恨。報其母言。餘國土中無有如來。其國豈當滅沒無有衆生。其母種種方便遮止。亦不逆心。爾時世尊即作是念。此未生怨太子作無量罪。我當令此住無根信。今未是時。我今且往室羅伐城。作是念已。爾時世尊與衆圍繞。漸次遊行。詣室羅伐城。到彼城已。住逝多林給孤獨園。時彼隣國王等。聞未生怨於世尊所欲行惡事。如來懼於斯事。離王舍城。詣室羅伐城。今現到彼。隣國王等即作念言。彼小國王。父順正法。而被殺害。由懷不足。諸天世人共所供養者。唯有如來。今此惡人更生輕毀。我等諸國共作種種方便。廢其王位。是諸王等展轉遣使。更相報已。備四種兵。具金甲仗。所謂象兵馬兵車兵步兵。至王舍城。四方圍繞。悉被毀壞。周營而住。是時無稻幹龍王復降大雹。更加傷損。有五百泉池。自然涸竭。天復無雨。國中飢饉。人亦不安。城外流水。咸悉毒惡。未生怨王大懷驚懼。非

人得便起大疾疫病死頻甚。經出城門。爽卓相及。是時未生怨情懷無量。百種諮苦橫害身心。由憤暴故。以手拓頰悲歎而住。時未生怨母韋提希見子憂慎。問曰。汝何愁念。即報母曰。有種種苦惱今來現。母曰。我先語汝。汝莫輕墜如來世尊。佛無所畏。唯願輕誡。勿致世尊捨王舍城。若佛捨此。國內即現諸惡徵祥。今此是也。王曰。阿母。今復如何。母曰。於世尊處應往懺謝。王曰。阿母。我實不敢對於世尊親自見面。唯深資慢。母曰。汝會不聞或用楊權或以刀害。於此二人不生異念。設復有人以淨信心楊權殺拭。如來於彼不起喜心。設復有人以諸惡心將刀傷割。如來於彼不起瞋心。時未生怨王聞母此說。勃嘆一聲。即遣諮佛世尊處。爲我頂禮。起居如來。尊體輕利調適安不。復傳此言。予有過患。父亦不見。唯願世尊慈悲哀愍。諮王舍城。若佛不至。國當滅盡。臣白王曰。如是如是。臣依王勅。即往掌羅伐城。到世尊處。頂禮佛足。而白佛言。未生怨王起居如來。具陳如上。佛言。王及汝身咸得安樂。使者白佛。未生怨王復傳世尊。子有過患。父亦不見其惡。唯願世尊慈悲哀愍。諮王舍城。若佛不至。國當滅盡。佛即默然納受。是時大臣見佛默然。便還而去

爾時世尊捨掌羅伐城。與諸苾芻漸漸遊行。往至摩揭陀國界首。以佛威力。諸風神王起妙和風。吹去潦水。悉令涸竭。諸水神王皆遍八功德水。泉池盈滿。衆注甘雨。信佛善神威服疫鬼疾死休息。四方兵衆聞佛入界。各自退還。國內諸人貨易交會。外國聞已更將種種貨物互相貿易。國內豐足。衢坊巷曲人衆熾盛。如來威德。諸餘外道持悉默然。低眉而住。是諸人衆共大歡喜。時摩揭陀國王拿提希子未生怨王。聞佛世尊至摩揭陀國界。心大歡喜。命諸臣佐。告言。汝等可於衢路寬二里半來。清淨灑掃除諸瓦石。以栴檀香水。洒其道路。復以種種上妙雜綵。莊飾庄嚴。王舍城中燒衆名香。散諸雜花。延待世尊。是諸臣佐受王敕已。廣大莊飾王舍城中。及諸衢路。時摩揭陀國主拿提希子未生怨王。以自威力。將四部兵。往迎世尊。是故世尊調伏諸魔。時未生怨王與無量百千諸天。隨世尊後。詣王舍城。欲入城時。世尊已舉右脚。纔入門閫。爾時大地六種振動。乃至邊洲中沒。於此世界。光明照耀。乃至幽冥之間。現大光明。諸天空中。於佛頂上。雨種種花。所謂曼陀羅花。拘物頭花。分陀利花。複散栴檀薄金香末。及曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。并諸天衣。如來入城之時。現此種種奇特異相。諸小衢巷自然豐廣。諸小樹林便即增長。其高大者復自低枝。象馬牛鳥。隨其類音揚聲大喜。及諸器物自然振吼。盲者得見。聾者能聽。啞者能語。不完具者咸皆具足。有苦醉者悉得醒寤。諸貪欲者亦復消除。怨害之人俱生慈心。若有懷奸皆即誠生骨無苦痛。獄囚繫縛枷鎖桎梏。自然解脫。貧窮困乏獲諸財寶。有一部波來迦。既見如是種種利益。便說頌曰

世尊所遊國　彼國無諸畏
氣雲及他算　風雨常調順
人衆咸修福　安樂悉無亞
百千皆有喜　斯處皆成就

爾時世尊入王舍城。安慰大衆。無不喜益。世尊即還竹林精舍。爾時摩揭陀國拿提希子未生怨王。即詣佛所。頂禮雙足。廣說乃至世尊示教利喜已。默然而住。是時摩揭陀國拿提希子未生怨王。聞佛所說種種正法歡喜踊躍。悉皆信受。即從坐起。整理衣服。合掌恭敬。至心頂禮而白佛言。唯願世尊慈悲受請。及苾芻衆。於三月中受我支供。并諸飲食。衆坐臥具。若有疾病。醫上湯藥。一切資具無有闕乏。于時世尊默然受請。未生怨王既知世尊默然受請。便起頂禮佛足。歡喜而還。還其本宮。嚴辦供具。於三月中。支供佛。及以種種飲食湯藥。坐臥資具。供養世尊并苾芻衆。無有闕少。是時王舍城中信心天神。見王如是廣爲供養。所有行疫災鬼。並皆珍滅。雖於郡地遍村邑。直至廣嚴城中。乃便停住。其城人衆。悉皆遭疫。死者極多。於衢路中。遊見鬼與相離不絕。時彼城中。有一婆羅門。名曰都末羅。於其夢中。乃見廣嚴城內善神告曰

■

世尊調御師　人天最尊上
若來至此城　災疫必消散

其婆羅門聞是語已。至明清旦。即告城中諸居士衆姑毘等。我於夢中。見如是事。彼諸人

衆聞此語已，各作是言，應作何法，復違何人逆請世尊。至此城中安居三月，設施供養得除災害，諸居士等告都末羅曰，汝可自往逆請世尊。餘無請者，是都末羅作如是念，我往佛所，頂禮佛足，白言世尊，起居輕利，少病少惱，安樂而住，波羅城內諸居士等，遣我逆來，此請世尊救諸人衆，世尊不起，彼城人衆成悉滅亡，不久當壞，作是念已，時婆羅門都末羅報居士言，摩揭陀國拿提希子未生怨王，我所好敬，爲性暴惡，恐害極多，我若逆佛必是害我，居士來便說頌曰

隔國爲怨敵　有使不相留
何況如來使　而能有傷損

是時都末羅，作吉祥善法，漸次而行，至王舍城，彼之惡已，即往佛所，恭敬問訊，退坐一面，具白佛言，薜舍離城諸居士衆，頂禮世尊雙足，慇問如來，少病少惱，起居輕利，安樂住不，世尊告曰，汝及薜舍離人，得安穩耶，都末羅白言，唯願世尊往薜舍離城，如其世尊捨而不往，其城不久人衆凋亡，空有殘名，譬之止住，世尊告曰，我及於此諸聲聞衆，爲王請留安居三月，種種資具而爲供養，汝可見王具陳其事，王若許之，我即當往，時都末羅聞佛語已，還使還國，具陳佛語，彼諸人衆，共然佛語，復遣使來，令都末羅指摩揭陀國衆生怨王所，陳我等言，而慇問曰，少病少惱，起居輕利，安樂住不，作是請言，唯願大王許如來往薜舍離城，王若不許世尊往者，薜舍離城不久崩滅，空有殘名而無人衆，是時都末羅布遮鞞多作如是念，我今爲當先見大王，爲當先見大臣，復作是念，此先有敕，不應先見王者，須來大臣，王設處分，臣亦能辦，是故我今先見大臣，爲事未久，大臣便問，何緣得來，都末羅報曰，我今爲請如來，願狹白王，願仁勤我白王，臣曰，如是王若問時，我必當助，時都末羅即詣摩揭陀國拿提希子未生怨王所，到已便用吉祥請喚，而說其王還住一面，白大王曰，薜舍離人衆問訊大王，少病少惱，起居輕利，安樂住不，王報都末羅曰，彼諸人等，並安樂耶，時都末羅復白王曰，薜舍離人衆，共作是言，願許如來向薜舍離城者，此城不久崩滅，空有殘名，大王報曰，我每作是念，薜舍離城當早崩滅，是我先意，王作語已，時都末羅即便退還，是時大臣前白王曰，世尊實有擔一有情令得苦難，王曰，仁者不也，若不，如此言請大王於世尊處而不恭敬，縱令大王許與不許，世尊爲利衆生故，必往薜舍離城，王曰，佛意非我所知，若請應喚都末羅來，大臣奉命，便逆喚來，王告都末羅曰，汝立審言，若能如我供養恭敬世尊，如是作者，我當隨許，時都末羅聞此語已，速令往薜舍離城，報彼人衆，具陳王請，彼既聞已，報使者曰，王獨一身，而能供養我等人衆，必不能爲，唯願世尊來請薜舍離城，我等衆人最勝供養，爾乃隨喜，使者承此語已，還報都末羅，是時都末羅具陳白王，爾時衆生怨王報諸佛所，頂禮世尊雙足，退坐一面，而白佛言，世尊，我壽命存，供養世尊及聲聞衆，然而世尊常爲利益諸有情故，不受我請，唯願世尊受我一日供請，爾時世尊默然受請，時衆生怨王知世尊默然受已，從坐而起，還遮本宮，時衆生怨王於其夜中，廣辦清淨飲食，至晨朝時，令使往詣佛所，告言時至，佛既知已，洗手敷坐，於世尊所，作如是請，唯願世尊哀愍伏所有惡龍衆，又大德，此無憂龍王，於我多時而爲損害，非悲而愍，非鹽而鹽，非逆而違，已生衆生苗稼，悉被損壞，唯願世尊起慈悲心，爲調伏無憂龍王，世尊默然受請，又與衆生怨王，護國兇嚴，却還住處

爾時佛告具壽阿難陀曰，我今欲往波吒離邑，汝可隨我，唱然世尊，我願隨從，爾時世尊於摩揭陀，人間遊行，漸次行至波吒離邑，到制多所，即於彼住，時彼村邑婆羅門居士等，聞佛世尊遊行至此波吒離制多所，于時人民互相告報，一時雲集，往詣佛所，頂禮雙足，退坐一面，佛即告曰，汝等當知，若放逸者，有五過失，何等爲五，一者此婆羅門居士，以放逸故互相鬪諍，以是因緣向官論列，由是財物悉皆散失，此是第一過失，二者復有婆羅門居士，由放逸故，惡名流布遍滿諸方，是第二過失，三者復有婆羅門居士，由放逸故心生貢高，往詣利利婆羅門居士沙門衆中，在彼衆會，每懷怯難，爲非上首常作曲躬，是第三過失，四者復有婆羅門居士，由放逸鬪諍故，欲命終時，心生悔過，是第四過

失。五者復有婆羅門居士。心懷放逸。由放逸貧窮故。死墮惡趣。生邊地中。是第五過失。復告婆羅門居士曰。不放逸者。復有五種利益。云何爲五。一者婆羅門居士。由不放逸故。財不散失。此是第一利益。二者復有婆羅門居士。由不放逸無瞋恚故。善名流布遍滿諸方。是第二利益。三者復有婆羅門居士。由不放逸。心不貢高。往詣剎利婆羅門居士沙門梵中。常無畏懼。歡悅遊行。此是第三利益。四者復有婆羅門居士。由不放逸。彼命終時。無有懼怖。此是第四利益。五者復有婆羅門居士。由不放逸。命終之後。往趣天中。此是第五不放逸利益。是故汝等不應放逸。爾時婆羅門居士等。既聞法已。即從坐起。整理衣服。合掌恭敬。頂禮世尊。而白佛言。唯願如來慈愍我等。請於今夜止彼舍中。默然受請。彼婆羅門及居士等。既見如來默然受請。歡喜頂禮世尊雙足。辭佛而退。時行雨婆羅門。是摩揭陀國爲王大臣。被開世尊遊行人間。至波吒離村。在波吒離塔邊而住。復聞波吒離人民悉皆供養。彼既聞已。即乘純白車馬車輿。侍從執持寶瓶金杖。及與五百摩納婆等。前後圍遶。爲欲瞻視供養世尊。往詣波吒離村。既到彼已。即下車輿。就世尊所。向佛面立。問訊世尊。修敬畢已。退坐一面。爾時世尊爲說妙法。示教利喜。歡然而住。時行雨婆羅門從坐而起。偏袒右肩。向佛合掌。白言世尊唯願如來及苾芻衆。受我明日家中供養。爾時世尊默然受請。時行雨婆羅門。既知世尊受彼請已。遂即還家。爾時世尊洗足入室。結跏趺坐。端身正念。觀見波吒離村大威力天神。以種量界欲遊大城。既見已。世尊晡時從定而起。出於室外。并諸苾芻露地而坐。爾時世尊告具壽阿難陀曰。汝不聞此波吒離村欲洗大城。阿難陀曰。我知世尊行雨婆羅門。與三十三天等量欲遊大城。世尊告曰。我在室中入定即以清淨天眼。觀見於彼波吒離村大威力天神并諸小神。及有威德諸人民等。各隨彼神愛樂而住。持順天神所行教法。由諸天神於此住故。當知是城應爲最勝。亦無鬪諍之難及水火所損。時彼行雨婆羅門。即於其夜設妙供具。并諸飲食。至晨朝時。令白佛來唯願知時。乃至食已。收鉢已訖。時行雨婆羅門手持金瓶。盛滿清水。長跪向佛。發大誓願。今我供養佛及聖衆。所有功德。遍施波吒離所住天神。長夜安樂。爾時世尊即說頌曰

若有清信人　供養諸天衆
此彼大師教　是佛所稱揚
若於地方所　智者爲住處
并爲說咒願　食供持戒人
應敬者敬之　應供者供養
諸天護如子　常受於歡樂

爾時世尊。爲婆羅門說微妙法。示教利喜已。即從坐起。便還本處。時彼婆羅門所應作已。隨分而去。歸心正念。如是思惟。世尊所出波吒離村。我今欲爲世尊用村營城。施立高門。號爲喬答摩門。若渡殑伽河。我亦爲渡道路。名爲喬答摩渡。爾時世尊。知彼婆羅門心之所念。即於波吒離村北面。中道而出。漸至殑伽河。是時未生怨王。聞世尊在彼。即自供養世尊。執持一百支拏蓮。數凡五百。高薩佛上。其房舍城諸衆姑毘等。並作是念。今未生怨王。親持拏蓮供養世尊。我等亦可修行斯事。作是念已。便即莊嚴五百拏蓮。而爲供養。時有諸龍王等。便作是念。今者王及衆姑毘等。修供養。我今身嗜惡趣。豈不供養世尊。作是念已。持五百拏蓮供養世尊。時有四天王衆。亦作是念。今諸人等。不見因果應報。猶自供養。況我等親照果知因。豈不能供養。作是念已。亦具五百拏蓮。而供養佛。復有三十三天。亦作是念。諸天人等。並皆供養。我今豈可不修供養。作是念已。便具五百拏蓮。來供養佛

爾時世尊便作是念。我今爲諸天人。作勝因緣。令衆信心。于時世尊作是念已。便現神力。令諸衆會各各生念。唯我持蓋於世尊頂上。世尊證正等覺時。有二千五百天人。拏蓋持於世尊頂上。諸苾芻等。咸皆生疑。而白佛言。世尊作何善業。感斯提時。得二千五百天人拏蓋持於世尊頂上。佛言。汝等當知。我於過去。積集資糧。作諸善業。感如上說。乃至賢劫。自身受生。苾芻當知。往昔有轉輪王。名大善現。具四軍力。能摧怨敵。皆悉得勝。正法治世。而爲法王。七寶具足。備少一子。不得一千圍遶。王所生子。悉皆隨從。王諸夫人。悉作是念。我設生子。還共分離。王性法爾。生子

必將隨從。我等今者共立制約。有懷貪者不得作王。後時有一夫人。身既懷子。諸夫人等將欲墮胎。不令王見。日月既滿。遂生一子。形貌端嚴。衆人愛見。身皮金色。頭如傘蓋。毛青過綠。額廣平正。眉間連合。鼻高脩直。一切支分悉皆圓滿。乃至長大。諸夫人等悉皆恭愛。如自腹生。後於異時。大王薨現。從勝身洲七寶導前。八萬國王皆悉圍遶。時諸子等。左右營衛。如半月形。威光照耀。掩日月光。時諸夫人先識之子。盛於高樓。遙見父王。遂問諸母。來者是誰。母等答曰。是汝之父薨現大王。子聞母曰。父王滅後。我得繼嗣紹王位不。母又報曰。王今除汝唯少一子。不滿一千。彼諸子中。王滅已後。大者紹位。汝既最小。不合登嗣。子復問曰。王若滅後。我既居小。不得紹嗣。願諸母等。許令出家。我以正信。從家趣於非家。精修梵行。諸母報曰。我於兒所。極生恪愛。莫違此心。時子答言。我今立志。決定出家。彼諸母等既見事心。不生退轉。作作是言。子若如此。共我立契。當隨汝心。後變勝果。必須來報。子即答曰。受命唯然。母皆隨許。子得遂心。詣寂靜處。無郎波欽耶及阿遮利耶教示訓誨。自然悟得三十七道品法。現證獨覺。既證果已。便作是念。我先許母。如證處果。當必相報。我今可往報母等知。獨覺薨者。以身現法。爲利益事。便到母前。廣現神變。身上出火。身下出水。放大光明。種種異相。異生人等。覩神變已。生敬信心。時諸母等見子神變。如栽樹倒。便即歸禮。成作是言。樂者。今能證得如是神通勝果。當者須食。我等求福。唯願留心。在此國處。受我供養。時辟支佛。默然受請。彼諸母等。次第遊食。每日供養。時獨覺作念。而我於此坏幻之身。所作已辦。我今可入無餘涅槃。猶如鵝王翅翮具足。飛騰虛空。廣現神變。身上出火。身下出水。放大光明。現神變已。便入涅槃。于時母等積衆香薪。遂即焚燒。以乳酒火。收取餘骨。置在金瓶。於國城內起窣堵波。用以纏綿種種莊具。嚴飾其塔。幢幡傘蓋。設於塔上。後於異時。林花吐觀於其苑中。多諸勝鳥出美妙聲。王與夫人及諸婇女。前後圍遶。詣林苑中。遊行觀翫。見獨覺塔。命守苑人。此是何物。彼答王曰。此宮內事。我今不知。便問宮人。塔之所由。諸宮佈懼一時作禮。即前白言。嗢願大王施與無畏。王曰。我今與汝。時諸宮人具以因緣。廣爲王說。王即語言。汝等不是。彼子既求愛樂王位。何不相報令使我知。卅立爲王。受灌頂位。彼是大威德者。還入涅槃。我以頭冠繒綵傘蓋。置於塔上。是時大王愛念子故。遂於塔上安設衆物。佛告。汝等苾芻。勿生異念。彼善現王者。即我身是。我於昔時。將以傘蓋供養緣覺塔故。由此福業。我昔已獲二千五百轉輪王位。復由彼業。今證無上正覺。於其頂上。威持二千五百天人百輻傘蓋。我若不證殊勝之果。更令感得二千五百轉輪王位。於我所有福業異熟。悉皆迴向施諸聲聞。若種一升異殊。遷博一升粳米。於我弟子亦不少乏。苾芻當知。作純黑業。感異異熟。作純白業。還感白異熟果。廣如上說。汝等苾芻應當用心精勤修學。佛爲說已。諸苾芻等。歡喜奉行

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第五

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第六

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時摩羯陀國未生怨王。及廣嚴城栗姑毘等。各造紅橋。于時諸龍便作是念。我今身墮惡趣。應修福業。各舉其頭。於弶伽河中。相續爲橋。令世尊等踏上而過。作是念已。彼諸龍等各各舉頭。相續爲橋。爾時世尊告諸苾芻曰。此三橋上。欲得過者。隨汝等心。我當與阿難陀於龍橋渡弶伽水。共諸弟子或取栗姑毘橋。或取紅橋。唯有世尊及具壽阿難陀。於龍橋上而渡。爾時有一近事之男。而說頌曰

智人誰大海　乘紅不作橋
愚者海爲橋　江河乘大舶
世尊已渡河　婆羅門處岸
聲聞乘栰去　苾芻但洗身
觸處水平流　何須別求井
斷除貪愛本　更當何所求

爾時世尊渡弶伽河已。遙見高原。告阿難陀曰。汝見原不。欲識因緣。爲汝宣說。阿難陀白言。唯願開示。佛言。此高原者。往昔大摩

王建立寶幢之所。其寶幢量高一千尋。復以純金衆寶嚴飾。於此幢下廣施財物。作功德已。即將寶幢棄弊伽河中。汝今欲見此寶幢不。白言世尊。今正是時。我及菩薩威圍繞覩

爾時世尊以百福莊嚴萬字輪相踊無長手。摩彼高地。時有諸龍。便作是念。何故世尊以手摩地。即知如來爲菩薩衆欲示寶幢。時彼諸龍即於地中踊出寶幢。諸菩薩衆威得踊覩。時有菩薩名彼陀離。志性剛靜。獨在一處。補衲衣獨坐

爾時世尊告諸菩薩。汝等速須觀視此幢形相。其幢不久悉即滅沒。既見滅已。諸菩薩等白言。世尊。我等咸見。唯有具壽彼陀離。性樂閑靜。而補衣服不觀。爲當耽貪愛故。爲復先曾觀見耶。不問諸龍。如若離欲。此亦有離欲者。寧許觀見。在於何處。佛即報言。汝等當知。此菩薩已離貪愛故。復曾聽聞佛言。昔時有王。名曰叫聲。與天帝釋。共爲親友。其叫聲王。既無子息。心懷求乞。佉都思念。我今多有種種財寶。國位臣人悉皆充滿。今無子息。我死之後當繼紹嗣。時天帝釋見叫聲王。便即問曰。王今何故佉都思念。憂愁而住。時王答曰。我今多有種種庫藏。身若死後。絕其繼嗣。所以憂愁。帝釋報言。勿須憂慮。我當天子死相現者。勸令與王而作其子。諸天常法。有欲死者。五衰相現。云何爲五。一者衣裳垢膩。二者頭上花萎。三者口出惡氣。四者腋下汗流。五者不樂本座。復時有一天子。衰相既現。帝釋勸言。仁者可於叫聲王最大夫人腹內受生。時天答帝釋言。凡是國王。多造過失。我若生彼。還造諸非。違法理人。當墮無間。不願生彼。帝釋報言。仁者。我當加被令汝省覺。時天答言。天主當知。諸天放逸多苦快樂。豈能憶我。帝釋報言。仁者。雖復如是。我終令汝憶知省覺。時彼天子聞是語已。即往叫聲王最大夫人腹內受胎。當受胎日。王諸人衆皆喜大叫。日月既滿。遂生一子。顏貌端正。殊如上說。乃至鼻高旋直。時叫聲王衆會尊屬。欲立其名。與作何字。尊屬答言。此之童子。入母胎時。諸人大叫。應可立名爲大叫聲。其王復請。欲立其名。時大叫聲童子。授與八母。看侍長養。二爲乳母。二爲洗濯。二常懷抱。二與戲樂。每與乳酪醍醐生熟酥等種種美味。而爲養育。猶如蓮花漸令長大。聰叡明悟。乃能善解。十八種技。悉皆通達。才辯智慧。無不通利。凡剎利王受灌頂位。人間自在。有大力勢。遊近諸王。皆悉降伏。安置民人。要須具如是義。善能調象。弄馬乘騎。施弓捻箭。於陣出入。善用勇猛。雖能捉持諸地勢掌。結髮莊嚴。善其射法。略有五種。一者遠射。悉皆穿穴。二者開壁即射。皆能破壞。三者隨其要處。悉能射之。四者亦射持中。五者射入堅牢。此之射法。悉能善了。王子法爾。父王在位。其名不顯。後於異時。叫聲大王身既崩已。時大叫聲太子。繼立登位。初紹王位。正法理人。至於後時。還行非法。于時帝釋報言。仁者。我昔勸汝。與叫聲王爲子。汝今不應行此非法而理於國。當墮地獄。時大聲王聞此語已。以正法理人。不久之間。復行非法。於第二週。帝釋復告。仁者。我先勸汝。與叫聲王爲其太子。汝今不應行斯非法理於國位。當墮地獄。時大聲王答帝釋言。我等國王多諸放逸。貪五欲樂。聞已便忘。唯願慈悲。留一記憶。我得見已。作諸功德

爾時帝釋。勅工巧天（或云毘首羯磨天）汝今可往大聲王宮嚫施道場內。化作金幡寶高千尋。衆寶莊嚴。時大聲王既見金幡。遂造施堂。修諸功德。王令觀具。名阿輸迦尊守供養。是時國人悉皆樂見。既覩幡已。還往施堂。心不捨離。來往供養。遂廢家業。時王國稅。不能充足王之大臣。隨少將進。時大聲王。既見物少。便即問言。汝等何故少進租庸。諸臣答曰。大王當知。塵部洲人施堂食已。即覩金幡。遂廢生業。由此因緣。租稅不足。王便報曰。宜應施堂。諸臣奉命。遂即除罷。是時諸人自辦種食。覩幡金幹。遂不捨離。廢營家業。同前租稅不能充足。王又問言。我令汝等既娶施堂。何故今者稅猶不足。臣復答言。大王當知。彼諸人衆。自辦食種。食已覩幡金幡。不營家業。是故租庸猶不充足。時大聲王廣作布施。遍諸功德。遂將金幡。投弊伽河內。佛告諸苾芻。勿作異念。彼大聲王親舅阿輸迦者。今彼陀離苾芻是。由昔因中守護供養。所以不來覩幡金幡。時諸苾芻咸同世尊。此之金幡何處漂滅。佛言。於未來世人壽八萬歲

時，有轉輪聖王，名曰鉤佉，如法理世，十善化人。時王具足四種兵眾，能降一切，悉皆歸伏。常修善品，為大法王。具有七寶，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。王有千子，勇健多力，能破怨敵，遍四洲界，悉皆歸伏，一切人民，無有侵害，犯罪之者，不行刀杖，以法治令，自然調伏。時王有婆羅門，名曰梵淨，是王大臣，梵淨有妻，名曰淨妙，常以慈心遍觀一切，後時產子，號為慈氏，時梵淨大臣，常教八萬摩納婆等四薜陀論，以摩納婆等，付與慈氏，令教習讀四薜陀論。時四天王各持伏藏及以金甕，奉獻鉤佉，所謂水場、地伏藏從地踊出，伽陵伽國來。散逸迦大藏從雪嶺國來。伊羅鉢羅藏從提陀羅國來。鉤佉大藏從波羅奈斯城來。時鉤佉王持此金甕，施與婆羅門，婆淨受已，施與慈氏。慈氏受已，施與八萬摩納婆等。摩納受已，各共分之。是時慈氏見此寶甕，須臾無常，知一切法皆悉壞滅，心生憂惱，即趣靜林，起大慈悲，以智慧劍，截諸煩惱，證得無上菩提智，後曰彌勒慶正等覺，既成佛已，即於其日，時鉤佉王七寶隨現，既見是已，遠與八萬婇女，前後圍繞，亦隨出家。時王女寶名曰舍佉，亦與八萬宮人採女，隨共出家。時梵淨大臣，與八萬摩納婆等，亦隨出家。爾時彌勒佛與八萬俱胝苾芻，前後圍繞，詣尊足山。向迦攝波苾芻骨鎚留身之所，指山門前，子時彌勒世尊，以其右手，舉取迦攝波身骨鎚，置左掌中，為諸聲聞廣說妙法，告諸苾芻，汝等當知，過去世時，人壽百歲，有佛名釋迦牟尼，出於世間，此之迦攝是彼尊者，少欲知足，杜多第一，彼佛滅後，能總集釋迦牟尼教法。時彌勒佛諸聲聞等，既見迦攝留身之骨，心生愛憶，如何此身，能證如是種種功德。時彌勒世尊，請弟子等，由生愛情，俱時現證阿羅漢果。千時有九十六俱胝阿羅漢，能證杜多而生厭離，時彼金輪便即醒悟，離慈捨等，便白佛言，有何因緣，鉤佉輪王，今與世尊同時出世，彼佛告言，由願力故，還復復國，云何願力，時彌勒佛為諸苾芻說，於往昔中天竺國，是時有王，名摩婆婆，正法治民，國界豐樂，無諸諍訟，人眾充滿，常有花果，雨澤順時，五穀成熟，時北天竺國有王，名曰多財，亦正法理世，國界豐樂，無諸諍訟，人眾充滿，常有花果，雨澤順時，五穀成熟，後於異時，中天竺王有一大臣，產生一子，其子生時，自然耳有寶環，隨身而出，子既生已，即集諸婆羅門，占其吉凶，由子初生，耳有寶環，遂從立稱，名曰寶光，時此寶光，後於異時，見老病死，心懷憂惱，即棄俗緣，趣於山林，當日證得阿羅多羅三藐三菩提，便即號為寶光如來，廣於異時，北天竺國多財之王，昇於高殿，與諸大臣，前後圍繞，告群臣曰，頗有如我國土人眾，受樂無諸逼惱，雨澤順時，五穀成熟，常受快樂，時有商人，自向中天竺國，前白王曰，彼中天竺有王，名摩婆婆，其國豐樂，與王相似，時多財王，聞此語已，心大歡喜，便告大臣曰，汝等即可嚴四種兵，我今自往伐彼摩婆婆王，并破國土，時多財王，即領兵眾，一者象兵，二者馬兵，三者車兵，四者步兵，各嚴器仗，遂向中天，渡殑伽河已，南岸而住，時摩婆婆王，聞多財王領四種兵馬，至河南岸，既聞是已，亦嚴四兵，各持軍器，渡殑伽河，北岸而住，時寶光如來，知此二王正欲調伏，來至殑伽河，止宿而住，於其夜中，起世間心，護佛常法，若起念時，帝釋梵王，諜世善神，即知佛念，彼諸天等，既知念已，來至佛所，頂禮佛足，退坐一面，由彼天光，能燸照彼摩婆婆王軍眾，時多財王，見彼光明，心生驚怪，問諸臣曰，是何光明，照耀彼軍，群臣答曰，彼摩婆婆王國內，有佛出世，號曰寶光如來，帝釋諸天悉來供養，具大威德，有斯光明，時多財王，告諸臣曰，彼摩婆婆王國內，有此佛寶，二足福田，出現世間，應得梵天王等常來供養，我今豈得損彼王身，國軍人眾，時多財王，即遣使者，報彼王曰，王今可來共我相見，汝大福德，國中應得二足福田寶光如來應正等覺，釋梵諸天而來供養，然我今者，欲得相見，執手取解，彼此無疲，各得安穩，時摩婆婆王，聞此語已，心懷不悅，遂往寶光佛所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言，世尊，彼多財王，遣使相喚，欲得相見，執手取解，我今不知云何，世尊遣我去不，爾時寶光如來，報曰，大王今可往看，必得安穩，時王復聞佛曰，我今至彼，既相見已，如何設禮，佛告王曰，彼王有力，應先禮拜，時摩婆婆王，聞佛語已，即往多財王所，欲禮雙足，時多財王，即起迎接，相抱撫拍，共相慰喻，歡

汝取酥遊至佛所，頂禮雙足，退坐一面，時摩娑婆面白言，世尊，一切諸王誰爲最尊，合受禮敬，佛報王曰，轉輪聖王合受禮拜，王聞佛語，專記在心，即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言，唯願世尊，及苾芻衆，受我等請，明日供養，爾時世尊默然而受，乃至世尊食訖，噉齒木，嗽淨水已，時摩娑婆王即於佛前，重發殷懇，我今供佛并諸衆來，所有功德，持此善根，願我當得轉輪聖王，所願已，忽聞有吠螺之聲，爾時寶光如來便與授記，汝當來世人壽八萬歲時，汝當出世，作轉輪王，號曰善佉，衆人聞已，出種大聲，彼多財王去寶衆遠聞此叫聲，問群臣曰，摩娑婆王國內有何因緣，出此大聲，群臣答曰，聖報王曰，寶光如來與摩娑婆王授記，於當來世作轉輪王，彼諸人等聞此記已，歡喜踊躍，爲此緣故出大叫聲，時多財王聞此語已，遂即還到，詣寶光如來正等覺所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言，世尊，一切世間誰合受輪王禮拜，佛告大王，唯有如來應正等覺，合受轉輪王聽拜供養，時多財王從坐而起，整理衣服，頂禮佛已，合掌恭敬，而白佛言，唯願世尊，及苾芻僧，明日受我微供，乃至食訖，收鉢洗手，唯願世尊，及以此供養善根，願我當來早得成佛，爲天人師，佛即報曰，大王當知，於未來世人壽八萬歲時，當得作佛，名曰善覺，十號具足，佛告諸苾芻，汝此鬪力，佛與輪王，二寶同時出現於世

爾時世尊告阿難陀曰，汝可共我往俱尼聚落，時阿難陀遵奉世尊，遊行佛聚氏國，漸至俱尼聚落，次北不遠，有婆羅林樹，佛於中住，爾時世尊告苾芻曰，汝等當知，此之娑婆若壞，於三摩地，亦皆隨失，汝等若能修習持戒，此三摩地即能常住，以其智慧，觀智身心，於三事中得正解脫，如是修習，得解脫已，彼者善能了知，我生已盡，梵行成立，所作已辦，不受後有

爾時世尊告具壽阿難陀曰，汝可共我往那地迦聚落，阿難陀唯然遵奉如來，遊佛聚氏國，漸至那地迦聚落，時彼地迦聚落，有婆羅門，名曰善覺，時有災疫，人衆多死，千時有諸苾芻，近極精進，近靜坐處，近閑靜處，多衆集上，非實現名稱高增上稱等衆多聚落，皆已身死，時諸苾芻於晨朝時，執持衣鉢，入那地迦聚落，巡門乞食，彼諸苾芻聞此聚落多有人死，然有諸苾芻近乃至上稱等諸聚落，皆悉身死，諸苾芻等，既聞人死，還乞食已，還至本處，安置衣鉢，詣世尊所，頂禮雙足，退坐一面，而白佛言，我等諸苾芻，於晨朝時，執持衣鉢，入那地迦聚落，遊行乞食，乃聞人說此聚落中多有人死，彼諸人等既捨身死，各趣何道受生，佛告諸苾芻，彼諸旦那施衆迦，斷五下分結已，即受化生，於此涅槃，證不還果，於此世中，得不退轉法，彼聚落衆迦等，亦復如是，佛告諸苾芻，於彼那地迦聚落，更有二百五十一鄔波索迦，並悉身死，亦皆斷五下分結，得受化生，於此涅槃，證不還果，於此世中，得不退轉，於彼聚落，復有三百鄔波索迦，亦皆身死，斷三分結故，及貪瞋癡由有輕障，證一來果，亞此受生，當斷一切諸煩惱縛，於彼聚落，復有五百一鄔波索迦身死，斷三分結故，證預流果，不墮惡趣，決定當證菩提之果，於人天中七返受生，輪轉生已，斷除煩惱，佛告諸苾芻，汝等當知，欲死者皆來問我，虛生擾亂，無有利益，然而生者，皆歸於死，若如來出現，或不出現，生滅是常，有何奇異，然其法者，即是法界，如來由自神通，證現覺已，演說示現，分別安住，開示演說種種妙法，所謂有此故彼有，此生故彼生，所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是純極苦蘊生，所謂無此有故，彼即不生，彼若滅故，此即當滅，所謂無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死憂悲苦惱滅，如是純極苦蘊滅，於是佛說此經頌等，當說法經頌，汝等當於正覺極生信樂，此名法經頌，及於法中如所有事，或光情淨，皆生極信，此是法經頌，彼諸當知，我所云說法經頌者，所說是也

爾時世尊於佛聚氏國，人間遊行，到那維迦聚落，時彼婆羅門利夫人，聞佛世尊那維迦聚落，時彼夫人有一鸚鵡鳥，名曰圓面，善解人

語。便造此鳥。往那提河。頂禮世尊。起居輕利。少病少惱。安樂行不。世尊若欲遊廣嚴城者。願垂愍我。先至彼池邊。是時鸚鵡既受命已。即往佛所。至廣嚴城。遍索鉢呾羅子等。出城遊戲。見鸚鵡飛過。同聲唱言。毒箭傷鸚鵡。我等今當捉彼射殺。言已挽弓。即射鸚鵡。其鳥倒下。落童子頭上。時彼鸚鵡即說頌曰

願國安戰時　使者不虛發
況我是佛使　一切不能傷

時諸童子亦說頌曰

我等衛無力　汝言見有驗
此是佛威德　汝當無畏去

時鸚鵡鳥即至佛所。頭面敬禮世尊足已。具陳夫人所有瞋恨。佛言善哉。當善安穩。默然受請。於是鸚鵡知佛受請。歡喜而去。未至彼國。便被羅網之所捕獲。既捨命已。即生四天王天。生彼天已。即自念言。我因何事。種何福業。而來生此。便自觀見。由作佛使。捨佛生身。得斯神報。復作是念。我今不應隔宿報世尊恩。即以報身之具及青蓮華。俱物頭花。芬陀利花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。於中夜分。至世尊所。頂禮佛足。而以供養。退坐一面。由彼天身光明力故。時那提迦衆悉非常光耀

爾時世尊即知根性。爲天說法。所謂因緣諦理。聞此法已。便以智金剛杵。摧破二十萬衆煩惱迦耶見山。證預流果。時天子證預流果已。三歡喜故。今佛世尊。大利益我。非諸父母及諸尊長。天主沙門婆羅門等能作斯事。唯佛世尊。能救地獄傍生餓鬼之苦。建立天人。超度生死。枯血漂海。離骨肉山。開開一切諸惡趣門。開示涅槃淨天之路。從無始已來。皆耶見山。以金剛智慧。能悉摧壞。今我得離預流果。我從今日。乃至命存。歸佛法僧。作鄔波索迦。永不殺生等。願佛攝受。歐喜踊躍。猶如商人獲大財利。亦如農夫商旅遠度。亦如勇士無伏還歸。亦如病人離諸疾患。得神通已禮佛而去。以其神力還至天宮

爾時世尊告阿難陀曰。我今欲洗。往詣廣嚴城中。阿難陀答言。奉命唯然。爾時世尊與阿難陀。至廣嚴城。著嚴林住。告阿難陀曰。汝可往詣舍離城。即諦門闥。說於此呪。并說此頌。呪曰

[illegible]

復圖路哥阿勞甘復彩阿若波夜底薩縛復陀阿奴末底提娜薩縛復陀波羅。復陀阿奴末底娜薩縛阿羅漢阿奴末底娜薩縛式叉阿奴末底薩縛尸羅縛迦阿奴末底薩縛薩底縛涕上奴末底波羅底迦波羅摩奴末底娜迦始縛羅奴末底娜因陀羅奴末底娜提婆多奴末底娜阿末羅陀羅奴末底娜阿羅漢奴末底

[illegible]

見娑羅復羅迦奴甘孫俱薩般也耶朗遮陀朗遮陀悉娑縛娑縛娜出耶鬼

世尊欲入。大自在最勝尊與帝釋及梵天欲入。世界主護世四天王與無數諸天等圍繞入。阿闍世王與其眷屬諸鬼神等無量百千。於佛世尊。生大信心。亦欲來入爲利益一切衆生故。彼等鬼神莫生損害。遮出遮出。遮遮出遮出。遮去遮去。彼等若欲發惡心者。今當遮去。若有惡悲心者。便可趣住。無有過失。樂爲擁護者。亦可趣住。大悲世尊爲憐愍一切有情故。作如此說。娑啰娑啰。娑啰娑啰娑啰娑啰娑摩摩摩

能念如赤子　彼能安樂汝
一切歸依者　在於生死中
依之獲善利　彼能安樂汝
護諸一切法　清淨無染穢
身口意寂然　彼能安樂汝
勇猛出見時　增長諸財物
成就諸義量　彼能安樂汝
在世降誕時　大地皆震動
衆生悉歡喜　彼能安樂汝
大地六變動　證得菩提道
魔王生惱心　彼能安樂汝
善轉正法輪　名稱滿十方
設諸勝論理　彼能安樂汝
演諸微妙法　摧伏諸外道
攝受於衆生　彼能安樂汝
願佛以安樂　及於帝釋天
一切諸鬼神　常爲擁護者
以佛功德力　諸天皆歡喜
所求事願者　無有不成就
常隨諸二足　及諸四足等
去者獲安樂　來者亦安樂
夜中獲安樂　晝時亦安樂
不造諸惡事　一切皆安樂
一切世間人　及諸一切天
異道鬼傍生　悉皆無惱患
鬼神來此者　地行及空中
常以慈悲心　晝夜爲善事

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第六

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第七

大唐三藏義淨奉　制譯

毒羅夫人緣起

爾時具壽阿難陀，從佛受呪及伽他已，即往廣嚴城，以脚踏門閾，威依上法。時毒羅夫人聞佛遊行廣嚴城，至我毒羅林，餘衛侍從前後圍遶，乘諸珍寶，從城中出，往世尊所，禮拜供養，至毒羅園林，從車而下，遙視佛頂，頭面禮敬。爾時世尊與無量百千諸苾芻俱，侍衛而坐，爲說正法，遙見毒羅夫人，告諸苾芻，汝等各依所修，正念而住。毒羅夫人今當至此，云何正念而住。先所脩業應當捨離，宋生惡業，勿令不生。先所善業，勿令忘失，勤加修習，增長圓滿，證見智慧。作如是者，名爲精進。云何正憶，行住坐臥，善自觀察，支伎服衣瓶鉢等，如法安置，如是觀察，名爲正憶。云何正定，當自觀察內身，勤修正念正智，捨離諸不善心，於一切衆生，復於外身，內外身，內受，外受，內外受，內心，外心，內外心，內法，外法，內外法，見法隨順，勤修精進，於一切有情，捨離諸惡，正念而住。今毒羅夫人欲至，敬示汝等，離善修習，當依我教。時毒羅夫人便至佛所，頂禮佛足，在一面坐。爾時世尊以無量方便，爲說妙法，示教利喜已，彼皆默然而住。毒羅夫人從坐而起，整衣服，合掌向佛，作如是言，願佛世尊，明旦與諸苾芻，降至我家，受我供養。世尊默然許之。時毒羅夫人知佛受已，作禮而去。爾時栗姑毘子聞佛至廣嚴城毒羅林中住，各乘車輿，將諸僕從，其車馬等，種種形類，青馬青絡，青轅青軛，青幰青巾，青劍青寶青扇，青衣青蓋，青珠青拂，及青侍衛，貴赤白等，亦復如是，所經道路，高聲唱遞，無人當者，既出廣嚴城已，直指世尊，遙見栗姑毘等，漸將欲至，告諸苾芻，汝等未見三十三天出遊戲時，汝今當看栗姑毘等，彼諸天衆，以自在神通，遊戲園林，亦如栗姑毘等，無有異也。時栗姑毘等，既至毒羅門外，從輿而下，頂禮佛足，退坐一面。世尊爾時爲栗姑毘等，以無量方便，廣演法要，示教利喜。時有一摩納婆，名曰廣飾，同至會中，從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，作如是言，善逝，我有辯才，又言，善逝，我有辯才，今欲歌歎，佛言，善說善說，爾時摩納婆說伽他曰

央伽大王被寶甲　於摩揭陀得自在
彼王國內出世尊　名稱十方如雪山
同俱牟陀及蓮花　其花開敷甚香潔
自在慈悲出世間　善逝名稱遍諸方
日光出時紅蓮開　月光出時俱牟敷
衆人見佛皆歡喜　喻若空中視明月
共瞻如來智慧力　猶如盛火夜中觀
能養衆生眼目光　所有衰惱皆除遣

爾時諸栗姑毘等告摩納婆曰，善言善言，如汝所說，于時五百栗姑毘子，以摩納婆善讚歎故，各脫上服，持乞摩納已，從坐而起，

著衣服，合掌禮佛，白言：世尊，願佛世尊與諸苾芻，明日時降趣宅中，受我供養。世尊告曰：我先以受毗舍離夫人請已，諸聚落居士等，聞佛當來，白世尊曰：我等今被毗舍離夫人最勝智者壞迂於我，今由彼故，令我不獲於先往世尊所瞻禮供養，復白佛言：我等當於後時，供養如來及苾芻衆。佛言：善哉。遂斯吒等諸聚落居士，從坐而起，合掌向佛，白言世尊：彼聚落居，以我善哉世尊，施我五百上服，我今還欲奉施世尊，願垂哀納。爾時世尊以慈悲故，受摩納婆所施之服，於是如來告摩納婆曰：如來應供正遍知出現世間，有五種希有法，云何爲五，一者天人師出現，如來應正等覺，明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊，演說法要，初善，中善，後善，文義巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相，此爲第一希有。二者若有信心，於如來所說，聽受正法，專持心不散亂，此爲第二希有。三者若有聞佛說者，一一奉行，此爲第三希有。四者聽聞法者，即能證知，數喜信受，生大善根，與出離相應，此爲第四希有。五者若聞其深法句，以智慧了知，此爲第五希有。摩納婆，如來應正等覺，出現世故，有此五種希有。

爾時如來復告摩納婆曰：凡善人者，得少思故，猶尚不忘，何況多思，是故汝當勤修此事。爾時摩納婆聞佛所說，信受奉行，頂禮而去。時毗舍離夫人於斯夜中，普辦種種飲食，乃至坐於牛座，食訖洗故，爾時世尊爲毗舍離夫人，說施功德，說伽他曰

布施人受威恭敬　名稱遠聞普皆歡
是故智者常行施　求樂除慳得無量
具諸天衆同遊觀　具諸天女同遊觀
此滅還生於彼天　彼天宮殿遙相待
具諸天女五欲樂　得自光明遊喜園

佛弟子衆聞斯法　必定當生於彼天

爾時世尊與毗舍離夫人，說種種法，示教利喜已，禮佛而去。時諸苾芻威神有疑，請世尊曰：彼聚落居種何緣業，若生天上，及生人間，得大威德，乃至於此，與三十三天同共集會，告諸苾芻，當知彼摩訶城聚落居，以積習資糧故，廣說乃至，說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛告諸苾芻，乃往古昔，此賢劫中，入壽二萬歲時，迦攝波如來出現於世，十號具足，彼佛與二萬苾芻，前後圍遶，依波羅奈斯城，仙人隨處，施鹿林中住，時彼城內，有五百賈客，欲入海共造一航，候於便風，即入大海，至彼寶洲，說取珍寶，滿載航上，忽遇惡風，漂至曲磯，求覓無由，彼等憔悴，爰知特怙，便爲迦攝如來，於沙岸上，聚沙爲塔，持種種寶，而以供養，於塔藏中，遇大光明，中有聲曰：汝等當修行計，莫生放逸，於第七日時，必有海鵝來至，由此海鵝，必獲安樂，到於本國，彼商人等，即於晨朝，互相告言，共集此事，我等所爲，迦攝世尊無上福田，作諸供養，以此善根，當令我等，天上人中，有大威德，猶如三十三天，等無有異，汝諸苾芻，彼五百商人者，今賢劫城五百聚落居是，皆爲迦攝如來，起於沙塔，以寶供養，由是因緣，天上人間，獲大威德，三十三天，等無有異，苾芻當知，證純黑業者，得純黑報，證純白業者，得純白報，證雜業者，得雜業報，是故汝等，應修純黑業，及於雜業，修諸白業，勤加功用，無得放逸，佛說此已，諸苾芻等，皆大歡喜，信受奉行

爾時世尊告阿難陀，汝可隨我往竹林聚落，答曰，唯然世尊，爾時世尊遊行摩利支人間，至竹林聚落北，坐擯波樹林中住，于時其國飢饉，極至困弊，乞食難得，爾時世尊告諸苾芻，時世飢儉，乞食難得，汝諸苾芻，如飢儉經歷說，亦如道品傳來經，六集經，及大涅槃經等法行，爾時世尊告阿難陀曰，汝隨我往無間聚落，答曰，唯然，爾時世尊行至一處，忽然微笑，諸佛常法，於微笑時，當出青黃赤白等光，從如來口，分爲二道，一道直上，一道直下，其光下者，照于等活，黑繩，衆合，叫喚，大叫喚，熱，極熱，無間，水泡，遍泡阿吒吒，阿阿婆，呼呼婆，嗢鉢羅，鉢頭摩，摩訶鉢頭摩等地獄，其中熱者，遇光便冷，如其冷者，遇光便熱，所有一切極苦之事，皆悉休息，時諸罪人，既得苦息，咸作是念，我等今從此滅，除處生耶，今後有情，心生深信故，如來化作別形，往彼教化，既見化佛，便作是念，我等不於此滅，亦不餘處受生，我亦未曾見此有情，由佛威德，

令我開示。尊悉解說。時彼衆人皆於如來化身。生極信心彼等有情受業盡已。生天人中。得依正聞現其光上者。至四天王天。乃至有頂天。光所及處。皆出無常苦空無我等聲。復說二伽他曰

彼當求出離　於佛敬動修
降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當證苦邊際

爾時光明遍滿三千大千世界。普皆照已。隨世尊後。若說過去事。光從後沒。若說未來事。光從前沒。若說地獄事。光從足下沒。若說傍生事。光從踵沒。若說餓鬼事。光從脚足大指中沒。若說人事。光從臍中沒。若說力輪王事。光從左手中沒。若說轉輪王事。光從右手中沒。若說生天業。光從臍中沒。若說聲聞菩提。光從口中沒。若說緣覺菩提。光從眉間毫中沒。若說無上正等覺事。光從頂沒。爾時光明遶佛三匝。從佛頂沒。時具壽阿難陀合掌向佛以頌問曰

千種閻浮色　東之從口出
其光照十方　譬如日光盛

復說頌曰

貫高狂稍除　爲世勝上因
遠牙珂貝齒　無缺不微笑

復說頌曰

此時由佛自覺法　往彼樂聞最勝者
無上牛王善演言　能以清淨除疑惑

佛言。阿難陀。如是如是。如來應正等覺。非無因緣。面輒微笑。阿難陀。汝見此處不。白言。見。阿難陀。此是過去三正等覺所坐之處。時具壽阿難陀。即敷七僧伽。以爲四重。請世尊坐。欲令此地。有四世尊所受用處。世尊既坐。於此餘處。亦作如是供養。復告阿難陀。我昔爲菩薩時。天帝釋作遍師形。被一種色衣。於勝身城。人間遊行。至彌薩羅。住莫呵提婆林中。廣如前阿提婆。及國王相應品中說。復告阿難陀曰。我復欲往阿耨井處。廣說如上。到其井傍。見一女人執持瓶罽。欲汲取水。有一男子。於此女人。情生戀著。其女亦於彼男深生愛重。共行言笑。到於井傍。其女將兒。年尚幼小。隨行而至。母觀男子。欲取其水。候驟兒頭。投於井中。兒便命過。時彼女人從生已來。未曾聞說伽他。因驟兒死。不覺辯才。誦一伽他曰

我知欲本因　從其分別生
我若不分別　欲從何所起

爾時如來隨路而至。告阿難陀曰。汝應受彼伽他。此是過去諸佛所說。爲往慈夫長生口中。令此伽他不生光耀。如佛所說。我不會見一切法。如心速疾轉動。于時女人爲其兒死。極生苦惱。禱神祈福。冀其損性。而爲說法。女聞法已。證預流果。彼見實諦。遠自說言。世尊。我所聞法。非父母所作。亦非王天所作。非餘尊所作。廣如上說。此是世尊之力。能竭血淚海。亦超過骨山。能閉惡趣門。開天解脫路。能立天人道。令入菩提流。我今歸依佛法僧。從今已去。盡形壽說斯遍

爾時世尊告阿難陀曰。我爲菩薩時。此處往昔有仙人。名跋伽婆。請我令坐。以花果供養。在於餘處。亦作如是供養。復告阿難陀。我昔爲菩薩時。天帝釋作遍師形。被一種色衣。我時爲出家故。脫於細軟上服。而與換之。有信婆羅門居士等。因從此地。建立受施塔。乃至今日。諸婆羅門皆禮拜供養。天帝釋於我遍施遍友。於三十三天安置。建立遍施會日。至今三十三天咸皆供養。復至餘處。世尊告阿難陀言。我昔爲菩薩時。以青蓮花色劍。自割我髻。擲於空中。有信心婆羅門居士。便於此地。建立割髻塔。諸婆羅今應禮拜供養。于時天帝釋持我髮髻。於三十三天安置。建立髮髻會日。今猶不絕。佛復至餘處。告阿難陀言。我昔行菩薩道時。闍陀迦於此地。將我乾闥伽馬王。却還本宮。有信心婆羅門居士。復於此地。立馬迴塔。諸婆羅至今供養。復漸至牛苑聚落。告阿難陀言。彼闍陀迦善男子於此而生。乃至長成。復至彼城。於彼城中。剃利力士等聞世尊欲至。老宿威言。使諸少年。令嚴飾道路。我等嚴飾城內。時諸少年競相嚴治道路。見其路中有一大石。將欲除去。牽不能勝。于時如來即到其傍。告言。諸彼斯吒輩。今欲何作。答曰。欲爲世尊嚴治道路。然除此石。不能得去。佛言。若如此者。我當除却。彼言。願爲除之。于時世尊以手擎石。擲在虛空中。其石高遠。望者不見。彼力士等。既見擲石聲勢極大。咸皆驚怖。佛言。

汝等勿懼，便以神力，繫令彼石，碎爲微塵，從空而下。諸力士見已，白佛言：今此微塵從何而來？佛言：我以彼石，作此微塵。力士等白言：此爲不善，佛言：汝觀此微塵合成本石耶？彼言：如是。爾時世尊以解脫力，還令石合，置於本處。世尊便於石上而坐。及五百力士亦皆同坐，彼等白言：世尊用何力故，能擊此石？佛言：以父母所生之力，力士復言：用何力故，能碎斯石？佛言：以禪定力。復問言：用何力故，能合其石？以解脫力。白言：父母所生之力。凡有幾種？佛言：始從十人力，如一凡牛力，十凡牛力，如一青牛力，十青牛力，如一小象力，十小象力，如一大象力，十大象力，如一香象力，十香象力，如一赤象力，十赤象力，如一白牙象力，十白牙象力，如一質陀山象力，十質陀山象力，如一香象力，十香象力，如一力士力，十力士力，如一大力士力，十大力士力，如一狂象力，十狂象力，如一摩伽夜叉力，十摩伽夜叉力，如一半那羅延力，二半那羅延力，如一那羅延力，如來節節之中皆有那羅延力，自然而生。爾頌曰

人牛與青牛　　黃赤小大象
力士那叉等　　不及那延力

此那羅延力，是如來父母所生之力。諸力士白言：除此那羅延，及解脫力等，更有餘力不？佛言：有。謂禪力、願德力、願滿故，如來於菩提樹下，降伏三十六俱胝諸魔鬼等，證無上覺。復白佛言：除願德力，更有餘力不？佛言：有。智解脫力，智解圓滿故，從無始來積習煩惱，並皆寂滅，復白佛言：除智解力，更有餘力不？佛言：有。謂禪定與解脫　　願德智解力
如斯諸力等　　無常力最大

佛告諸力士：當知我身如金山峙，爲無常力，不久磨滅，是故智者，當求無常不能遷壞。佛告諸力士：汝等當知，今世之人，壽命漸短，色力漸劣，然此石者，是往昔人地擲散弄之石，汝等觀斯石像，猶有手指牽縛之迹。時諸力士，聞佛此言，其大驚愕，生希有心，摧伏憍慢。爾時世尊知力士等種性隨眠意樂，爲說四聖諦理諸證智法，彼等聞已，無始已來積習我見，身見山以金剛智摧破，證預流果。爾時世尊告具壽阿難陀曰：我今與汝，往拘尸那城。答言：唯然，既漸次行，於其中路，有芻婆城，不入此城，便即往彼拘尸那國。到彼國已，爾時世尊指娑羅雙樹告阿難曰：我當不久於彼林下，入般涅槃。爾時世尊遊行俱胝數人間，至訶伏縛色王城。爾時世尊告諸苾芻：我知一切諸漏，說皆滅盡，我非不知，我非不見。苾芻！我今世可不知不見，既離遊戲，所謂此色，此色斷識，此受想行識，乃至此識積集，此識等滅，亦復如是。若有苾芻，常修智定，便起念求，不從諸漏，而得解脫，然彼苾芻，非不從諸漏，心得解脫，何以故？由彼修習故，而得解脫。作如是答，復有苾芻，不修智定，便起念求，不從諸漏，而得解脫，何以故？由彼不修習故，而得解脫。作如是答，復有苾芻，不修智定，不起念求，不從諸漏，而得解脫，何以故？由彼不修習故，而得解脫。作如是答，復有苾芻，不修智定，不起念求，不從諸漏，心得解脫，何以故？由彼不修習故，而得解脫。作如是答，復有苾芻，不修智定，不起念求，不從諸漏，心得解脫，何以故？由彼不修習故，而得解脫。作如是答，問曰：彼何不修習故，答曰：爲不修習四念住故，四正斷，四神足，五根，五力，七覺分支，八聖道等，爲不修習故。如是答，苾芻當知，如雌雞生卵，或五或六，或十二等，時彼母雞，不依時節，孚抱其子，不溫暖之，又不轉動，然作是念，我此生子，或用於觜，或用於爪，損破其觳，望得其子安隱出觳，然彼雞卵，既不如法，遂不成就，能出其觳，何以故？由彼母雞，不依時節，孚抱其子，彖不溫暖，又不轉動，所以不生，彼智定苾芻，亦復如是，然彼苾芻，不從有漏，心求解脫，何以故？由不修習故，作如是言，云何不修習？由不修習四念住，四正斷，四神足，五根，五力，七覺分支，八聖道等，由此修習，作如是答，苾芻當知，猶如雞母生卵，或五或六，乃至十二，是時雞母孚抱其子，如法溫暖，不失時故，苾芻當知，彼雞母不起如是念心，其子自以觜爪損破其觳，望得其子平安生長，彼子遂得成就，能以觜爪，擘破其觳，便得平安出離其觳，何以故？由彼雞母如法抱養，溫暖調順，不失時節，遂能成就，彼修習求定苾芻，亦復如是，然不生如是念，我不從有漏，心得解脫，彼苾芻，復不從有漏心得解脫，何以故？由彼修習故，而得解脫，作如是答，

云何修習故，謂修四念住，乃至八聖道等。而修習故，作如是答。苾芻當知，如木作師，幷及弟子，常用斤斧，由常用故，遂有指瘡。苾芻當知，彼木作師，幷及弟子，然而不能自順正智正見，轉用斧柯，由數用故，不覺自損，既見損已，始生厭念，知此柯盡，復習定苾芻，亦復如是，然而不能自順正智正見而轉，不自覺知斷漏多少，後至漏盡，方始證知，何以故，由勤修習。何以能爾，作如是答，云何修習，謂修習四念住，乃至八聖道等，由修習故，作如是說，苾芻當知，猶如海中經歷六月，出於岸上，經暴夏月，風日吹曝，後遭天雨，自然分散，彼修定苾芻，亦復如是，諸相應結，隨眠煩惱，諸障礙等，自然解散，何以故，彼由修習，特能解脫，云何修習，而能解脫，謂修習等，廣說如上，由修習故，作如是言，爾時世尊，說此法時，有六十苾芻，不生諸漏，心得解脫，爾時世尊人間遊行，至天指城，告具壽阿難陀曰，今此城中，誰是釋迦生長此城，又毛氈毘尼園，世尊復告阿難陀曰，我於此林中，亦既生已，而行七步，不假人扶，觀察四方，便作是言，此最後身，更不受生，復事勒比羅城，告具壽阿難陀曰，彼淨飯王，生於此城，長受王位，復至毘羅那羅城，是時世尊告諸苾芻，我今爲汝，分別解說善惡二報，汝等諦聽，善思念之，何者惡業，謂欲瞋癡怖畏惡等，相隨計縛，是名惡業，云何善業，謂不隨順諸欲瞋癡怖等，名爲善業，如上二業，我今說已，世尊復至俱那婆落落，告具壽阿難陀曰，俱那含牟尼如來，於此聚落生已，而般涅槃，爾時世尊復至梨迦村聚落，告具壽阿難陀曰，汝爲看護時，遊行女王聚落，至一龍部樹下，思惟入定，證得初禪無漏，又至餘處，告阿難陀曰，往昔俱那含牟尼如來應正等覺，於此地上，安置敷具，復至洗浴聚落，告具壽阿難陀曰，此村，往昔俱那含牟尼如來應正等覺，於此洗浴，遂便立號，名洗浴村，復至斯迦底聚落，於聚落北，住勝擁護林，告諸苾芻，往昔有一工師，名阿吒羅，每持一竿，置肩上行，有一弟子，名迭勒迦，每隨工師所持竹杖，在上無礙，時阿吒羅告迭勒迦曰，汝可向我肩上，隨竿而上，恒須下視，彼此相習，莫令失錯，更互上竿，各無傷損，既作事已，證善下竿，諸人既見，知我與汝，俱有勝能，既生歡喜，便共種財，時迭勒迦白阿吒羅曰，莫作此語，何以故，師今但自防守，我今亦自用心，作無樂已，證善下竿，彼此既不相失，諸人視見，兩種財寶，時佛告言，如弟子迭勒所說，當順道理，何以故，若能守護自身，即能守護於他，若欲守護於他，即便不能自守，如何自守，能守護他，由勤策勵數數修習，由隨守護，觸境現前，所以如是，自守護時，亦能護他，如何護他，不能自護，由不憶他，亦不護他，幷不相害，慈悲博愛，所以如是，能守護他，不能自護，是故汝等苾芻，應如是學，若欲自守護時，應當修習四念住處，若欲守護若言自護，及守護他，亦應修習四念住處，云何四念住處，所謂身受心法念等住。

爾時世尊到一聚落名曰梨迦，住彼聚落，告諸苾芻曰，我今於此林中，二月安坐，諸苾芻除供養飲食人，餘者並不得來此，若至乞食時，汝等供養飲食人來取欲，于時世尊便入寂定，諸苾芻等皆無往者，唯供養飲食人得至佛所，滿二月已，爾時世尊從定而起，於苾芻衆前，敷座而坐，告諸苾芻曰，若有外道，來問汝等，沙門瞿曇作何等行，於二月間，而入寂定，汝應報云，入數息三昧，何以故，我於二月中，作數息觀，安坐而住，我作此觀時，於入息皆無散亂，如實了知，於出息亦無散亂，如實了知，長短生滅，遍身所有出息，皆悉了知，遍身所有入息，亦悉了知，輕安行出息，輕安行入息，如實了知，受了知心了知樂了知行，輕安心行而入息，如實了知，輕安心行而出息，如實了知，心能了知，令心喜定，心解脫而入息，如實了知，心解脫而出息，如實了知，無常見，捨離見，厭離見，滅盡見而入息，如實了知，乃至滅盡見出息，如實了知，苾芻當知，我今念知此是食行，我今超過此行，以輕安行餘極細行而行由我超過彼食行，以輕安數修微細行故，爾時有三天，來詣我所而坐，一者作是言，瞿答摩沙門今已滅訖，一者云，彼非已滅，今當欲滅，一云，彼非已滅，亦非欲滅，住於禪定，凡諸應供，皆如是定，諸苾芻，我今爲汝如法而說，聽者修行，諸天修行，梵天修行，無學修行，有學修行，如來修行，凡有學者，未得當得，

未能當證。未得見前。當得見前。凡無學者。已得見前。當得增長。有學者。當得見法安樂而住。乃至廣品集經中說

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第七

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第八

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時世尊於憍薩羅。人間遊行。至增長聚落。住增長林中。時遮花聚婆羅門為聚落主。是勝軍王所施。有弟子名稚沒羅子。博學多聞。辯才威猛。其遮花聚有五百梵行弟子。讀誦四明之典。明妙門義書摩。於釋迦族。剃除鬚髮。而被法服。正信出家。證無上智。名稱十方。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師佛世尊。為諸天人。廣梵妙門。婆羅門說。我生已盡。梵行已立。不受後有。所作已辦。初善中善。後善。其語巧妙。純一無雜。具足清白。梵行之相。遊行人間。至增上林。彼遮花聚念云。如我解說。若人有三十二相。被人當有二趣。一者若在家。當為轉輪王。正化天下。七寶成就。所謂輪寶。象寶。馬寶。女寶。主兵臣寶。主藏臣寶。摩尼珠寶。具足千子。威猛勇猛。相貌端嚴。摧伏他軍。大地山河。悉無敵對。不加刀杖。正法理人。二者若剃除鬚髮。被剃田衣。正信出家。當成正覺。既聞斯已。便告稚沒羅子曰。汝今知不。我聞瞿答摩於釋迦族。剃除鬚髮。而被法服。正信出家。乃至成等正覺。名稱十方。遊行人間。至增長林。我親中說。若人有三十二相者。此人當有二趣。乃至成等正覺。具如上說。告門人曰。汝可往詣瞿答摩所。到已白知。如我言不。弟子答曰。唯然受命。時被弟子。與諸婆羅婆羅門等。往詣佛所。到已在一面立。時諸婆婆羅門。咸皆起居問訊已。退坐一面

爾時世尊與諸婆羅婆羅門等。漸說妙法。示教利喜。時稚沒羅子離一皮革。以高慢心。往來掉動。不聽佛說。輒來問義。如來默答。猶不存意領納佛語。然於世尊。輕慢如此

爾時世尊告稚沒羅子言。彼諸婆婆羅門等。皆具三明。汝今豈可輕慢。輒相問難。時稚沒羅答曰。瞿答摩。我有何問。世尊告曰。我為上首婆羅門等。說諸法要。汝今著一皮革。往來掉中。輒相問難。我既答已。汝又不聽。稚沒羅答曰。若是婆羅門類。可與同坐言論。汝今既是剃髮沙門。非我婆羅門類。往來酬答。亦有何過。汝沙門等凡夫。行在惡時。多染惡法。如汝之輩。應合輕慢與語。故我如此

爾時世尊告稚沒羅曰。汝來於此。為求利養。我今觀汝。不曾承事師長。時稚沒羅聞佛此言。便生瞋恨。於佛世尊。懷有謀謗輕毀。作是言曰。剃利釋種。是大惡嫉梵行勝人。不知恩敬。佛告稚沒羅言。諸釋種等有何過失。稚沒羅子曰。我於昔時。有事入城比羅城。諸釋種等在於高樓。咸指我言。此是遮花聚弟子。輕慢於我。不生恭敬。佛言。汝見慢過為不在於本處。猶為自在種種言說。況諸釋種在劫比羅城。而得自在。稚羅子曰。人有四等。一者婆羅門。二者剃利。三者薜舍。四者戍達羅。此四類人。咸皆恭敬諸婆羅門。唯汝釋種。是人見尊勝者。不解恭敬。爾時世尊便自念云。此稚沒羅子云我釋種。從先世來。父是釋種。母非釋種

爾時世尊觀彼稚沒羅昔世父母。是何種類。知是釋迦之婢所生種族。諸釋是其昔主。即問稚沒羅曰。汝今是何種姓。答曰。瞿答摩。我是耳輪種。世尊告曰。我等汝種是釋迦婢所生諸釋種類是汝之主。爾時諸有婆婆羅門等。向佛言曰。瞿答摩。而今不應以婢生種。嫉謗於彼。何以故。此稚沒羅子。博學多聞。辯才無滯。能與瞿答摩。共相論難酬答。佛告諸婆羅門。汝等應聞稚沒羅子與我言論。得者。咸且歡然。觀我與彼隨問酬答。若彼不能與我立宗問難。當默而住。汝等諸人。若能與我立宗言論。便可隨意。諸婆羅門曰。被稚羅子摩納婆。多聞通達。言詞巧妙。堪與瞿答摩。共為論敵

爾時世尊告稚沒羅曰。摩納婆。昔有國王。號曰甘蔗王。有四子。一曰炬面。二曰長耳。三曰象肩。四曰足鉤。時彼四子。因有愆過。被王放逐。時彼四子。既被王逐。各將眷屬。往他國境。近雪山下。殑伽河岸邊。去劫比羅仙人住處不遠。各剪草葦。互娶別生之妹而為居住。因緣男女後時甘蔗王念此四子。而詐巨曰

我之四子今何所在。辭臣答曰。王之四子。因犯惡逆被王放逐。今在曠野大雪山下。彼伽河岸邊。乃生男女等。時甘蔗王告辭臣曰。我之四子。能如是耶。答曰能。爾時甘蔗王從容舉其右手嗚咽。我兒能最極能由大威德人言極惡故。因名釋迦（姥瞿曇）佛告苦夜羅曰。彼量別師有餘生耶。答曰。我答曰。我因古來釋迦之種。從此而生。佛告苦夜羅曰。昔甘蔗王有緣。名爲總攝。形容端正。人所喜見。時有一仙。是摩登伽種。常與此婢。一處住故。因緣私通。便生一男。其男生已。即能言語云。且可將我洗濯我身。除去不淨。彼時魄鬼爲遮尼婆夜那。由斯見生即能語故。語是生遮尼婆夜那鬼。因號此兒。爲遮尼婆夜那。從此以來。遮尼婆夜那種。苦夜羅。彼願會因遮尼婆種從此生耶。佛說此語已。時苦夜羅便即默然。第二第三作如是問。時苦夜羅亦復默然。爾時執金剛神。手執金剛杵。其焰炬熾。色如猛火。見苦夜羅默然思惟。不答世尊。持杵擬苦夜羅頭。作是念云。今者世尊三問苦夜羅。先世種姓。若苦夜羅不答世尊者。我當持此大杵碎苦夜羅頭。令爲七分。時苦夜羅。以佛威力故。見彼執金剛杵。即便怯怖。分毛悚竪。白佛言。瞿答摩。我問遮尼婆夜那。從彼而生。時有婆羅門等。白佛言。世尊。我等皆來不信世尊所言。方知苦夜羅種。是釋迦婢生。其實非婢

爾時世尊告阿逸羅門言。汝等不應以婢生種譏訶苦夜羅。何以故。彼昔仙人有大神通威德。由甘蔗王於彼仙人曾有過失。彼便以惡咒害王。而阿責之。王既聞已。憂愁惶怖。身毛悚竪。便以種種珠瓔飾長女。王以左手執女右手。執一金瓶。以與仙人。而爲其婿。時彼仙人不受王女。時苦夜羅見世尊說是婢生種故。默然慚怖。伏面下眼。面無威光。思惟

爾時世尊作是念已。由我說彼苦夜羅子。是婢生種故。默然慚怖。身無威光。思惟而住。我今應與其說。作是念已。告苦夜羅曰。摩納婆。譬如刹利童子與婆羅門童女。共爲婚對。因生一男。彼男於婆羅門衆中。得共坐起。得共飲水。得讀典籍不。苦夜羅曰。科耳。瞿答摩。佛言。摩納婆。彼男得刹利灌頂以不。答言。得耳。瞿答摩。何以故。以是婆羅門外婿故。以是刹利生兒故。佛復告苦夜羅。有婆羅門童子。與刹利童女共爲夫婦。彼生一男。此男於婆羅門衆中。得同坐起。得共飲水。得讀典籍於刹利衆中。得受灌頂不。答言。得耳。瞿答摩。何以故。由是婆羅門姪兒。是刹利外甥故。佛言。如刹利童子因犯惡逆。被刹利誅逐。彼得於婆羅門衆中。共坐起不。得飲水不。得讀典籍不。答言。得耳。瞿答摩。於刹利衆中。得受灌頂不。答言。得耳。瞿答摩。何以故。以是親故。佛言。摩納婆。有婆羅門童子。被婆羅門驅逐。得於婆羅門衆中。得同坐起。得共飲水。得讀典籍不。答言。不得。瞿答摩。得於刹利衆中。得受灌頂不。答言。不得。何以故。以犯本戒。彼爲婆羅門所棄故。佛言。摩納婆。當知刹利生者。種族姓望。最爲尊貴。婆羅門則不如此。是故梵天娑呵世主說伽他曰

刹利承旗者　丽足中最尊
明行具圓滿　得在天人上

摩納婆。我亦如是。重說伽他曰

刹利承的者　丽足中最尊
明行具圓滿　得在天人上

摩納婆。於意云何。若淨行婆羅門。婦娶婆羅門。得於此中。受其祭水。及讀其典籍不。答言。得。佛言。因於緣聚集合。便執種姓。若有一切執著族姓。自言我是摩納婆者。此人不能見覆無上明行足。若捨離我慢種姓。即能修行。覆此無上明行足。時苦夜羅白佛言。如我狂醉。於世尊前。生輕慢者。過去現在。乃至未來。亦無此聚。願爲我說。如是勝法。由此令我得值明行足。佛言。諦聽。振誓作意。摩納婆。諦佛出現於世。如來。應正等覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。然彼說法。初善。中善。後善。具義巧妙。純一無雜。具足清白。梵行之相。若居士居士子。聞此法者。能生信心。由信心故。即專修學。能知在家。是諸苦惱積集之處。凡是出家。總於空閑。若在家者。多諸染著。纏縛煩惱。乃至塵垢。不能修習純一無雜具足清白梵行之相。捨我剃除鬚髮。被服壞衣。以正信心。從家趣於非家。精勤修習。決擇知已。或多財物。或少財物。或多眷屬。或少眷屬。悉皆捨離。棄捨出家。剃除鬚髮。被著袈裟。起正信心。從家趣於非家。住於淨戒。被解脫衣。具足

行法。雖有小緣。須心住慎。一切毒品。受已皆棄。捨能救生。息持刀杖。於諸有情。皆起慈悲。乃至蚊蝱。皆無害心（謂起長阿含經第四分中說的毒蛇惡獸惡鬼門事）

爾時世尊至蘇婆羅。爲諸四衆。廣說四佛坐經已。復至日出聚落。爲二姊妹女人。一名實喜二名明月。廣說如經。世尊復於憍薩羅人間遊行。至室羅伐城。時給孤獨長者往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。世尊爲說法要。示敎利喜已。世尊默然而坐。時給孤獨長者從座而起。合掌頂禮而白佛言。唯願世尊。及諸苾芻衆。明日說宅。受我施供。世尊默受。知佛受已。即歸時來。於其夜分。嚴淨飯食。至明旦時。遣使詣佛。唯願世尊。降赴說宅。世尊既至。坐食訖。是時長者取一小座。專心面坐。時世尊爲給孤獨長者。說諸法要。示敎利喜已。從坐而去。諸婆羅門居士。次第供養佛及苾芻衆。時諸苾芻受食之時。未及自嘗。先與貧兒。諸婆羅門居士皆起譏嫌。時諸苾芻以緣白佛。佛言。應先自食。餘施貧兒。有二乞兒。一是婆羅門童子。一是剎利童子。其婆羅門童子。不知時節。僧伽未食。先來請乞。諸苾芻等無與食者。剎利童子。食後方乞。未多施與。剎利童子聞彼童子曰。汝乞食得不。彼便報曰。我不得食。因嘱慎言。若我自在。釋迦弟子。將斷其頭。棄之於地。剎利童子曰。若我自在。佛及苾芻。以六種味。日日供養。彼二童子各作言已。於一樹下。咸自眠臥。時有一車轅。馬糞堕婆羅門童子。因遂頭斷。爾時世尊由此事故。說伽他曰

意常爲首　起業爲最　心有所慎　速受其報　若來還歹　轍斷其頭

爾時具壽阿難陀白佛言。世尊。所說此頌。其義云何。佛告阿難陀曰。汝今見不。彼婆羅門童子。於佛苾芻起不善心。出麁惡語。由此因故。轍便頭斷。阿難陀答曰。我今已見。世尊告曰。我見此事。故說伽他。時室羅伐城有一長者。無子命終。城中婆羅門居士共相謂曰。今此長者。身已亡歿。又無子息。我今何人能副於後。見前剎利童子在樹下臥。于時日光西傾。樹枝影覆童子上。而不移動。衆人見已。便將還舍。能副長者。既副已。童子念云。此由佛法僧力。我今當世尊及苾芻衆。設諸供養。作是念已。往世尊所。頭面禮足。取一小座。一邊而坐。爾時世尊爲彼童子。說諸法要。童子聞法。從坐而起。合掌白佛言。唯願世尊。受明食時。與苾芻衆。至我家中。受我微供。世尊默然受請。爾時世尊至明食時。與諸苾芻。至童子家。飯食已。爲彼童子。稱機說法。爾時童子證預流果。離四諦理。無始已來。隨邪見。以金剛杵。而摧壞之。自云。今我信心。歸依佛法僧。乃至命存。永不退轉。世尊。爲長者子。已說法要。示敎利喜。其長者子即從坐起。頂禮而去。爾時世尊還至本處。於苾芻衆前說此頌曰

意常爲首　起業爲最　心意清淨　即受善報

爾時具壽阿難陀白佛言。世尊所說此頌。其義云何。佛告阿難陀曰。汝見彼剎利童子。於佛豪來。發大信心。由此力故。室羅伐城諸婆羅門居士等。今轍副爲長者。今受財位。是故我說此伽他曰

意常爲首　起業爲最　心意清淨　即受善報

爾時世尊至婆羅婆聚落。於此處說四佛座經。復至聚落。名曰勝上。於此復說四佛座經。復至師子聚落。廣說四佛座經。復至新聚落。復廣說四佛座經。世尊至城。於其城中。又說四佛座經。世尊至王舍城。時有二梵志。一名爲座二名商度。彼二梵志住於摩揭陀池邊。夜分即以釣魚食之。若於晨朝。坐蘇敷座。當彼伽他曰

能行正法　名爲苾芻　捨離諸惡　此爲禪路

爾時世尊知彼梵志調伏時至。即往其所。說伽他曰

彼所說頌　應如是觀　觀彼似善　心懷不淨　寂靜調伏　勿令來生　捨離諸惡　此爲禪路　若身口意　不作諸惡　調伏自己　此爲禪路

時二梵志聞世尊說頌。作是念云。今當答摩尊知彼心。即便恐怖。世尊觀彼根性。稱機爲說四真諦理。時彼梵志。無始已來積集煩惱諸邪見山。以智慧金剛杵。而摧壞之。證預流果。後時諸苾芻見彼梵志重安座具。將預流果。皆悉敎之。有一苾芻。在世尊前。重座禪法。面彼苾芻聽見諸理。聽不得見。于時世尊觀彼苾芻。合見諸理。云何不見。乃知

爲重座不敬世尊故。世尊念云。應令諸苾芻知。不得重座而坐。多過失故。因緣諸苾芻。並不聽。爾時世尊從王舍城出。至多摩樹村。著衣持鉢。入村乞食。結比羅城中。有一女人。在彼村中爲婿。時彼女人。見世尊三十二相。八十種好。莊嚴其身。圓光一尋。繞旋於頂。如百千日。光踊騰爍。猶如寶山。彼女見已。便作是念。今此世尊。諸釋種中共爲親昵。於轉王族。捨諸嫁女財物庫藏。出家爲道。今乃乞食盛活。於我乞食。我當施與。時世尊知彼心念。持鉢近前。就彼而乞。告女人曰。姊妹。汝可捨食滿鉢與我。時彼女人見世尊知我心念。倍生敬愛。便施佛鉢。爾時世尊受已。因即微笑。諸佛常法。若有微笑。即放青黃赤白種種之光。從口而出。其光或上或下。下者救地獄苦。令得清涼。黑繩。衆合。大叫。小炎熱。極熱。阿鼻地獄等。及八寒地獄。有鞴地獄。阿吒吒。阿吒吒。呼婆呼。白蓮。青蓮。大蓮花等地獄。其熱地獄遇此光者。皆得清涼。寒地獄者。遇佛光明。皆溫煖此等衆生所有苦惱。皆得捨息。受其苦已。咸作是念。我等於此捨命。生餘處耶。爾時世尊知彼有情故。建一化身。往地獄中。彼等有情見佛化身。咸作是念。我等不從此滅。於餘處生。由佛威力故。令我等歇息諸苦惱。皆發信心。若業都盡。從地獄滅。於人天界受生。生人天已。後當遇佛。便證最果。爾時光圓上方者。其光普遍四天王天。三十三天。乃至多天。化樂天。他化自在天。梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。極光淨。乃至無色界四天。光所至處。悉皆震動。普遍照曜。無常苦空。說二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修
降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當離苦邊際

其光普遍三千大千世界已。漸復收卷。隨世尊行。若佛世尊。欲記過去事。光從前沒。欲記未來事。光從後沒。若記地獄事。光從脚下沒。若記傍生事。光從膝沒。若記鬼事。光從肢沒。若記人間事。光從腰沒。若記力輪王事。光從左掌沒。若記轉輪王事。光從右掌沒。若記生天事。光從臍沒。若記聲聞菩提事。光從口中沒。若記緣覺菩提事。光從眉間沒。若記無上正等覺事。光從頂沒。于時佛光遶世尊三匝。從眉間沒。時具壽阿難陀合掌白佛言。世尊。如來應正等覺。無怡微笑。非無因緣。卽說伽他。而請佛曰（其伽他如前）

爾時世尊告阿難陀曰。如是如是。阿難。非無因緣。如來應正等覺無見微笑。汝見彼婆羅門女。以信心施我鉢不。阿難陀答言。已見。佛言。彼女以此善根。從今已往。於十三劫。不墮惡趣。在天人中。輪還受生。於最後身。當獲覺果。號曰善覺。其婆羅門女。由生信心。將鉢奉如來故。世尊。爲彼女人。授記當來成獨覺菩提。其女夫主爲採花薪等。往林野中。聞我妻施沙門瞿答摩鉢。得授記成辟支佛。聞已便生忿恚。卽詣世尊。作如是言。汝來向我家中不。世尊報言。實來。又言。我妻施鉢。汝爲授記作辟支佛不。佛言。婆羅門。實爾。汝瞿答摩。從轉輪王種族。捨王位出家。爲乞鉢故。作大妄語。雖有信汝以少種子。獲大果報。佛言。婆羅門。由是因緣。我今問汝。當隨意說。婆羅門。於意云何。汝見希有法不。答言。瞿答摩。且止餘希有法。我所於此多樹樹茶蓏。見希有事。汝可且聽。瞿答摩。於此聚落東。擧頻陀樹。廣大滋茂。於彼樹下。伽有五百乘車止住。亦無相妨礙。由此樹故。聚落得名。佛言。婆羅門。彼多樹樹。子大饒益。爲當如稻畦大不得共等。瞿曇車牛。驢等糞。頻婆果。劫畢他果耶。答言。不也。瞿曇。如芥子四分之一。佛言。婆羅門。設當信汝此之小子。能生大樹。時婆羅門答世尊曰。任汝信不。我自覩見。然且彼地。不被傷損。沃潤甜土。子雖不大。如法安置。依時得雨。是故此樹。生長成大。爾時世尊以此因緣。說伽他曰

如田及種子　汝今覩已見
於業及果報　如來覩自證
如汝之所見　小子成大樹
如是我見此　小因成大果

爾時世尊從其面門出廣長舌。遍至髮際。告婆羅門曰。汝意云何。若能出舌。遍覆面者。然後豈爲百千轉輪王位。故作妄語。婆羅門答言。不也。瞿答摩。爾時世尊說伽他曰

舌相皆由誠實增　我自未曾說妄語
汝今宜應如是言　幸遇如來廣覺悟

爾時婆羅門既聞是已。生信敬心。世尊知彼意樂隨眠。隨機爲說四聖諦法。廣說如

前無始種集薩遮耶見以智慧杵而摧破之。現證初果。禮言。我入預流。我今歸依佛法僧寶。受五學處。爲鄔波索迦。圓世尊證知。時婆羅門聞佛說已。歡喜信受。禮佛而去

爾時世尊到畢陵伽婆蹉林中而住。此經廣說。如根阿笈摩。世尊至一邊過衆落。彼有具壽摩訶目乾連見。於仙人中出家學道。具壽目連而觀察伏。爾時世尊告目連曰。汝當堅念汝見。目連白言。唯然世尊。爾時目連聞佛語已。知佛伏時至。即往仙人所住之處。時有仙人告目連曰且止莫入。此是婆羅門修道之處。答言。我亦是婆羅門。時彼仙人說伽他曰

■

身上無梵線　不持祭祀杓
禿頭非事火　安說婆羅門
實語爲然火　內心恒寂定
能修調伏行　斯眞事火然

時彼仙人語目連曰。賢今如此。亦不容汝禿頭沙門入我住處。于時尊者大目乾連。即以神力。起大風雨。往詣池側。坐一樹下。時難陀鄔波難陀龍王侍者。住此池中。而作是念。彼者大目乾連。常爲難陀鄔波難陀龍王之所敬重。然我於彼。亦應供養。時龍侍者。從本宮出。至目連所。以身七重。右遶尊者。復以其首。覆目連頭而住。仙人常法。若見衆生苦切逼身。不生救念。即退仙道。時彼仙人便作是念。若出家人。遭此大雨。便即捨命。我當失其仙道。生此念已。便從仙人住處而出。覓出家人。見目連被龍重繞七匝。復以其首。覆目連頭。告言。汝可入此舍中。目連答曰。大仙。汝已失其仙道。聞語聲已。知是外道仙人。問曰。尊者。汝是目連。目連答曰。時人號爲目連。目連報曰。仙人。緣何事來至此。仙人答曰。見汝苦切逼身。恐損害汝。所以故來。爾時具壽目連。即將仙人。俱詣佛所。頭面禮足。退坐一面。目連白佛言。世尊。此是我舅。於仙道中出家。增長世尊。哀愍救護。世尊知彼仙人種性隨順。容受應機說法。仙人聞已。便證不還果。爾時仙人從坐而起。偏袒右肩。合掌恭敬。頂禮白佛言。唯願世尊攝受。聽我於善說法律中。而爲出家受其圓具。成苾芻性。於世尊所。而修梵行。爾時世尊告彼仙人。尊來苾芻作是言已。變身自落。僧伽胝衣著身。威儀庠序。時龍童子見目連去。獨住不安。時彼衆落遮遮尤婆。共龍童子。化身爲仙人。於彼仙人住處。坐禪而住。于時衆落人來。來詣化龍仙所。頂禮白言。今此衆落。遭其亢旱。我等作何方計。仙人報曰。汝等可共來於此住。即得消災。時諸衆落所有人衆。便來住彼。由因龍子爲大目連頂上持蓋。時人遂共號爲龍持蓋城。於此城中。有信心鄔波索迦。龍持蓋龍王立舍。舍具足衆物。于時世尊又到彼鄔盧城。柏廟住中。廣說其事

爾時世尊於俱睒彌城。人間遊行。至大會衆落。於此廣說羅闍緊俱羅經

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第八

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第九

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時世尊行至象城。有一婆羅門。遙見世尊具三十二相。八十隨好。莊嚴其身。圓光一尋。朗逾千日。行步進止。猶如寶山。賢善威儀。婆羅門遙見世尊。說佛默默世尊曰。金色之身。目淨修廣。整整成就。具諸功德。天中之天。調御丈夫。超渡有海

世尊聞此說已。便即微笑。諸佛常行。現微笑時。放大光明。乃至遍入於頂。爾時具壽阿難陀合掌恭敬。而白佛言。以頌問曰

世尊從面門　出千微妙光
猶如日初現　照耀於十方
復說頌曰
捨離惰慢下劣心　請佛世間最上因
無緣不應現微笑　降伏煩惱諸怨敵

佛言。如是如是。阿難陀。諸佛如來。非無因緣而現微笑。阿難陀。汝見彼婆羅門。以頭禮佛不。阿難陀答言。已見。佛言。此婆羅門。由讚歎我菩提功德。經二十劫。不墮惡趣。常得生於天人之中。從此後身。證辟支佛。名爲圓滿時諸苾芻成皆生疑。唯佛世尊能斷一切疑惑。便即請問。世尊告曰。汝等諦聽。此婆羅門

[illegible]言。非但今時由讚歎如來種[illegible]過去世時。此婆羅門以頌讚我。我亦施彼婆羅門五大聚寶。汝等諦聽。善思念之。我為汝說。往昔婆羅[illegible]斯土城有王。名曰梵授。正法化世。安隱豐樂。人民熾盛。無諸疾疫。其王好樂才事。時婆羅門[illegible]城。有一婆羅門。具大才學。其姿報曰。時節將至。汝往王邊。稱為讚頌。令王歡喜。隨汝多求。其婆羅門行詣王所。見王乘象。從城而出。時婆羅門見已。念曰。為先讚王。為先讚象。然而此象。諸人無量。應先讚象。時彼婆羅門以頌讚曰

形如帝釋象　色具妙威容
大力相莊嚴　象王如是狀

王聞頌已。極大歡悅。亦復頌言

我之愛象王　人見皆歡喜
汝能善美讚　可賜五聚落

汝等諦聽。勿作異念。昔時象王者。我今是也。婆羅門者。今此說象婆羅門是。彼時以一伽他讚。我賜與五聚落。今時以一伽他讚我。我亦授記。綠覺菩提

爾時世尊大則大城。於此城中。廣說如前。於四佛座經中已說

世尊行到素魯摩耶城。於此城中。有一婆羅門。名因陀羅。年少多聞。自調柔軟。於諸法衆。皆不在懷

爾時世尊於一住處。在大衆前。為說法要。時婆羅門聞世尊至城。便作是念。曾聞瞿答摩沙門。顏貌端政。我今往觀。端政於我不。即往佛所。乃見世尊三十二大夫相。八十隨好光明赫奕。周遍其身。眉光能饒。超過千日。猶如寶山。周遍寶等。既觀察已。復作是念。瞿答摩沙門。端政於我終不長於我。即觀佛頂。頂不能見。便至高處。亦不能見。爾時世尊告彼婆羅門曰。汝捨勞苦。總登沙高山頂。亦不能見。然如來頂。汝可不聞。天阿蘇羅及世間人。終不能見。汝意欲知如來身量。於汝身內。依止火藏地下。有牛頭栴檀柱。汝當舉出量度。即知如來父母所生身。彼婆羅門復作是念。此者有事。我不曾聞。可往觀察。彼即速疾歸家。於舉肥處。掘地出柱。皆如佛說。時彼婆羅門即生信心。復作是念。瞿答摩沙門。決定一切種智。我今可往承事供養。以信心故。即詣佛所於世尊前。敬禮讚歎。退坐一面。爾時世尊知彼意樂隨眠根性。次如上說。無始以來積集薄垢罪見。以智慧金剛杵。摧破邪見山。證預流果已。白言世尊。我已出離。我今歸依佛法僧。願與授我離殺生戒。始從今日乃至命存。以神信心。歸依三寶。爾時婆羅門從坐起。整理衣服。合掌禮佛。面白佛言。若世尊許我。當建立牛頭栴檀柱。令一切知聞。佛言。婆羅門隨汝所作。子時婆羅門將栴檀柱。於寂靜處。以種種伎具。建立其柱。因此復致齋會。復有餘婆羅門居士等。為求福業。故於柱上。施宮殿事。以因陀羅婆羅門致立齋會。故名因陀羅會日。若時世尊現大神通。是時外道無色退去。天人數喜。善人悅樂。外道迸散。投於邊地。或於婆羅門近事而住。于時世尊遊諸聚落。人間行。往婆羅門聚落。時諸具道部沙門瞿答摩來。聞已氣忙。往詣婆羅門居士族姓家。到已。便作是語。瞿曇增諸增損。我辭去。彼諸人曰。尊者。何故而去。答言。我等以見汝等言是。我不喜見汝敗散所以且去。諸人問曰。尊者。我等有何敗散。汝等當知。瞿答摩沙門。與千二百人隨從漸來。皆兩刀毒。無量無數有子婦人。悉令無子。諸人報言。聊爾。若實如是。應合住此。與我相助。豈合捨去。此是不善。我等決定壞滅。外道答言。汝等共我立莫然可住此。汝等可告瞿答摩沙門。諸人言曰。我等當住。即各執刀杜弓箭。擐甲而出於衢路間。時聊種中。有一老人。見彼諸人便即問曰。汝等欲詣何處。彼即答言。瞿曇怨故。又問。誰是汝怨。彼即答言。瞿答摩沙門是也。老人報曰。世尊大師。若是汝怨。更有何人為汝親友。汝等可還。彼諸人等。皆不肯還。是時老人便作是念。此等之輩。不以說法。而能調伏。應設種種威力。可令摧伏。是時老人便即入村。因邊放火。燒其聚落。村內諸人並皆號叫。告佛人等。既聞叫聲。並皆驚忙。共相問曰。瞿答摩沙門。去此既遠。今乃現有極大損失。聚落被燒。應可知還。且救其火。彼等既還。救火不得。須臾之間。世尊便至。問諸人曰。何為驚忙。諸人答言。今被火燒。不能救得。佛便報曰。我今為汝。滅却其火。諸人白言。唯願世尊。為我滅火。是時如來言語纔訖。佛威力故。其火並滅。時諸人等。皆生信

心，而白佛言：世尊，今者何故得來？佛即報言：利益故等，而來至此。爾時世尊，知諸人等心之意樂隨順自性，即為說法，令離四縛，如上所說。無始時來猿猴惡趣，遍滿見山，以有余剩行，摧破事山，令諸人等，皆悉證得預流果。時諸眷屬咸皆有疑，請世尊曰：唯有如來，能斷疑網，諸苾芻等白言：世尊，願此老獼猴以貪愛愛，能壞衆苦，由此業故，獲報無量

爾時世尊告諸苾芻：非但今生為貪愛故，墮此村落，已於過去無量多生，為貪愛故，已墮衆落，汝等諦聽，善思念之，吾當為汝，分別解說。於往昔時，有一衆落，有五百獼猴居住，所有前緣，皆悉具說。衆落諸人，集會議論，作何方計，而息此災。其中有人，而出言曰：要須殺猴，方息此災。又有人言：云何能殺？彼即答言：衆落四邊一切樹木，皆悉伐却，留一柿樹，四邊安置，其柿既熟，諸獼猴等，並集樹上，欲食其果，當可殺之。是時諸人遂伐其樹，悉皆並盡，唯留一樹，四邊安置，當留一人常令看守，待諸獼猴悉上樹已，可報來知。諸獼猴中，有一獼猴，告獼猴王曰：有柿今熟，應可共往而取食之。是時獼猴總集柿樹，諸人知已，悉持刀杖共集樹下，欲伐其樹，彼諸獼猴心懷怕懼，捨枝來往。其獼猴王，元無憂惱，坦然食果。諸獼猴等白其王曰：今遊厄難，如何食果？一無憂惱。時獼猴王而說頌

凡人多事者　障礙自然生

猶大辛雖所　彼須無長食

時獼猴群中有一小獼猴子，在於衆落，先被拘繫，拓頭苾芻，時有獼猴，既見事緣，遂便驚悶同頌曰：何故憂愁，拓頭面住，彼便答曰：善友當知，何得不愁，此衆落人，衆設我等諸眷屬故，何得不愁，又復問曰：汝今何不勞力，小獼猴答曰：今被拘繫，如何勞力，我復報言：我今解放，時彼被繫獼猴既得放已，於衆落內，遂放其火，周遍而燒，衆落人衆，皆大圍繞，其所柿人，既聞叫喚，悉皆驚怖，共相語曰：此獼猴等，離我遠道，來施為害，既有火災，應可且去，為救火故，皆走奔村，彼衆獼猴，悉皆下樹，免離而去，佛告諸苾芻：汝等勿作異念，往昔小獼猴者，今此釋迦老人，是非但今生為愛親屬，墮其衆落，已於過去，亦為愛親屬故，墮墮衆落

爾時世尊行至迦蘭城，於迦蘭城中，前已廣說，即佛坐繩床

爾時世尊又至廣德迦城，住於象力龍又宮內，是時龍又恭諸衆又來中禮拜，時象力龍又聞世尊入城，住於我宮，即前佛所，到已頂禮世尊雙足，坐於一面，世尊見龍又坐已，為宣說法要，示教利喜，餘如上說，是時象力龍又從坐而起，整理衣服，頂禮世尊，合掌白言：唯願如來受我微請，今夜住我宮中

爾時世尊，默然受請，時象力龍又知佛受已，便於宮內，為世尊造五百寺，一一寺內，各造五百大床小床，及諸眷具，佛菩提座，既皆造已，請佛世尊，及苾芻來，受其供養，于時世尊，及諸苾芻，受其請已，時象力龍又，有一龍友龍又，名扇底迦，在迦溫羅國，時象力龍又，遣使往報，我今請佛，及苾芻衆，汝之北地，所有果子，應可送來，時象力龍又，發遣使已，即於其夜，備辦飲食，并五百寺內，灑掃敷座，安置淨水，令執事人，令知大第，時扇底迦龍又，既聞信已，整調座牀，嚫奉安置諸苾芻等，既見果子，悉皆不識，請問世尊，此是何果，如何服之，時佛答言：北方果子，名曰葡萄，以火作淨，當可食之，時諸苾芻受得果子，一一作淨，遂延時節，佛見便阿，不應知是一一作淨，應於果菜，取一火淨，三處淨之，是時象力龍又，以種種飲食，一一自手奉授世尊，及苾芻等，廣如上說，大衆食已，時象力龍又，取一小座，於如來前，端坐聽法，世尊為彼龍又，說微妙法，示教利喜，即從座起，于時葡萄食訖，由衆多種佛言，應可搾取葡萄汁，煎汁不熟，遂便搾出，佛言：應可熟煎盛貯，供僧伽等，非時飲食，爾時世尊，於住房外，既洗足已，便向房中，衆坐入定，是時世尊，便作是念：我今於此，佛命短時，出現於世，涅槃時到，有多調伏事故，應可須作，我若共阿難陀苾芻，詣北天等國，為調伏事，雖可得成，今者應可共金剛手藥又，往彼調伏，爾時世尊，以二伽陀，命金剛手藥又曰

有念者實善　有念者安樂
有念者安隱　恩惟得寂靜
有念者願善　有念者安樂

有念者安隱　捨離勝負心

爾時世尊告金剛手藥叉曰。汝可共我往北天竺。調伏阿跋羅龍王。唯然。世尊。其金剛手藥叉。共世尊乘空而往。世尊遙見青林。告金剛手藥叉言。汝見此青林不。答言。善逝。已見。復告曰。我滅度一百年後。當於此處造僧伽藍。名曰青林。舉眷屬而為第一處。爾時世尊遊行。至積集聚落。時彼聚落。有住藥叉名曰覺力。心懷暴惡。此聚落人民。恒常怖畏。雖復設祭。而恒被損害。時聚落人。聞世尊至。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。爾時世尊為聚落人。說微妙法。示教利喜。默然而住。是時聚落人。聚從坐而起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此覺力藥叉。於其長夜。與我為怨。恒常損害。唯願世尊愍我等故。調伏藥叉。是時覺力藥叉。亦在衆會而坐。爾時佛告覺力藥叉曰。再三而問。汝今聽不。時覺力藥叉答言。我聞。佛復告曰。汝今應可速捨惡心。藥叉答曰。我今捨惡。更不為害。是時世尊便令受戒。歸依三寶。時彼藥叉即於此處。造立一寺。名曰積集。請信心人。布施資具。悉皆充足。寺既成已。世尊便去。是時藥叉隨佛而去。世尊告曰。汝可還還。守護此處。我今助汝。而守護之。我滅度後。以身屬付。留於此地。後有諸人起窣堵波。號為積集窣堵波。世尊復至泥德鞠遮聚落。復有藥叉。名曰法力。世尊便即調伏。是時藥叉問前起寺。名泥德鞠遮寺。世尊復至信度河邊。有一紅師。是時世尊示現種種神變。而調伏之。還見諸弟子。并及調伏處皆悉藥叉。佛以神力。加被藥叉。令皆足跡。因此時人共以立號。名為處處藥叉足跡

爾時世尊復至仙人住處。於此調伏杖擲仙人。于時婆羅門。及居士等。共以嚴立坐臥之處。爾時世尊。於此處造僧伽藍。名曰鞠林。舉眷屬而為第一處。爾時世尊遊行。至積集

爾時世尊知調伏時至。自化爲一陶師。共彼陶師。自相謂言。善哉何似從輪而下。陶師答言。乾成而下。化人報曰。我亦乾成而下。汝共我同。然我有異術。能於輪上成熟將下。陶師答言。汝技過我。化人報曰。非於輪上出成熟器。亦能迴出。實諸器。陶師見已。即便信伏。于時世尊捨化陶師。而復本身。說微妙法。令其得悉四眞諦

爾時世尊大至槃涉城。於其城中。爲多衆又。及其眷屬。說微妙法。時依三寶。令住禁戒。於彼城中。調伏牧牛人。及薰鬼龍王。世尊大至增喜城。於此城中。王名天有。及其眷屬。令住實諦。復次調伏摩荼羅七子。并諸池藥叉。并諸眷屬。於彼城側。有一大池。阿羅漢住。及布施婆羅。於此池中。俱受龍身。十二年後。即便出現。心懷瞋恚。而自念言。世尊不爲我等說法。而令我等。今墮惡趣。受此龍身。我

爾時世尊便作是念。此二衆龍。有大威力。我滅度後。決定必能壞我法教。而作灰塵。作是念已。便往池所。告二龍曰。有足能我爲汝說。今汝等知二龍白曰。我等龍身。豈能解了。作是語已。便即沒水。復作念言。世尊爲我說法。而我亦不能知解。爾時世尊於其池所。便留其影。龍見佛影。數數出現。常調世尊猶住於此。復於其處。調伏二夜叉女。一名那利迦二名那茶遮耶

爾時世尊至軍底城。於其城中有女藥叉。名曰軍底。常住此城。心懷暴惡。而無畏難。一切人民所生男女。常被食噉。然彼城中。還復門居士等。現世尊到軍底城側。現在其處。門居士等。見世尊到軍底城側。現在其處。門居士等。聞已歡喜。共爲集會一時出城。往詣佛所。到已頂禮世尊雙足。還坐一面。于時世尊。與彼門居士等。爲說法要。示教利喜已。乃至如上獻然而住

爾時彼門居士等。從座而起。整理衣服。於世尊前。合掌而白佛言。唯願世尊及苾芻衆。明旦食時。受我微供。乃至飯食訖。收衣鉢。洗手已。即持金瓶。在世尊前。有所求乞。而作是言。世尊。彼諸龍等。及藥叉。皆已調伏。然此軍底女藥叉。於是夜中。而與我等。非爲爲怨。非疑爲賊。我常思惟。彼常恐害所生男子。皆被食噉。唯願世尊哀愍我等。調伏軍底女藥叉。爾時藥叉。亦在會中。于時世尊告女藥叉曰。汝今聞此諸人語不。藥叉白言。善逝。而我已聞。復聞女藥叉曰。汝今聞不。答言。世尊。我今已聞。佛言。汝今從今。作此非法罪業。答言。諸人共我立約。若能爲我造寺。即當永斷

爾時世尊告諸門居士。汝等聞此女藥叉語不。諸人答言。世尊。我今已聞。佛言。汝等云何諸人白言。世尊。我等必爲造寺。爾時世尊調伏此女藥叉。并諸眷屬已。便捨而去

世尊復至鞞舍離城。於此村中。有一童子。以土爲塔。而作戲劇。世尊見已。便告金剛手。汝見此童子以土爲塔。而作戲不。金剛手白佛言。我今已見。佛言。我滅度後。遍尼色遍王於此童子處造塔廟。廣大莊嚴。號曰遍尼色遍塔。廣作佛事。世尊從座而得滅度。乃至無罪平復其所住之宮。於其中間。調伏七萬七千諸有情已。還復證得聚落。入於寺內衆坐。至日晡時。從座而起。告阿難陀曰。可共往古王聚落。阿難陀白佛言。世尊。如來先說。我往北天竺。當調伏無罪平復王。共國土中。有五勝事。今者世尊復云。共我往古王聚落。此事如何。世尊告曰。我已共金剛手。往北天竺。記多摩婆林。乃至土塔。從座而得。至無罪平復宮。於此中間。如來調伏七萬七千有情。然於彼國。有共勞事。土地高下。豐饒荊棘。多諸瓦石。大性甚惡。鄙人惡行

爾時世尊遊行勝軍人間。漸至古王聚落。是時世尊告阿難陀曰。往昔衆許王初昔於此。受灌頂位。最居第一。爲王故名古王聚落。復次世尊至賢馬聚落。是時世尊。告阿難陀曰。其衆許王昔於此處。馬寶出現。因名此邑。爲賢馬聚落。爾時世尊告阿難陀。汝可共我。往婆土羅聚落。唯然受敎。時世尊漸行。往婆土羅。在路遙見。綠色樹林。即告阿難陀曰。汝見彼綠色樹林不。白言。已見。此是烏塵門茶山。我滅度一百年後。有婆土羅兄弟二人。一名那吒。二名婆吒。而於彼處。建立寺舍。當號名那吒婆吒。願有摩訶毘訶舍那者。坐臥之處。最爲第一。於婆土羅聚落。當有最勝人童子。名爲勝密。有子名近密。雖無相好。而得於佛。我滅度一百年後。於我法中出家。而作佛事。時有阿難陀弟子。名末田地。度彼近密。而爲其師。傳我法者。此爲最後。於那吒婆吒寺

內有底長十八肘，廣十二肘，高七肘，由彼說法化利羅獨覺漢者，各一指，長可四指，置著窣中。是時近窣而取滅度。彼諸門人，即便取舉，積集一處，而用圍繞，時諸蒸鬱皆生疑惑，同斷一切煞者，世尊有記。未來具壽近

神寂羅漢出，以石覆窣。羅漢是時見窣閉已，悲泣恢惋，懷戀而去，還至本處，面以遊行。是時羅睺，樂附近人住無人故，心不安樂。當尊人語，怨於冥處，有仙語舉羅睺羅已，如失路人，疾疾奔走，乃見仙人面修苦行，或有舉手，或舉一足，或五熱炙身，羅睺彼附，長時一處，面無怖畏，恒持花果，及以淨木，供給仙人。仙人食竟，還與羅睺，是時羅睺，從仙人威儀，今彼獨覺法，見舉手者，授令向下，便即舉指，作跏趺坐，舉一足者，授令向下，便即舉指，作跏趺坐，五熱炙身者，即滅其火，便即舉指，於仙人前，作跏趺坐。爾時諸仙人等，白羅睺羅言，今有羅睺，障礙我等，壞修苦行。師便問曰，是時仙人，設如上說，師又告曰，汝等當知，但是羅睺，皆能記事，決定當見，如是威儀，修道仙人，汝可依隨，結跏趺坐，諸仙人等，既聞師語，便跏趺坐，皆有善根，當得現前，離不得阿遮利耶，及歸涅槃，聖教示，自能生得三十七道品法，現證解脫，時仙人等，於羅睺羅，敬信隨法，所得新果，及好美食，供養羅睺，然後自食，乃至後時，羅睺身死，彼諸覺等，於諸方國，取種種香，積集窣堵，安像羅睺，爾時世尊告諸苾芻，汝等勿作異念，往昔羅睺與緣覺同住者，今亟彼物多是，往昔之時，以多利益，今復於此，我與授記，衰盛有情，亦多利益

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第九

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第十

大唐三藏義淨奉　制譯

佛羅步提緣

爾時世尊，於勇軍人間遊行，漸至末土羅城，共中停住婆羅門等，聞瞿答摩沙門，與末土羅城，設福讚說，羅睺覺悟，安住分析，開示顯現，四種人等，清淨之法，然彼瞿答摩，有不壞真處，心不樂往，若有人等，於彼瞿答摩，不生尊重，彼定不入末土羅城，若今下劣人等，往彼輕慢，恐其瞿答摩心，不將為事，若有上首勝人，不生尊重，輕慢瞿答摩，此處甚深，我等衆中，誰為上首，是時末土羅城中，有一婆羅門，名曰佛羅步提，通達四明四薜陀論，能顯己宗，擯壞他宗，所出言時，隨實而說，時末土羅婆羅門等，來共集會，往佛羅步提所，面即白言，瞿波耿耶，我等於聞瞿答摩沙門，來於此城，彼福讚說，羅睺覺悟，安住分析，開示顯現，四種人等，清淨之法，然彼瞿答摩，有不壞真處，心不樂往，若有人等，於彼瞿答摩，不生尊重，彼定不入末土羅城，若今下劣人等，往彼輕慢，恐其瞿答摩心，不將為事，若有上首勝人，不生尊重，輕慢瞿答摩，此處甚深，除瞿波耿耶，豈復更有上首之人，能辦斯事，唯願於彼，作不尊重，以言屈等，時佛羅步提報諸人曰，我若隨意而轉，

若滿願等，我即願等，若滿願等，我即讚歎，子時佛羅步提，及與若薩諸婆羅門等，前後圍遶詣世尊所。時佛羅步提遙見世尊具三十二大丈夫相，八十隨好，而自莊嚴，圓光一尋，超過千日，譬如寶山，爾頃暮現，威德寂靜，坐一樹下，佛羅步提見世尊已，心生厭

佛羅大歡喜　讚仙一切智
今說勝功德　人間皆受樂
善調伏諸根　如法淨身意
廣大功德海　我今略讚歎
論義中第一　調伏無過失
能知第一義　善論不能動
明行得圓滿　普遍諸禁戒
勝定如山王　力等那羅延

如是偈言，以五百頌讚歎世尊已，爾時世尊知彼婆羅門心生深信，便為說法，於此座下，諸具緣理，爾時佛羅讚世尊已，便卻住去，知聚本城，是時城中諸有婆羅門等，知佛羅步提為歎世尊，作種種美語，而便訶責佛羅曰，我等先來隨彼耽耶，往稽答摩沙門所，作不善事，何故於彼，反為善說，時佛羅步提告婆羅門曰，我豈先不說如是言，然我舌根，調直而軟，彼人堪受，我即為等，若堪讚歎，我遊讚歎，我見瞿答摩沙門，功德廣大，堪為讚歎，我即讚歎，是故汝等不應責我，爾時世尊，及諸大衆，於晨朝時，著衣持鉢，入末土羅城乞食，於其城內，遍與祭處，是時世尊，作如是念，瞿答摩沙門若入此城，我之德日，必有隆盛，須預設計，令其知遇，作是念已，於世尊前，露形而住，佛告女神曰，女人之體，設能幻現，猶不增威，何況露形，是時天女即此諮已，便生慚恥，隱形不現，爾時世尊遊遊一城，於大衆前，敷座而坐，告諸苾芻，此末土羅城，有五種過失，一者土地不平，二者處處荊棘，三者瓦石充滿，四者人民獨食，五者多諸女人，所以不入此城，爾時世尊從坐而起，便往羅婆又園處，坐一樹下，大衆圍繞，寂靜而住，時末土羅城婆羅門居士，聞瞿答摩沙門而欲入城，天女隱現，不得入城，現在羅婆又處內，彼一樹下而住，彼等既聞，各各營造種種飲食，各共車載，往世尊所，頂禮雙足，退坐一面，爾時世尊，與彼信心婆羅門居士等，略說法要，廣如上說，乃至默然而住，時彼婆羅門等，從坐而起，整理衣服，合掌恭敬，而白佛言，世尊，我等為世尊，營辦種種清淨飲食，各將車載，來奉世尊，唯願慈愍，受我等供，爾時佛告具壽阿難陀，羅婆又宮殿之內，所有依止諸苾芻來，並皆令集，於供養會，在中而食，阿難陀言，唯然世尊，時阿難陀受佛教勅，所有依止羅婆又宮殿諸苾芻等，普皆令集，至被會處，詣世尊所，頂禮雙足，而白佛言，世尊，所有苾芻，皆悉集於會堂，大第坐已，謂善知時，世尊往詣會堂，坐已，於苾芻前，敷座而坐，時末土羅城信心婆羅門居士，知佛及僧，安坐食已，欲如上說，洗手已，收鉢已，即於佛前，求願而住，作如是言，世尊所說，及苾芻又，皆已聞受，此羅婆又，常與我等，於長夜中，非羅仡陀，非羅為逆，非逆為逆，我等所生孩子，皆被侵害，世尊願為我等，生哀愍故，調伏羅婆又，時彼羅婆又，先坐會中，于時世尊告羅婆又曰，汝聞此語不，白言，世尊，已聞，復告羅婆又，聞此言不，善近，已聞，又告羅婆又，此非法事，汝當厭離，羅婆又白佛，衆人若能為諸四方苾芻，造施阿蘭，我當捨離，必不損害，是時世尊，告末土羅衆等信心婆羅門居士等，汝等聞斯語不，報言，已聞，世尊，我等為道，是時世尊，調伏羅婆又，及彼五百眷屬已，時婆羅門等為彼羅婆又，及五百眷屬，造五百阿蘭，如是漸次調伏彼羅婆又，林羅婆又，阿梨迦羅婆又女已，是時世尊現大神通，入摩土羅城中，調伏彼羅婆又女，及五百眷屬，彼城人衆，亦為苾芻，造五百住處，是時世尊於新城外城內，調伏二千五百羅婆又已，時彼城中信心人等，亦復為造二千五百住處

爾時世尊復至鄔達羅聚落，住鄔達羅林中，時有婆羅門，名鄔達羅延，聞世尊在彼林中，遂乘白馬車騎，手持金杖金繩鞭，眷屬圍繞，從城而出，欲往佛所，車載通處，乘車而道，若不通處，即步步而進，遙至佛所，以妙言詞，慰問世尊，退坐一面，鄔達羅延婆羅門大長者白佛言，世尊，我今少有問答，願佛聽許，世尊告曰，婆羅門，恣汝所問，時婆羅門白言，瞿答摩，此之五根，種種境界，各取本界，不取別界，所謂眼耳鼻舌身根，何者異處，何者依處，佛言，婆羅門，若此五根，種

種界處。各取本界。而不取別。所謂眼界。乃至身界。是諸根等。意能攝受。然此五根。以意爲依止。彼復以何爲依止。佛言。以念爲依止。婆羅門曰。意以何爲依止。佛言。以四念處爲依止。又問。四念處以何爲依止。佛言。七覺支爲依止。又問。七覺支以何爲依止。佛言。明解脫爲依止。又問。明解脫以何爲依止。佛言。證擇爲依止。又問。證擇以何爲依止。佛言。婆羅門。汝今所問。此事深遠。汝不能到彼邊際。證擇。我今所修梵行。正斷苦故。證諸苦際

爾時鄔陀延婆羅門大長者聞世尊語已。心生歡喜。從坐而起。辭佛而去。時彼長者作如是念。如何於彼。而作損害。其長者昔則有人以食供養世尊。及聖弟子。便即發願。心有所求。悉皆獲果。作是念已。還來佛所。整理衣服。合掌頂禮。而白佛言。唯願世尊。及苾芻衆。明日慈愍。於我家中。願受飯食。廣如上說。是時長者知世尊食訖。洗手收鉢已。於世尊前。卑取小座而坐。便念慈願。此娑沙門瞿答摩。及諸弟子。食我飯者。與我作牛。爾時世尊知鄔陀延心之所念。而即告曰。婆羅門。汝心邊法。辭不能成。此諸苾芻已證後有。汝今可更別發餘願。爾時世尊說施呪願已。從座而去。還至本住處。在苾芻前敷座而坐。告諸苾芻。彼鄔陀延爲求聖願。而生愛心。汝等食已。宜可速說。先佛伽他。使彼聖願勿得虛設。時諸苾芻說伽他已。

爾時世尊。夜分已盡。於清旦時。入鄔陀延衆落乞食。侍者具壽阿難陀隨佛左右。彼衆落中。有一老母。名迦戰羅。將欲取水。而向井邊。世尊見彼調伏時至。告具壽阿難陀曰。汝今可詣彼老母所。告言世尊須水。汝可持瓶。速往佛所。是時戰迦羅苾芻尼。所聞法要。爲他廣說。於時世尊告諸苾芻。此戰迦羅。於我苾芻尼衆中。分析證法。而得第一好。光明赫奕。超千日輪。如寶山行。時彼老母見世尊已。便生恭敬。如愛子心。即便舉手。欲抱世尊。佛告諸苾芻。汝等不須遮此老母。所以者何。此老母已曾五百生中。與我爲母。若不令抱我身者。即壯熱血。世尊見彼心生子想。念此恩愛。生慈愍心。便即引頂。令老母抱。彼既抱已。心生歡喜。聽佛說法。爾時世尊知彼根性。隨機預說。令證四果證理。母聞法已。以金剛智杵。摧滅二十種薩迦耶見煩惱山峯。證預流果。得見諦理。即作是言。是我世尊。如是勝利。父母兄弟。及諸天等。所不能作。廣如上說。從無始心以來。積集二十種薩迦耶見山。以金剛慧。我已摧滅。得預流果。復說頌曰

善子所應作　開報慈母恩
我今慶佛光　當進涅槃路
善哉善有事　永超三惡趣
我今用少物　遠至無憂處

說是語已。頂禮佛足。舉身而去。彼於異時。夫旣許出家。聽世尊所。頂禮雙足。而白佛言。唯願世尊。聽我於善說法律中出家近圓。成苾芻尼性。於世尊所。修諸梵行

爾時世尊付囑大世主苾芻尼。于時大世主令彼出家。與受近圓。示以法要。勸心修學。聽諸煩惱。證羅漢果。廣如上說。天人供養。是時世尊與諸苾芻尼。略說法要已。入室宴坐。是時戰迦羅苾芻尼。所聞法要。爲他廣說。于時世尊告諸苾芻。此戰迦羅。於我苾芻尼衆中。分析證法。而得第一

時諸苾芻皆生疑惑。爲斷疑故。而問世尊。彼戰迦羅苾芻尼。曾作何業。年邁出家。復以何緣。而受貧賤。於最後生。而不懷孕。復得出家。證羅漢果。說法之中。云何最勝。佛告諸苾芻。此戰迦羅苾芻尼。先作白業故。積集資糧。乃至果報自受。苾芻當知。我於往昔行菩薩道時。曾爲我母。由彼業故。年老出家。我昔行菩薩道時。恒爲陰覆。由戰迦羅不作善故。摩耶夫人常作好業。戰迦羅爲證證故。迦葉佛時。爲尼式又有尊苾芻尼。及無學苾芻尼。云婢婢。由此業故。今爲婢身。由迦葉佛時出家護願。又聞佛說法。因緣善巧。界處緣起善巧。處非處善巧。在我教中出家。斷一切煩惱。得無學果。鄔波馱耶苾芻尼。於彼迦葉波佛正等覺法中出家。能成分別說法人中。最爲第一。時戰迦羅苾芻尼臨命終時。作是願言。我於迦葉波佛法中。修持梵行。戰陀羅典而未得果。今迦葉波佛授鄔達羅摩納弊阿那多羅三藐三菩提記。彼於未來世。人壽百歲時。成等正覺。號釋迦牟尼。聞我善根。於彼釋迦如來法中出家。得如今日鄔波馱耶。說法人中。最爲第一。由彼願故。今此苾

都尼。於我法中。說法第一。苾芻當知。黑黑之業。當得黑黑報。乃至汝等苾芻當修白白業。應如是學

爾時世尊告阿難陀曰。汝隨我往。欲嚴飾髙。阿難陀曰。唯然。世尊。是時世尊。與阿難陀去。乃至到一園中。時有婆羅門。汲水灌園。其婆羅門遙見世尊。便作是念。若沙門瞿曇入此園者。汚此井水。便應嚥索。佇立而住。爾時世尊以神通力。而入彼園。時有半之迦葉又大將。遙觀其井水。清滿傾中。時婆羅門作如是念。此沙門瞿曇。有大威力。能令井水涌出漫流。作是念已。即生信心。而作是言。沙門瞿曇。來此汲水。隨意取水。是時世尊即說偈曰

諸處悉有水　井水何所用
斷此渴愛想　更復何所求

時彼婆羅門白佛言。唯願世尊。聽我於善說法律之中出家。而受近圓。得苾芻性。成如上說。善來苾芻。即度出家。頌曰

世尊命善來　髮落衣鉢具
猶根或堪定　隨念悉皆成

由彼苾芻策勵修斷諸妄惛。證阿羅漢。厥德三世。猶如上說。乃至得見諸大恭敬

爾時世尊。於勝軍衆落人間遊行。至梵摩聚落。在樹木下而住。時此城中。有婆羅門。名曰火授。而作國王國土豐饒。人民安樂。居有尤過。是時彼王。聞世尊遊行勝軍人間。至此在城木樹下。便作是念。沙門瞿曇。諸大國王恭敬供養。尊重讚歎。我亦應可供給供養。是彼隣國滿雄奘弄。云火授王。如來在於境內亦能供給。我今應請世尊。及苾芻僧伽。以一切供具而爲供養。作是念已。便即告曰。應勝出城往詣佛所。以種種言。慰問世尊。却坐一面。爾時世尊即爲彼王。說妙法。示教利喜。默然而住。時火授王即從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊及苾芻衆。受我三月雨安居四事供養。飲食湯藥衣服臥具。爾時世尊默然受彼火授王請。時火授王既見世尊默然受請。心大歡喜。從地而起。至本宮已。勅諸臣曰。卿等宜聽日日廣辦十八種飯。及諸美味。復於國中。而遍告勅。汝等諸人。夏三月中。不得輒供沙門瞿曇。若輒請者。當斷其命。王告勅已。夜便睡眠。夢見白帳圍繞宮城。夢已驚怖。心生懊惱。身毛皆豎。從臥遽起。坐類而坐。思惟所夢。是何災祥。不爲此患。而失王位。或當致死。至於晨朝。便告國師。具陳所夢。如是夢者。於我若爲。時彼國師心生異念。今王所夢。是其時徵。我若善解。能令彼王。於諸苾芻所修加敬養。我今當解彼王所夢。作是念已。而白王曰。此夢非善。王自斷言。此夢非善。當有何報。師答王言。如王所夢。決定失位。或當致死。王時思念。爲定失國。爲致死耶。作是念已。復白師言。有何方便。得不失位。及不致死。師便答言。於一夏三月。住幽隱處。勿令人見。并使如是。定不失位。身復不死。時火授王聞是語已。此事甚易。我當告勅國內人民。不令見我。作是語已。即便隱藏。王有勅令。夏三月中。一切人民。莫來在於境內。亦能供給。我今應請世尊。及苾芻僧伽。以一切供具而爲供養。作是念已。便即告曰。應勝出城往詣佛所。以種種言。慰問世尊。却坐一面。爾時世尊即爲彼王。說妙法。示教利喜。默然而住。時火授王即從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊及苾芻衆。受我三月雨安居四事供養。飲食湯藥衣服臥具。爾時世尊默然受彼火授王請。時火授王既見世尊默然受請。心大歡喜。從地而起。至本宮已。勅諸臣曰。卿等宜聽日日廣辦十八種飯。及諸美味。復於國中。而遍告勅。汝等諸人。夏三月中。不得輒供沙門瞿曇。若輒請者。當斷其命。王告勅已。夜便睡眠。夢見白帳圍繞宮城。夢已驚怖。心生懊惱。身毛皆豎。從臥遽起。坐類而坐。思惟所夢。是何災祥。不爲此患。而失王位。或當致死。至於晨朝。便告國師。具陳所夢。如是夢者。於我若爲。時彼國師心生異念。今王所夢。是其時徵。我若善解。能令彼王。於諸苾芻所修加敬養。我今當解彼王所夢。作是念已。而白王曰。此夢非善。王自斷言。此夢非善。當有何報。師答王言。如王所夢。決定失位。或當致死。王時思念。爲定失國。爲致死耶。作是念已。復白師言。有何方便。得不失位。及不致死。師便答言。於一夏三月。住幽隱處。勿令人見。并使如是。定不失位。身復不死。時火授王聞是語已。此事甚易。我當告勅國內人民。不令見我。作是語已。即便隱藏。王有勅令。夏三月中。一切人民。莫來在於境內。亦能供給。我今應請世尊。及苾芻僧伽。以一切供具而爲供養。作是念已。

爾時具壽阿難陀。於其晨朝。著火授王宮。於王門所。見衛門人。寂然閑坐。無所營爲。見已問言。汝等今者何故閑坐。無所營作。彼便答言。尊者阿難陀。使我何作。阿難陀報言。彼火授王。並不請佛。及苾芻僧伽。夏三月中。四事供養。汝等今者何得閑坐。不營飲食。及敷床座。令佛及僧伽。一日斷食耶。時彼門人白言。聖者。王雖告勅。令其廣辦五百人供。不言爲誰。阿難陀告言。汝可白言。彼便答曰。聖者阿難陀。先遍告言。夏三月中。勿令人見。若輒見者。當斷其命。我等當有第二頭耶。而敢白王。時阿難陀聞斯語已。往詣佛所。具陳上事。佛告阿難陀。汝今宜可著僧伽胝。將一侍者。往大城中。市陌坊巷。四衢道中。作如是告。誰有信心於三月日。能爲供給世尊。及苾芻僧伽。飲食湯藥者。今正是時。爾時聲者聞佛教已。即便往告。如上具陳。城中長者婆羅門等。作如是言。聖者阿難陀。我等各各獨能辦供。世尊上首。聲聞僧伽。於三月中供給飲食。四事無闕。但縁王有敬難。於三月日。不許國內人民輒爲奉施上首世尊。及苾芻僧伽。若違敕者。罪至於死。如是通告。竟無能者。時有商主。從北方來。將五百匹馬。至此城中。作如是念。今屬雨時。若我前進。恐泥損馬。多有濕路。於三月中。即便住此。自乘智馬。每日料豉二升。餘者一升。商主亦聞王有敬

令。時阿難陀往詣商主。而爲說法。彼便作是念。我非久住此王境內。念已白言。汝者阿難陀。白衆智鳥。每日給料大麥二升。餘者一升。世尊飢饉食粗麥者。日與佛二升。餘悉與等。各施一升。時阿難陀聞商主語已。證世尊所。具陳上事。佛作是念。我自作業。還當自受。廣如餘說。乃至非外界受。乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

于時世尊說是頌已。告具壽阿難陀曰。汝今可往至彼衆中。次第行籌。作如是告。若能共佛。在此處住。於三月中。食馬麥者。可受此籌。是時衆有來佛所已。便往行籌。世尊教主先受一籌。四百九十八並倶各受其籌。于時具壽舍利弗白世尊言。我多風疾。於三月日。不能食麥。具壽目連復白佛言。我爲客侍者。亦當隨去。佛與四百九十八並倶。於此夏安居。具壽舍利弗目連詣三峯山。而爲安止。時天帝釋來請二衆者。於三月日。受其供給。是時商主即以馬麥。每日奉佛二升。諸餘衆僧。各施一升。佛告阿難陀。汝可爲我料理此麥。時阿難陀即便持麥。往詣來舍。至一老母處。告言。姊妹。可爲世尊料理此麥。老母報曰。善哉。我年衰邁。無力料理。然此舍家有少壯女。彼能料理。時阿難陀復詣彼所。告言。姊妹。願能爲佛。料理此麥不。女人報曰。汝者。并能與我料理此麥已來。許我問答者。我即料理。阿難陀曰。可爾。彼即料理。是時少女問阿難陀言。汝者。佛名者。是何義耶。時阿難陀便作是念。佛德甚深。無邊無測。我若顯現。必不能了。我今且爲宣揚轉輪王事。告言。姊妹。若於世間轉輪聖王出現於世。七寶隨現。何爲七寶。所謂輪寶。象寶馬寶。珠寶。女寶。主藏臣寶。主兵將寶。其輪寶等。云何出現於世。若剎帝利灌頂轉輪聖王。於十五日。澡浴清淨。與諸臣佐。昇高樓上。從於東方。輪寶來現。千輻金輞。皆悉圓備。如天金色。自然而成。王見作念。我曾聞說。若剎帝利灌頂大王。於十五日。澡浴清淨。登高樓上。有輪來現。必得成就轉輪聖王。我今試之。即從坐起。膝輪著地。右手捧輪。按左手掌。如先捨去轉輪聖王所行之事。顯見示現。王與輪寶。及四種兵。便從昇空。如先輪王所行之處。隨所住處。王亦隨住。是時東方八萬四千諸小國王。咸詣轉輪王所。白言。善來大天。此是王閻。人民熾盛。安樂豐饒。唯願天王。安住於此。民等侍衛。輪王勅曰。卿等各宜正法化世。有非法者勿爲共住。若如斯者。侍衛於我。于時輪寶。而於東方。乃至海畔。悉皆降伏。南西北方。亦復如是。彼輪寶法。具足遍遊。還至王宮。住王殿前。姊妹。若轉輪王。出現世間。如是輪寶。必當顯現。言象寶者。作蓮花色。七支圓備。形體殊好。肥壯具能。若可愛樂。王若見已。心生歡悅。作如是語。象寶善寶。即令使喚。善調象師。告言。此善象寶。宜速善調。善調順已。送於我所。白言。如王教勅。於一日中。所應調者。悉皆調之。而此象寶。其性實善。能隨調法。如百歲象學調之相。見象調已。即將奉王。白言。大王。象寶調善。王自知時。王欲試象。日初出時。乘象出宮。遍遊四天。食時還至本宮喫食。姊妹。若轉輪王。出現世間。如此象寶。方出於世。言馬寶者。如紺青色。頭黑光悅。形狀端正。甚可愛樂。王若見之。情甚歡悅。令此馬寶。具大寶相。喚調馬者。令速調伏。即依王命。以調馬法。於一日中。皆悉教授。亦如上說。善調畢已。奉奉王前。白言。大王。馬寶調已。願王知時。王欲試馬。日初出時。亦乘馬寶。遍四天下。具如上說。姊妹。若轉輪王。出現世間。而此馬寶。方現於世。言珠寶者。有如是形色。八稜具足。紺琉璃色。清淨鮮潔。光明輝曜。確諸幽暗。姊妹。其珠寶有如是功德。轉輪王出現。珠寶方現於世。言女寶者。形儀端正。容貌姝絕。不白不黑。不青不赤。不長不短。不麁不細。身諸毛孔。皆悉復香。口氣香潔。如青蓮花。寒時煖。熱時涼。即清涼。是時具壽阿難陀。爲說輪王七寶。至女寶時。而彼女人料理婆了。即便頂禮阿難陀。合掌白言。願我以斯福業。當作輪王女寶。時阿難陀持至佛所。諮佛世尊無不爲了。知而故問。佛告阿難陀曰。善料理婆耶。阿難陀白言。大德世尊有一婆羅門女。佛復問曰。汝與彼有何言說。白言。共語。佛告阿難陀。汝與彼女。所有言語。爲我說之。阿難陀奉教具陳。佛復告阿難陀曰。何故不與顯說佛德。說轉輪王耶。白言。大德。我作是念。佛德甚深。

恐被女人不能悟解，是故爲彼，說轉輪王，佛言阿難陀，汝爲過失，爲彼女人，若說佛德，而彼女人聞佛功德，必發無上正等覺心，而不退轉，由斯勝力，捨此女人，必當得作轉輪王女寶，是時遠近人衆，咸聞婆羅門女料理佛事，復佛記爲當作轉輪聖王女寶，是時遠有五百女人，來詣彼所，爲作料理，即發誓願，請彼女人作轉輪王女寶之時，我等咸願與彼侍衛，是時世尊欲食馬麥，具壽阿難陀悲泣雨淚，世尊遊行所至之處，國王勝貴，持佛足上，而爲頂戴，於三大劫，修諸善品，何爲於此被中，食斯麁麥，是時佛告具壽阿難陀曰，汝今何故悲泣雨淚，白言，大德世尊，生在王宮，合受轉輪王位，王四天下，棄捨國榮，而爲出家，經三無數大劫，廣施頭目手足，具一切相，廣受人天殊勝妙供，云何今欲食馬麥耶，佛言，阿難陀，汝今能食如來牙齒之中一粒麥不，白言，甚欲，佛於牙中，取一粒麥，與阿難陀，即便食噉，佛問阿難陀，汝頗曾得如是甘美所食不，答言，大德世尊，我雖生在轉王族內，能自食噉已來，口未曾得如斯美味，佛言，阿難陀，如來凡所入口，皆爲甘美百味中勝，是時遠近諸國勝王，咸悉知聞其火授王，請佛世尊及苾芻僧伽，三月安居，便自入宮，而不出現，不與供養，佛嘆鳥麥，聞已發使，報火授王，其使既此，不許入見，在門宣住，時給孤長者聞斯事已，五百乘車，各載精妙飲食，來到宮門，擬送佛所，是時苾芻作念，我已多種備辦妙門，爾容應，不得其便，更宜備辦，今正得時，作是念已，即變身而爲阿難陀形，往五百車處，告言，賢仁，欲何所去，答言，賢者阿難陀，我等聞火授王，請佛僧伽，三月安居，不與供養，佛及僧伽，而嘆鳥麥，所以給孤長者令我此來，奉獻世尊，嘆曰，天龍藥叉敬重世尊，鉢向上，三十三天精妙香飯，置於鉢中，何故世尊而食鳥麥，宜可念知，諸人答曰，我既已出，諸世尊所，不欲知過，嘆宜作念，而此諸人，不受我教，可作方便，即昇虛空，起大風雨，降如車軸，令其未辜，咸生漏悔，觀者解牛，隨緣而去，是時世尊，與苾芻僧伽，而食馬麥，時者分利弗，及大目連，往三米山，受天供養，共馬商主，三月既周，來請世尊，唯願哀愍，與苾芻僧伽，受我微供，佛默受請，知佛受已，於其夜中，辦種種精妙飲食，廣如餘說，乃至飯食已，收鉢澡洗，漱淨已，按佛足下，而發誓願，所有善根，願我當來作轉輪王，其乘寶馬，寶爲太子，五百匹馬，而爲眷屬，佛所記女，爲我女寶，餘五百女，爲我宮嫁女，子時世尊既知彼念，告言，商主，汝今所願，當來必證

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第十一

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時火授大王在深宮內，普見諸群之妻，時阿難陀至王門首，告守宮門者，仁今爲我，啓奏王知，具壽阿難陀，今在門首，欲見大王，時守門人便奏王言，大王當知，彼者阿難陀，佇立門首，欲見大王，王曰，我今思惟見諸群事，阿難陀者，獨是大尊貴剎族勝人，是部輔辨，善有名稱，有端顏容，有善色相，所言皆善，能酬善品，可屈入宮，雖敢留難，其守門人，既奉王命，報阿難陀曰，王勅入宮，其時四方調使，亦與同入，時阿難陀啓王無病，坐在一邊，告火授王曰，世尊遠問，遣告大王，於三月中，在王境內，夏安居已，今欲隨去，令報王知，王曰，阿難陀，我今頂禮世尊威德，一夏已來，起居安樂不，食飲豐足不，時諸國使咸皆王言，王若無道，既施請佛，聲聞僧伽，與設供養，於三月日，自作齋宮，而不見請，世尊在境，一夏已來，食麁馬麥，王曰，聊者阿難陀，世尊僧伽，於三月日，宜噉麁麥耶，阿難陀曰，誠如所說，王便閉絕，從座而倒，冷水灑面，方得醒悟，嗔諸臣佐，告曰，我先勅令，每日供膳五百人食，種種精妙，甘美香饌，噉飯飲食耶，諸臣答言，大王但令遣造香饌，不命臣等廳合與設，臣等奉勅每日供膳，遣五百人分，時火授王聞世尊所頂禮佛足，退坐一面，世尊爲說微妙法，示教利喜，默然而住，王從座起，復禮佛足，白言，世尊，我有罪過，大德善逝，我有罪過，由我幼少無識，不別良賢，幽諸諂巧，先請世尊，及聲聞衆，於三月日，爲夏安居，便住深宮，而不見佛，唯願世尊證知後念，哀愍於我，受我追悔，見容其過，佛言，大

王。緩如王說。唯請世尊。及僧伽來。於三月日。而不來現。實爲幼少愚癡。不別良實。瞿曇善巧。然大王當知。若人遮過。深生自悔。其罪自滅。福德增長。何因緣故。由見過罪。能生過悔。王復白佛。唯願世尊。與苾芻僧伽。現形受我衣服飲食。臥具湯藥。佛言。大王。壽命促時。如來出世。未曾化者。其感無量。涅槃將至。我不受王現形供給。王復白言。大德世尊。若不受我現形供養。唯願慈悲。受我七年。乃至七月七日供養。佛亦不受。王復白佛。唯願世尊。與苾芻僧伽。明日就宮。受我微供。佛作是念。不受王請。其王必定口吐熱血。因此命終。佛便默受王請。王知受已。頂禮佛足。率群臣宮。勅諸臣曰。卿等有何巧計。令此來饌。佛及僧伽。明日食竟。諸臣答言。可布地上。請佛僧伽。於上踏過。亦同如食。王言。甚善。王於其夜。辦種種微妙清淨香餅。百味充備。衆中有一老出家者。情懷懈怠。此無道王。於三月日。請佛世尊及苾芻僧伽。令食食竟。今現此食。駈遣巧能。便以脚蹴。散其飲食。請婆羅門長者。見此譏恥。瞋者。此食口食之物。何容脚蹴。時諸苾芻以緣白佛。佛作是念。由彼苾芻以脚蹴食。有斯過失。從今已後。不聽如是入口之物以脚蹴之。若犯者。得越法罪。時火授王見衆坐定。王自行食。特使飽滿。飯食訖畢。收鉢洗淨澡漱已。取小卑座。對佛前坐。佛復爲王。廣說妙法。從座而去。時諸苾芻夏安居竟。洗浣衣已。各執衣鉢。悉來佛所。頂禮佛足。在一面立。共白佛言。大德世尊。我等在此。於三月日。夏安居竟。所有事業。可堪破不。如增一阿笈摩第四品中廣說。時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。大德。先作何業。經三無數大劫。捨頭目手足。廣行惠施。成等正覺。佛與四百九十八苾芻。捨諸餘衆。獨受雪城。食龍馬麥。其舍利弗。及大目連。受天妙供。佛告諸苾芻。我於昔時。自造斯業。今還自受。廣如餘說。乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等當知。乃往古昔。人壽八萬四千歲時。有佛世尊。出現於世。號毘鉢尸如來應供正覺。十號具足。與八萬四千苾芻衆。住親崽城。王都城側。于時親崽城中。有一婆羅門。教授五百童子。國中人民。皆重供養。如其應供。毘鉢尸如來。至彼城邑。國中人民。而不恭敬。及不承事。此婆羅門遙於佛所。及聲聞衆。情生嫉妬。時有衆多苾芻。晨朝著衣持鉢。入王都城乞食。乞得種種微妙香鮮潔飯食。還出城門。見已問曰。苾芻可來。我觀鉢中。乞得何食。是諸苾芻各懷羞慙。便呈鉢食。彼懷嫉妬。便生喚惡。告諸學生。斯非應供。不應受此微妙供養。應令施彼極麁惡食。時諸學生。承其非答言。如是如是。如婆羅門所言。合食麁食。於彼衆中。有二童子。心懷淨信。有實德相。作如是言。婆羅門等。勿出斯語。此具應供。具大智勝。堪受天供。非餘人食。佛告諸苾芻。於意云何。乃往昔時。婆羅門者。豈異人乎。我今是也。五百學生者。此四百九十八苾芻是。其二童子有信心實善者。今舍利弗。及大目連是。汝等苾芻。由我往昔於毘鉢尸如來。及聲聞弟子處。懷嫉妬心。而生喚惡。以不善言。作麁惡語。彼諸學生。悉隨我語。由斯業力。今受斯報。是故世尊。與四百九十八苾芻。食龍馬麥。其舍利弗。及大目連。此二童子。不應我語。由善業力。今受天供。由斯義故。我常宣說。惡業惡報。白業白報。

業業報報。汝等宜應勤修當如是學

爾時世尊。告具壽阿難陀曰。汝今可來共我。指無熱惱池。時阿難陀聞佛教已。即隨佛後。遊行入閻。至無熱惱池。住弶伽河邊。時有一苾芻。來詣佛所。頂禮雙足。在一面立。合掌恭敬。白佛言。善哉世尊。唯願爲我。略說妙法。我聞法已。一心領受。勤策懇勵。依教修進。由斯事故。我捨家族。剃除鬚髮。身服壞衣。捨俗家法。而爲出家。至終願求無上梵行。以自有智。得法見法。自利利他。我生已盡。梵行成立。所作已辦。不受後有。時此苾芻作斯語已。佛遊觀視。觀察伽河。見於河中。有大方聚。隨流而下。見已。告彼苾芻曰。汝今見此河中方聚。隨水流不。答言。已見。佛言。若有苾芻。如彼方聚。不住彼岸。不住此岸。不住中流。沙離河渚。人不將出。非人不持。不入海漚。不壞不爛。不久之間。至大海中。而爲居止。苾芻如是。不住彼此。廣說乃至。到於涅槃。時此苾芻白佛言。大德。彼此之岸。乃至不攝不繫。我未知解。爲說世尊。願爲略說。令我開悟。乃至不受後有。佛告苾芻。彼此岸者。是爲六觸。此岸

內處。彼是外處。若到彼知此內外六處。住中流者。樂爲愛欲。住沙門者。是爲我慢。入於道者。是其邪見。佛言歡喜。汝今且待須臾。其此牛群。離知住處。然後先已受牧牛主衣服飲食。不聞如是。于時歡喜。便禮佛足而去。高聲唱言。我有大怖。甚大怖畏。疾疾而走。謂牧牛者。歡有百人。見被惶懼。問言。仁者。生何怖耶。答曰。生怖。老怖。病怖。死怖。謂牧牛人聞是語已。亦隨被走。有餘牧牛人。及牧羊人。并刈草採柴。在路見者。咸隨被走。漸前來者問曰。汝有何所畏。答言。我怖生老病死。而此諸人聞已。皆遂欲至所住聚落。聚落中人。遙見大衆。遑生怖心。或出走者。或有收斂財物者。或有將領眷屬住者。於中有見盲者。從聚落出。先鋒遮拓。問言。何事。彼便答曰。有怖有畏。問言何怖。答曰。我今最怖生老病死。時聚落人。方始安怙

爾時具壽舍利弗在佛會坐。見牧牛人歡喜去久。白佛言。世尊。其牧牛歡喜。樂於善說法律中。而諸出家。佛先何故令被歸家。佛告舍利弗。歡喜牧人。處在家中。受五欲樂。無有是處。彼牛牛已。即來於此。汝當見其族姓子。剃除鬚髮。被著袈裟。以淨信心。捨俗出家。於無上梵行。至誠作證。得見諦理。而以自證見法證會。亦令他證。我生已盡。梵行成立。所作今辦。更不受後有。復於異時。其歡喜牧人。牛付主已與五百人。來詣佛所。而白佛言。大德世尊。我付牛訖。顧見聽許於善說法律。而爲出家。并受近圓。成苾芻性。淨修梵行。事世尊。佛既見已。告言。歡喜。汝與五百。同來此者。皆悉許得於善說法律。而爲出家。并受近圓。成苾芻性。可修梵行。既出家已。勤修善品。乃至心得解脫。當法如是。若得生天。起三種念。一者我於何處死。生在何處。以何業故。是時蝦墓得生天已。即便覺見。捨蝦墓身。得生四天王宮。由於佛處。發清淨心。以斯業故。得生於此。便作是念。若先受天樂。不往見佛。甚無是事。我今預應往見世尊。是時蝦墓天子。以天容儀。莊嚴身首。於中夜分。來詣佛所。頭面禮足。以天妙花。散如來上。頂禮佛足。對面而坐。聽佛說法。于時世尊。觀知蝦墓天子根性隨眠差別。說如是法。於四聖諦。令其開悟。彼聞法已。以智金剛杵。摧滅二十種有身見山。證預流果。超越險山。渡過血海。時蝦墓天子深生歡喜。如賢客得賢主。如盲夫得天兩。如陣敗將。如病得差。從坐而起。頂禮佛足。辭退天處。是諸苾芻。初夜後夜。然不眠了。夜見其光。而生疑念。於晨朝時。白世尊曰。於昨夜中。梵釋諸天。護世四天王。來於佛所耶。佛言。不來。然牧牛歡喜。聽我法時。有一蝦墓。以故證考。皮肉穿穴。作麼惡業。牧牛歡喜聽法。而於我處。發清淨心。忍痛命終。得生四天王宮。來於我所。爲彼說法。彼聞法已。辭還本宮。時諸苾芻咸皆有疑。請世尊曰。牧牛歡喜。及五百人。先作何業。爲牧牛者。於佛教中。而爲出家。斷諸煩惱。證阿羅漢果。蝦墓天子先作何業。生在蝦墓。見其端理。佛告諸苾芻。由彼自造斯業。今還自受。廣說乃至。頌

■ 假令經百劫　所作業不亡

因緣會遇時　果報還自受

汝等苾芻乃往過去，此賢劫中，人壽二萬歲時，有佛出世，號迦攝波如來應正等覺，十號具足，住波羅奈斯仙人隨處施鹿林中，其牧牛教育，彼佛教中，而爲出家，具通三藏，爲大法師，善知律軌，能持禁誡，有五百弟子，從彼受學，取其教誡，而於衆中，有諍事起，而此苾芻和合衆，是時有二苾芻，心懷我慢，不肯前後，起居問訊，後於異時，斯二苾芻，共衆鬪諍，方至彼所，頂禮足已，白言，尊者，有斯諍論，願見會息，彼便作念，我若即令諍論和息，而此苾芻不復更來，且退與僧伽，亦不違法，念已告曰，我今不知其諍論緣，且向僧伽處，彼緣僧事，出外來落，其二苾芻，至僧伽處，求與和息，三說苾芻僧事了已，從於衆落，還至本處，問弟子曰，其二苾芻，更來求我不，弟子答言，瞿波默耶，僧伽已與息其諍論，所有衆苦，具爲陳說，聞已生瞋，出惡語言，而此僧伽，如是斷事，同牧牛法，而諸苾芻，先是放牛衆，方爲出家，五百弟子，聞已亦貫，瞿波默耶，誠如所說，僧伽和斷，如放牛人法，佛告諸苾芻，於意云何，往時三藏苾芻者，豈異人乎，今放牛衆等是，往時五百弟子者，今五百放牧人是，由彼諍人於往昔時，迦攝波如來弟子鬪衆中，出惡語故，五百生中，常爲放牛，由於彼佛教中，無修梵界，諸入緣起，感非應善根故，彼與五百人，於我教中，而作出家，所感煩惱，證阿羅漢果，其螺髻天子，亦於迦攝波如來教中出家，而常習定，遊行人間，至一聚落，住在寺中，初夜坐禪，攝心欲定，持鬘苾芻悉皆纏頭，髮能障定，彼於聞聲，心不能攝，便作是念，我今可於中夜入定，又於中夜，攝心欲定，持鬘苾芻又皆纏頭，復作是念，可於後夜，於後夜中，又復端坐，攝心欲定，時諸苾芻高聲亂語，未頃欲故，有憶瞋毒，便起惡惡，作如是語，而此迦攝波教中苾芻，從暮至曉，出穢惡聲，汝等苾芻，於意云何，往時智定苾芻者，豈異人乎，今螺髻天子是，彼於迦攝波如來應正等覺聲聞弟子衆，作斯惡語，由斯業故，五百生中，爲螺髻身，而於我所，發清淨心，捨螺髻身，生四天王宮，於迦攝波如來教中，修諸梵行故，今見真理，由斯緣故，我常宣說，煩惱黑業，能感白報，煩惱業報，是故汝等，應捨黑業，修業白業

爾時世尊，欲渡弥伽河，時有五百群鵝，五百頭魚，五百頭龜，右繞世尊，世尊爾時，爲說三句妙法，告言，賢首，諸行無常，諸法無我，涅槃寂滅，汝等宜應發清淨心，厭傍生身，時鵝龜魚聞三句法，皆作是念，我等，希聞如來三句微妙法味，不應更念自餘食想，便斷不食，傍生之類，飢火其逼，因即命過，生四天王宮，初步踏天，常法如是，若生天者，起三種念，我於何死，生於何處，由何業生，觀見自身，捨傍生趣，生四天王宮，由世尊處，得聞法要三句，廣如餘說，乃至應隨佛所以妙天花，而散佛上，世尊慈父觀其根性隨眠應機，爲說妙法，於四聖諦，令其開悟，聞說法已，證預流果，乃至頂禮佛足，共辭還宮，時諸苾芻咸皆有疑，請世尊，曰唯願世尊，說此諸鵝龜等，先作何業，生在傍生，又作何業，得生天上，見真諦理，佛告諸苾芻，汝等當知，諸鵝龜魚，自作斯業，今還自受，廣如上說，乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等苾芻，今當善聽，乃往古昔，此賢劫中，人壽二萬歲時，有佛出世，號迦攝波如來，十號具足，住波羅奈斯，施鹿林中，仙人隨處，而爲出家，教誡諸餘，無小學處，由斯業故，隨在傍生，由於我所，發清淨心，得生天上，住於迦攝波如來教中，修梵行故，得聞我法，見真諦理，由斯緣故，我常宣說，乃至應如是學

是時世尊，渡弥伽河已，有五百餓鬼，來現於前，皆悉黑瘦，如火燒柱，頭髮蓬亂，麤如太山，其咽如針，逼體燃然，焰火熾聚，合掌恭敬，白世尊言，大德，我等由於先身，造諸惡業，於此身中，衆不得聞漿水之名，況復飯食，佛是大德，施水見飲，世尊普觀其河，告具壽大目連曰，汝今飽飲此諸餓鬼，目連承教，即欲令飲，而諸餓鬼咽細如針，目連不能開腹得飲，佛以神力，開其咽喉，目連與飲，彼諸餓鬼，慳悋多欲，麤便匿穢，威於佛所，發清淨心，命終生天，乃至證果，廣如上說，時諸苾芻，又皆有疑，請世尊曰，此諸餓鬼，先作何業，生於此中，又造何業，得生天上，見真諦理，佛告諸苾芻，彼自作業，今還自受，廣如餘說，乃至

偈今經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等善聽，乃往古昔，此賢劫中，人壽二萬歲時，有佛出世，號迦攝波如來、十號具足，住波羅奈斯施鹿林中，仙人聚處。佛將聞衆遊行告乞，供養三寶，後迦攝波如來、教化漸廣，乞告之者，又復甚多，後於異時，有五百賈客，求財遠而在一處，緣有事故，處共同集，時有衆多乞者，要期往至其所，從彼乞索，便懷慳恡，發惡鬼想，此迦攝波沙門徒衆，常行告乞，唯如餓鬼，佛告諸衆，於意云何，乃往昔時五百賈客，豈異人乎，今五百餓鬼是，於迦攝波如來般涅槃後，由斯業力，五百生中，受餓鬼報，現於此身，而受餓鬼，而於我所，發淨心，得生天上，由迦攝波如來教中，修梵行故，見異歸理，由斯緣故，我從宮殿，來白衆衆報，廣如上說，乃至廣如是

是時世尊，遊弊伽河，左右顧視此河，時諸苾芻請世尊曰，由何事故，顧視弊伽河，佛告諸苾芻，汝等衆聞此弊伽河緣起不，白言，世尊，今正是時，善逝，今正說時，唯願說之，我等衆聞，佛告諸苾芻，乃往古昔有王名曰實竹，以法化世，人民熾盛，豐樂安穩，甘雨應時，花果茂實，無諸詐偽，賊盜疾疫，常以法化，王於春月，王與宮妹，出新芳園，見一丈夫，髮白面皺，年耆朽邁，羸劣顦顇，諸根不明，倚杖而行，手見問曰，是何丈夫，廣說乃至，倚杖而行答言，大王，少行飢餓，老苦來現，王曰，我亦如是，同此老法，答言，大王，一切皆然，王無憂慼，前進而去，復見一人，通體瘡潰，皮膚糜爛，膿血流出，蠅蚋如雲，以物驅遮，臥糞穢中，氣噴嗽氣，倚杖扶足，羸劣而行，王既見已，告諸臣曰，此何丈夫，廣如上說，乃至臥足而行，臣白王言，此名病者，王曰，我亦同此，答言，大王，一切皆然，由於先身，作諸惡業，受斯業報，王便作念，若如是者，凡諸惡業，而不應爲，作是念已，前進而去，又見一人，以青黃赤白諸綵飾身，而用莫之，吹螺打鼓，男女大小，多諸人衆，四人共舉，復持柴火，遮前而行，復多人衆，隨舉而後，悲啼號哭，唱言，父父，兄兄，主主，而作大聲，王既見已，告諸臣曰，此是何物，廣如上說，乃至而作大聲，諸臣答言，大王，此名爲死，王曰，我亦同此死法，答言，大王，一切皆然，非但獨此，時王見斯老病死事，深懷愛憒，還入宮住，幽靜處，於王堂內，有一樓觀，門名曰雕，時有四臣，多饒財寶，一名刹帝利，二名婆羅門，三名毘舍，四名首陀，乘白車，駕白馬，執持金杜金瓶，來詣實竹王所，諸臣啓王，應時婆羅門來詣門首，王便出宮，昇其御座，時婆羅門起居王已，就座而坐，白言，大王，何故住於幽靜之處，王即爲說，廣陳老病死緣，具如上說，應時白言，大王，世間各各自食業果，勿爲憂慼，自有有情，造諸善業，自有有情，作諸惡業，自有有情，造善惡業，大王，今是轉輪聖王，常作善業，壽命終時，必得生天，大王當知，是轉輪聖王，超勝諸人，受諸安樂，得生天上，倍受安樂，然今大王應作施會，王告諸臣，卿等宜應營辦宜會，大王作大無遮施會，城內諸人，有所須者，皆來受食取施，諸臣受令已，嚴飾施場，須食者與食，須衣者與衣，漿米酒水，成大塹坑，流漿流酒，名曰無熱池，經於十二年中，米酒飲汁，共爲摸來，況流成河，是故世人號爲摸水河

是時世尊，遊至毘長城中，告具壽阿難陀曰，時有國王，生長此城，名曰長淨，是故此城，號爲象摩，次至頻伽佛迦城，住在一邊，佛便微笑，放說四佛化緣事迹，次至施賈城，告具壽阿難陀曰，昔薩往昔而於此處，施多珍寶，是故此城，名爲施賈，次至娑羅力樹，住在一邊，佛便微笑，亦復放說四佛化迹，次至金斗城，告阿難陀曰，於此城中，菩薩者時爲帝施會，以升量金，奉施乞者，是故此城，世號金升，次至自來城，告阿難陀曰，此自來城，有王名曰長淨，以法化世，人民熾盛，豐樂安穩，後於異時，其王頂上，逐生肉瘤，柔軟如綿，而無妨惱，瘡成熟破，逐生一子，形容端正，顏色絳紗，探可愛樂，廣如餘說，諸根具足，是故人皆號曰頂生，時有六萬綵女，生後入宮，諸女見已，乳皆流出，或言我養我養，是故號爲樂養，而今有人，亦云頂生，或云樂養，頂生成大，長淨壞患，以根華業，種種雜染，而不能免，病加困重，王告諸臣，宜速將頂生爲我册立，諸臣啓王，如王教勅，即共勸使，令取

頂生。長淨大王悉皆歸身。奉勅令喚。宣遠急赴。欲爲冊立頂生未至。王便命過。復差一使人。報頂生曰。父王已崩。願見速至。頂生作念。父王既崩。我何須去。念已便還。諸臣復差使。太子當來紹繼父位。頂生報曰。我有王分。自此便爲諸臣所冊。若冊立王。須多證。備寶螺池。師子之座。傘蓋頭冠。於大都城。合冊立王。可來於此。報曰。我若爲法王者。如此之物。不求自來。時有藥叉。名曰作日。常隨頂生。所造皆作。便持寶池師子之座。傘蓋頭冠。於大都城。自然移來。是故此城。號爲自來

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十一

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第十二

大唐三藏義淨奉　制譯

- 鞠井命婆緣　農人牛緣　賤女米泔緣
- 勝光王緣　貧女燈緣　頂生王緣

爾時世尊。告具壽阿難。汝今可共我往室羅伐城。乘佛教已。即隨佛後。遊行人間。時有婆羅門。經夜不食。衣服耕耨。家女送餉。是時世尊。行至彼邊。其婆羅門遠見世尊。具三十二丈夫相。八十種好。莊嚴其身。圓光赫奕。超過千日。行步殊特。如妙寶山。衆賢普飾。既見佛已。心生淨信。如十二年來。酥蘇調順。鮮白猶雪。照悟歡悅。如無子得子。如貧得寶。如求王者得王。若人宿有諸善根故。初見佛時。即能發此崇敬淨心。時婆羅門疾疾拂持所食餉。來奉世尊。白言。沙門瞿曇。哀愍我故。受此食物。于時世尊。爲婆羅門。現神通力。令躺入井。彼便內瀉。井便溢滿。由佛威力。諸天威力。及其過井香潔食物。盈溢佛背。婆羅門曰。仁行此事。善與俱伽。彼便行矣。一切僧伽。悉皆飽足。佛加持故。其井滿盈。是時婆羅門。於世尊處。悟生淨信。頂禮佛足。對面而坐。聽佛說法。于時世尊。觀彼根性。隨眠慧樂。爲說妙法。於四聖諦。令其開悟。廣如餘說。乃至彼聞法已。證預流果。心懷踊躍。如商主得寶。如戰得勝。如重病得愈。聞佛說已。歡喜信受。頂禮尊顏。暫退坐處。見其婆苑。皆同金色。見已歡笑。生奇特想。而說頌曰

福田功最勝　能離諸過患
機種植種子　即招斯果實

是時婆羅門。還指王所。處居閑靜。少病長壽。又白王言。大王當知。我機種熟。生長成金。唯願大王常人取分。王便差人。而取麥分。時婆羅門收持積聚。盈出王分。遂變爲寶。王曰可聚一處。更爲盈出。如是七遍。爲聚共分。王分赤變爲寶。王曰。其寶是婆羅門福報。非我所能。任隨彼意。盈出我分。婆羅門以無嗔意。盈出王分。遂成金寶

是時世尊。從此而去。見五百農夫。而爲耕種。皮膚皴裂。手執鞭杖。著麁麻衣。耕犁牛軛。項傷皮破。膿血流下。嗍忿長嘘。時諸農夫。遙見世尊。具三十二相。廣如上說。乃至如宿種善根人。得見世尊。佛諸彼所。欲調伏故。而趣一邊。忽然來中。就座而坐。而諸農夫。遙見佛坐。皆請佛所。頂禮雙足。退坐一面。佛觀其根性。隨眠意樂。廣如上說。既聞法已。證預流果。成從座起。合掌白言。大德世尊。唯願聽許我等於善說法律。而爲出家。并受近圓。成苾芻性。淨修梵行。奉事世尊。佛既見已。告言。善來諸苾芻。可修梵行。具如餘說。乃至頌曰

世尊命善來　髮落衣鉢具
諸根威寂定　隨念悉皆成

爾時世尊。隨機教授。彼便策勵。斷諸煩惱。證阿羅漢果。時諸耕牛。晚暮令斷。皆來佛所。遶佛而住。佛爲諸牛。說三句法。廣如餘處。乃至見真諦理。各還天宮。時諸苾芻。咸皆有疑。請世尊曰。而諸農夫。先作何業。於此生中。而爲農夫。於世尊處。得爲出家。斷諸煩惱。證阿羅漢果。復彼諸牛。先作何業。生在牛中。遇佛生天。見真諦理。佛告諸苾芻。先自作業。今還自受。廣如餘說。乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等善聽。我今爲說。乃往古昔。此賢劫中。人壽二萬歲時。有佛出現。號迦攝波如來應正等覺。十號具足。住波羅痆斯鹿林中。仙人隨處。其諸農夫。於佛教中。悉作出家。而不觀諦。亦不作意。受信施食。作諸放逸。懈怠懶惰。而不勤策。諸苾芻。於意云何。其五百苾芻者。豈異人乎。今此五百農夫是。往時造

寺施主者。今五百長者是。由彼往昔受信施食。而不護護。亦不作意。懈情而不勤策。由斯業故。五百生中。而爲貧乏。信債施主。由於施攝波如來教中出家。悟諸梵行故。今於我所。亦得出家。斷諸煩惱。證阿羅漢果。而諸耕牛。亦於彼佛教。而爲出家。暨諸雜小學處。由斯業故。生在牛趣。而於我處。發清淨心。得生天上。由昔梵行。得見真諦。是故我常宣說。黑白業果。廣如餘說。乃至汝等。應如是學。

是時世尊。告具壽阿難陀曰。汝來可詣都具迦城。聞執隨佛。至彼城所。有一婆羅門。而爲耕田。遙見世尊具三十二大丈夫相。廣如餘說。作如是念。我若往禮沙門瞿答摩者。廢此事業。若不往禮。失諸利利。令事不廢。使獲福利。執犁耕梨。遙言敬禮敬禮。佛告具壽阿難陀。彼婆羅門。自招諸苦。而於此處。有迦攝波如來全身舍利。儼然無損。若來我所。恭敬禮拜。彼便獲敬二佛世尊。是時阿難陀速整衣服。合掌白言。唯願世尊。說此而坐。其地則爲二佛受用。佛告諸苾芻等。樂見迦攝波如來應正等覺全身舍利不。白言。世尊。今正是時。白言。善逝。今正是時。若我得見。心倍清淨。于時世尊起世間心。常法如是。若佛起世間心時。一切含靈悉知佛意。能作是念。世尊何故起世間心。即便現見。世尊欲見迦攝波如來全身舍利。即便踊特其佛舍利。在虛空中。佛告諸苾芻。汝等今應善觀此相。即欲踊沒。時勝光王。聞佛示現迦攝波如來全身舍利。令諸苾芻。得見其相。聞已。心生希覩。即與妃后宮人綵女王子諸臣。嚴飾儀衛。出城往詣。爾時太子。給孤長者。仙授故宅。海鄰之子。無枝鹿子母等。各與無量百千有情。皆生希見。亦隨踵後。往舍利處。由其宿世善根善故。能令往彼。是時舍利便即踊沒。而諸人衆。聞舍利踊。情生憂惱。互相語曰。我等至來。而無所獲。時有婆波索迦。往迦攝波如來有舍利處。右遶恭敬。心作是念。我今殊勝。必獲福利。世尊知彼心常福利。有清淨心。即說頌曰

假令百千贍部金　積聚奉持施一切
不如有人一淨心　勸動右遶於佛塔

是時復有一婆波索迦。持泥塗於舍利踊處。世尊爲彼。亦說伽他曰

假令百千贍部金　恒以奉持施一切
不如有人一淨心　持泥塗飾於佛塔

是時有百千人來。聞此施泥福利成持泥塗。或有將諸微妙花香。而散其中。佛亦爲說頌曰

假令百千贍部金　恒以奉持施一切
不如有人一淨心　香花供養於佛塔

時有諸人。持諸花鬘燈明。種種幢幡。供養是處。以清淨心。而來奉施。佛知心已。各爲說頌。世尊又說伽他曰

我今所說施福田　如來功德無邊量
正覺猶如大海潮　無上尊首最爲勝

時諸人衆。或作是念。佛所說福報已滅。佛舍現在者。若與供養。有何福利。佛知念已。即說

若有能供養　現證已成佛
其心若能等　福利無有殊
佛是不思議　妙法亦難思
清淨者亦然　果報同爲一
名相亦難思　無不轉法輪
正覺功德尊　無能到其際

是時世尊。爲諸人衆。說如是法。彼聞法已。無量百千有情。獲大勝利。或有發聲聞菩提心者。或有發獨覺菩提心者。或有發無上正等覺心者。或有得一來不還果者。或有斷諸煩惱。證阿羅漢果者。餘衆多人。歸佛法僧。信敬三寶。種諸善根。時有帝信婆羅門長者居士。即於其處。設大施會。名此方地爲施水處。

爾時世尊。遊行諸薩羅國。行至室羅伐城。住逝多林。給孤獨園。給孤長者。聞佛至已。詣世尊所。頂禮佛足。退坐一面。佛爲說法。示教利喜。歡然而住。是時長者。從座而起。整理衣服。合掌恭敬。慇懃著地。白佛言。大德世尊。與苾芻僧伽。明日就宅。受我微供。佛默然受。知佛受已。廣如餘說。乃至明日。令使白佛。飯食已辦。唯願知時。長者復令守門人曰。佛與僧伽。比至食了。勿令外道。入我宅中。時守門人。聞教依事。于時世尊。與諸僧伽。著衣持鉢。詣長者家。廣如餘說。乃至大衆。悉皆飽足。淨漱手已。取小卑座。爲聽法故。對佛前坐。是時具壽大迦攝波。在一阿練若處。靜慮稍長。著破納衣。詣逝多林。見寺無僧。問

守守者。上首世尊慈愍憍伽。今在何去。彼便答言。給孤長者請就宅食。大迦攝波便作是念。我今宜可就彼而食。於佛上首。慈愍憍伽。便申敬重。作是念已。遙時瞻彼。其守門人告言。尊者。勿入於中。大迦攝波曰。以何事故。守門人曰。長者有教。佛與僧伽。比至食了。勿令外道。入於宅中。於後亦供諸餘外道。時迦攝波作念。我今應請勝妙上利。淨信婆羅門。長者居士而不知我是沙門釋迦之子。我今宜往莫墜彼請貧窮孤獨。作是念已。出遊芳園。彼作是念。我今慈哀是何等類。令離勝利。時有痢病乞兒。骨節分離。疼酸流漬。乞求濟活。大迦攝波便詣彼所。從彼告乞。時彼痢女乞得米消。痢女遙見大迦攝波。形容殊特。尊自調伏。具諸威儀。而作是念。由我未曾施如是者。生此貧苦痢病羸身。若見尊者哀愍於我。我以米消。當爲奉施。時迦攝波觀知彼念。即便近前。舒鉢令與。告言。姊妹。能施米消。可與鉢中。女便泻消。纔落鉢內。女欲指摘。指便墮鉢。女作是念。而彼尊者緣我心故。而見受消。慢應自食。時迦攝波知彼念已。便對其前。於彼下坐。而食其消。彼作是念。今此尊者緣我心故。雖食我消。必應更求餘好飲食。時迦攝波觀知彼念。告痢女言。姊妹。汝今應當發歡喜心。我從今日。至明食時。以汝米消。度一日一夜。彼甚歡悅。觀作是念。我於今日。獲勝妙利。大迦攝波受我即施。時此女人。迦攝波處。心生清淨。因此命終。生親史多天。時天帝釋見此女人。以清淨心。而施米消。因即命過。而不見知。生在何處。觀於地獄。而亦不見。觀鬼人中。觀世四天。三十三天。亦復不見。天眼下觀。尚不能知。時天帝釋來詣佛所。頂禮佛足。合掌恭敬。以頌請曰

慧行告乞士　迦攝波大仁
施彼米消女　今得生何趣

佛以頌答

天名都史多　諸欲隨念有
其施米消女　今生於彼中

時天帝釋。作如是念。而彼諸人。不知修福。而行惠施。作諸利事。我今既知修福獲利。何不惠施。修諸福業。勤者迦攝波。心懷哀愍貧窮孤獨。病苦疾者。我今應爲而施一食。作是念已。即便化身。指貧窮處。城闕孤單。厥作草庵。如龍巢穴。變自形儀。作貧陋婦。頭髮蓬亂。著麁麻衣。手腹脚背。而爲機作。舍支夫人。身爲機婁。以撚其機。取天妙食。預置一邊。時迦攝波。爲欲哀愍諸窮厄者。遍行告乞。次第而至。見已。情甚愍此貧窮。行立門首。持鉢從乞。時彼化天。以天妙食。滿彼鉢中。然迦攝波作念。觀斯活計。非常困竭。天妙飲食。從何而得。必有餘事。生此疑已。常法如是。阿羅漢若不預觀。不知前事。即便觀察。見斯天帝。告曰。憍尸迦。仁今何故於貧厄人。而爲留難。於長夜中。世尊說仁無疑惑智。及餘歡喜。拔出根株。如佛世尊應正等覺。帝釋白言。尊者大迦攝波。我今何爲留難者。而此諸人。不見自福。不行惠施。修諸善業。我今自見。何不惠施。廣修諸福。世尊見不說是語事

福德常修習　無福遭苦厄
若有修福者　現受富安樂

大迦攝波。從此之後。先觀方乞。時天帝釋。於虛空中。持諸天食。來置鉢中。大迦攝波觀偶其鉢。食便落地。時諸苾芻以緣白佛。佛言。由斯事故。苾芻應持鉢乞。時諸人來。歲問痢女施迦攝波與誰米消。令彼得生覩史多天。勝光大王亦聞斯事。諸世尊所。頂禮佛足。退坐一面。佛便爲王廣說妙法。示教利喜。歡然而住。王從坐起。整理衣服。合掌恭敬。而白佛言。唯願世尊。與苾芻僧伽。爲明者迦攝波故。於七日內。受我微供。佛便默受。王知佛受。頂禮佛足。辭而去。於斯夜中。勅諸供膳。嚴備種種精妙飲食。至明時旦。敷設床座。置清淨水。嚫木及牙。令使白佛。飲食已辦。願佛知時。爾如餘說。乃至坐定。王自行食。時有乞兒。來在其中。對常宿坐。情生淨信。深起恭敬。作如是念。王由往昔修諸福業。今處尊貴。復能惠施。供養三寶。王復自手遍行飲食。佛與僧伽。悉令飽滿。即行淨水。嚫木及牙。洗漱畢已。王離法故。取小卑座。對面而坐。佛告大王。我爲王故。說施伽他。而實爲彼乞兒說。大王作是念。世尊今時受我供養。何得有人而獲多福。念已白佛。唯願世尊。爲獲多修福業之者。而說施福。于時世尊爲彼乞兒。而說呪願。世尊如是於五六日時。爲乞兒說施福頌。王便懷憂。手拓頰住。作如是念。世尊食我供養。稱乞兒名。而說施願。諸臣見王

然要拓鉢白言大王何故如是然要思惟王曰我何不爾世尊受我微妙供養稱乞兒名而設施願時有老民前白王言願王安住臣當明日設諸世尊而稱王名設呪願是時老臣食肯供給明日宜應倍加營造種種飲食行食之時一分在鉢一分散地供諸之人奉敬營造世尊上首並餘僧伽衆坐定已即行飲食總使一分滿其鉢中一分散地時彼乞兒見食在地疾走欲搶行食之者遮捨不令乞兒告曰王財極甚飲食無窮假我苦難者何不令取存地壞爛是時乞兒心生歡喜總不敢染爾時尊者佛與僧伽飲食畢已王斜佛坐念曰世尊今時為我說施為餘人乎佛即為王而說施願曰

能備衆馬直步乘　於此閻浮自在食
王今不見緣何得　因施無願來富力

是時具壽阿難陀而白佛言大德世尊於歎度受勝光王供養我未曾聞說如是施願佛告阿難陀汝今樂聞勝光增益羅王昔施乾燥米富業緣不阿難陀白言世尊今正是時白言善逝今正說時茲芻僧伽聞佛說此勝光大王宿昔施食因果緣緣必能受持

佛告諸茲芻乃往古昔有聚落中有一長者娶妻未久便即有娠月滿生子歲如餘說子既長成夫告妻曰賢首子今成人能為經紀有於債他有衣食噉用我今將本餘方興易妻曰善子隨須如是斯為善事便即遊方至前命過家有少本悉付傾盡夫去之後妻復生子有隣住者告其母曰賢子與我作當將衣食母便授與兒有即便於田種蔬與其食分後於異時飾日將至母作是念今此長者明旦家中設施沙門婆羅門供待貴客必無有人我今可往從彼索食而恣與子使不飢餓念已即往向長者妻具陳其事長者妻聞便生歡喜告曰我未供養沙門婆羅門時有貴客作人何得先與其食今日且住明旦倍與母復作念我子今日必受飢餓家有無量淡食一團可將與子持至子所說如上事又復語子長者飢餓故從家中將此無量淡食子言阿母此是家法如是世間無佛當有獨覺緣盡哀愍諸因厄者世間雖有而此福田難住常閉時有一獨覺來至於此彼遙見已身心寂靜威儀制伏便作是念由我往昔不能供養如是福田於此生中受斯苦厄若見受我無量淡食敢為奉施於時獨覺觀知貧兒心之所念舒鉢向前告言賢首恣欲施者可置鉢中彼便歡喜以珍重心施與鉢內佛告諸茲芻於意云何往時貧兒者豈異人乎今勝光王是餘於往昔恣施獨覺無量淡食因斯業報六返常為三十三天主六返於此寧羅伐城為灌頂王餘殘業報今於此處亦為灌頂王其報今盡是故我今而說其頌

能備衆馬直步乘　能於閻浮自在食
王今不見緣何有　因施無願來富力

時閻人民悉聞斯事王聞佛語歡喜作禮所頂禮佛足退坐一面佛即為王說微妙法示教利喜王聞法已從坐而起合掌恭敬瞻睒尊顏而白佛言大德世尊哀愍我故與茲芻僧伽於三月日受我衣食湯藥臥具佛便默然受王所請王於月每日營辦百種微妙甘美香饌一一茲芻價直百千衣服復持一俱胝諸香油塗欲於夜中為然燈會由施食故此衣珍寶遂於閻中起暗闇時有一女貧苦懼怖以乞濟活聞此喧聲問諸人曰何故喧聲報貧女曰勝光大王於三月日佛為上首與茲芻僧伽供養衣食湯藥臥具施一一茲芻價直百千衣服於今夜中為然燈會衣心珍寶所以有此喧聲時彼乞女聞斯事已作如是念此勝光王修福無厭我何能為宜可隨處求乞一燈供養世尊作是念已懸持乞器隨處乞油然燈茲芻佛經行所而躬合掌而發誓願我念以此所有善根如禪迦佛百歲之時成無上覺如舍利弗大目連侍立左右前後善賢相隨阿難陀茲芻而為侍者父名淨飯母號摩耶城名羯比羅賢子羅怙羅我當來有如是弟子父母國城子息如釋迦世尊入般涅槃分分身界諸為舍利當同此世尊而般涅槃分身舍利是時諸燈悉皆滅盡而此女燈皎然明淨常住如是佛不止住侍者不息具壽阿難陀作如是念佛燈明中而獨臥者無有是處我今宜可止此燈明即以手搧而不能止又以衣扇復不能滅持扇扇之亦不得滅爾時佛告具壽阿難陀曰汝何所為白言世尊我念世尊於燈明中而不獨臥意欲滅止以

手友扇搖發吹之。竟不能滅。佛言。阿難陀。勿自疲勞。縱令無曜大風。來吹此燈。猶不能滅。況汝以手衣扇。能令吹滅。然此燈者。而被女人。普弘大行。以無限意。方然此燈。阿難。然彼女人。當來百歲之時。必成正覺。號釋迦牟尼如來應供無上正等。十號具足。前後相應賢善弟子。亦名舍利弗大目連。侍者名阿難陀。父名淨飯。母名大摩耶。城名迦毗羅。子名羅怙羅。般涅槃後。分諸舍利。是時四方遠近人來。咸聞斯事。以然一燈。供養世尊。發佛授記。當來成佛。增壹門長者居士聞已。歡喜而此貧女。當來因具一切諸德。皆以衣財飲食。設與供養。勝光王聞生無比想。即備香油一千大瓶。以四種寶。而作燈臺。佛經行處。然燈布設。又白佛言。大德世尊。我為衆者大迦葉波。幷請世尊及苾芻僧伽。七日供養。衆佛陀說。我往昔承施無盡來貴因果業緣。由斯事故。我復幷請世尊。幷與僧伽。於三月日供養。一一苾芻。皆施價直百千衣服。一俱胝油瓶。而作燈會。不令世尊授我當來成於無上正等覺記。願見世尊記我成佛。當來獲有得為緣首。佛言大王。無上等正覺。其智難測。甚深難照。難解難悟。而不能趣。微妙難知。智者所覺。非愚夫了。非是鳥獲。以一施得。不以百施千施百千施而能得之。大王。然若樂求無上等正覺。應須精進行檀惠施。修諸福利。設近善知識。應下恭敬。頗有科成種智之期。爾時大王聞佛此語。悲淚悲泣。以衣拭目。合掌白佛言。大德世尊。往求無上等正覺時。施何等物。修何福業。佛告大王。且致勿論。此實坊中。為求無上等正覺故。所施之物。修諸福業。我今略說。王今諦聽。極善作意。佛告大王。乃往古昔。人壽無量歲時。有王名曰長擇。頂生肉髻。楊為柔軟。猶如綿氈。鬼鵝自破。而生一子。顏容端正。甚可愛樂。不白不黑。如真金色。頭如傘蓋。手臂纖長。額廣平正。膚連如月。鼻高且直。具三十二丈夫相。生已入宮。宮中嫁女。有八萬四千。遍充王子。乳作流出。各各歧異。我等王子。即以為名。號曰纖臂。由頂上生。復名頂生。如中阿含摩王法相應品中廣說。頂生王子。與諸童子。遊戲時間。經六天帝釋報彼命過。後為太子。復經六萬諸天帝命過。登政王位。復經六帝釋命過。於贍部洲。以法治世。內宮兩天衣服。外雨金寶。爾時廣嚴城側。有五仙人。名曰鵄面。所居之處。諸鳥亂鳴。仙人不忍。雖呪誓之。使其諸鳥。翅相皆落。時曼陀多王聞念曰。此無悲心。何容住此。便即驅逐。令出其界。仙作是念。王王四天。我何處居。便即詣於妙高山所。山下居住。時王後至西拘陀尼住。經六天帝命過。東弗婆提。北俱盧洲。亦復如是。於此自為治化。於七重金山。各亦過六天帝釋命過。于時昇上須彌山頂。其仙呪藥王算。皆不能動。時有藥叉。名曰姿扇。當前而行。仙見是事為說伽陀

淨仙請息瞋恚心　無有一切得成就
此是曼陀多大王　不同前嚴諸鳥翅

時王聞已。即禁算者。答曰。是大仙禁止。王復問曰。此仙愛樂何物。答曰。愛人愛聲。時王即呪設言。願彼仙人。無頭墜落。為我侍從。作此願已。其仙髮髻自落。手持弓杖先走。王之女寶白言。大王。此是仙人。莫為過患。願王放之。王聞此語。即放彼仙。是時仙人。心生大慎。即持咒行。不久得五神通。時無陀鄰波離陀龍王。見彼大王。及諸算者。意作是念。此是阿修羅。即集四兵。來來見是曼陀多王。兵來悉皆退散。其四大藥叉。見此亦皆退走。並諸四天王所。白言大王。今有四事大算來至。我等皆被打退。告曰。此是曼陀多王。有大勢德。欲來帝釋宮所。我等非可共敵。汝等共我。將諸香花。種種供具。於前迎之。見已存問。即共往帝釋天宮。帝釋若見。即捨半座。分座而坐。于時阿修羅來。有四兵來。向往帝釋宮所。藥叉又來。告彼帝釋。其阿修羅將四兵來。從地而出。已破五處。可須備辦。唯願天主知之。當可預備。于時帝釋即欲往敵。其曼陀多王告帝釋曰。汝今且住。我往對敵。答曰。如是。時王即領十八萬象精力壯士。騰空而去。各相謂言。發大聲者。我等大威力士。其阿修羅。見彼空中。有十八萬力士。作如此聲。皆悉開耳。散走。時頂生王。復作是念。我應往此贍部洲人。嬉遊豐樂。及以三洲。皆悉屬我。今須取帝釋之位。作人天主。作此念已。即失神通。墮贍部洲。發大疾患。王即說伽陀曰

有德多財者　貪欲而無足
少欲而苦多　智人能遠離
設受天宮樂　意悅亦未足

欲知悅樂處　唯佛摩訶衆
譬如金山衆　亦如雪山王
一人猶未足　智者如是解
緣見此苦根　諸欲不可樂
人間是病根　當共學律教

時王說是頌已，作大施施，復以伽他，而說頌曰

我知短壽身　來世必招苦
今須作功德　以招來世樂
若樂修福者　捨施隨力分
樂修福業人　今世後世樂

爾時佛告大王：於汝意云何？時彼毱陀多王者，即我身是。我於爾時，如是利益有情，尚不能捨無上正覺況復少施，而猶無上菩提者，爲有緣此因生死報

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十三

大唐三藏義淨奉　制譯

世尊復告大王：汝當諦聽，乃往古昔，我爲求無上正覺，利益有情，乃有轉輪聖王，名大喜見，七寶具足，備四神通，於長阿笈摩六十三品中，已廣分別說，時喜見王，倍樂正法，飯食供養五百獨覺，事飲食已，人各別施上氈一

已證廣大心　仁者莫放逸
施與持戒人　施必得增益
此施人明通　信心得解脫
以證無解心　當生得快樂

爾時佛告大王：勿作異念，爾時轉輪王有七寶具足，備四神通，即我身是，我於彼時，作是捨施，雖不獲得無上正等正覺爲此因緣，積集善根，是故而今得成正覺。佛復告大王：我爲求無上正覺，作捨施功德，汝當諦聽，如往昔有一婆羅門，名曰時至，是大富姓，每行施法，施請婆羅門，用八十四萬大象，莊嚴金具，皆以清淨，金繩覆蓋，金網罩下，悉以金莊，此象施與婆羅門等，於毘羅摩經中說，如中阿笈摩經，作此功德，說伽他曰

施已願彼樂　我施住無畏
以施供世間　天及諸人等
若求一切樂　捨施住無畏
能求當解脫　大富爲人主

佛告大王：往時時至婆羅門，施八十四萬金莊嚴象者，即我身是，我於爾時，爲捨施故，未即證無上正覺，猶彼因緣，有正信故，是故而今功德圓滿，乃得無上正等正覺，復次大王，我爲求無上正等正覺，能行捨施，作福利時，大王時聖，乃往古昔，有轉輪王，名曰吉勝，統領四洲，具足七寶，有三神通，爲無子息，因求子故，思念作千方便，時有一人，來白王言，有婦名爲多子，富人食者，當即有子，彼王聞有多子婦名，即求請覓，彼時王得此婦，善和磨之，令入宮人飲已，便即妊娠，其王妃

不知所事，月滿生子，形貌端嚴，面如師子，有那羅延神力，集諸善相，作生日會，爲立名字，號曰善覺，是時王子面前，自然而有妙螺及輪，王子若吹螺此螺，外軍聞者，皆悉退走，或有聞者，耳即便聾，若聞轉輪聲者，人皆走避，或投屋穴，降得外境，諸王伏已，來見父王，白言：大王，所有外境諸王，我皆降已，父王聞已，其大歡喜，即於此間，爲太子娶妃，占星卜吉，集諸善相，爲成婚禮，彼之王女，見其太子，形貌可畏，怕懼却走，是時太子，即手持螺并輪及刀，隨後尋趁，在路乃見王家所有象馬，被師子食，時守象馬人等，俱來告太子曰：今象馬等，被師子食，願見救之，我等自有私象馬等，六分之中，與太子一分，于時太子，即吹螺聲，所有師子虎狼，皆悉退走，是時太子，告諸人曰：我所合得六分之一者，留待我還，告已，趁彼王女，其太子親奮，將其兵士，隨後復趁太子，告言：却還，若決欲去，留取兵來，往彼起家，太子告曰：我今獨去，不用兵來，說已，兵還，太子獨進，後時到彼起間，起父見已，告太子言：將此女去，得女即還，亟彼調象所，報調象人曰：與我六分之一，其調象人答曰：我被風吹將去，時太子，說伽他曰

壯少在群象　其象被風將
況復牛羊等　心思須自知

爾時太子，于時洗浴，身塗香藥，取鏡自照顏面，乃見頭髮可畏，乃作是念：我面如此，諸人見我，我今何用此身，當須自害，即入叢林，欲

自害身。時天帝釋觀見太子。是實語中苦薩。若自害之。必受大苦。我若救令增壽。即不自死。于時天帝與太子螺貝中寶珠。藏已。太子如天。形貌端嚴。種具七寶。後時父亡。太子紹位。領四天下。如法住持。七寶具足。有大威力。轉輪聖王。六十萬城。皆立義堂。俗依法祭祠。尊修布施。經於多年。施多百千處。施一切婆羅門已。而說偈他曰

若多有受用　當天及以人
發意不能施　多財而不捨
施人懷執住　佛生須急施
持杖非怨賊　能施心爲猛

佛告大王。我於爾時。名茅草轉輪王。壽六十萬歲。行祭施法。廣修功德。大王。莫作異見。彼是我身。當於爾時。名茅草轉輪王。如是六十萬城。悉皆依俗。造祭祠堂。施於一切。遍修福業。佛告大王。我爲捨施緣分。乃成無上正等正覺。大王。莫作異念。我修此福。當證無上正覺。爲因緣故。積集善根。復次大王。我復爲求無上正覺故。行施修福。大王。譬喻。乃往古昔。有王名曰三螺摩訶迦。有諸祥瑞。百千國邑。其王心行慈悲利樂有情。其國飢儉。王發實語誓願。天即降雨。是以其國常豐熟。其王於後。捨位出家。隨逐仙人。獲五神通。於此時中。波羅奈斯有王。名爲梵德。正住其位。人民熾盛。豐樂安穩。招師占之。於後十二年中。天不降雨。其王憂戚宣令。告諸人民。若能辦得十二年糧者。可住此國。若無糧者。任向餘處。國內諸人共相議論。今既飢儉。可作何計。欲向何處。其中有人言。我聞摩訶迦國境有仙人。說實言誓。天即降雨。每常受熟。種食充足。時諸人等。爲少食故。皆悉投於摩訶迦國。是父王出來。太子住位。所有人民投國來者。十二年中。資給食糧。悉皆充足。梵德王問群臣曰。我國內人。今何所在。大臣答曰。如上廣說。在摩訶迦仙人國中。其王復告諸臣。今時飢儉。如來難作。我等作何方計。得免斯苦。諸臣答曰。摩訶迦天。今以出家。證共仙道。宜可迎請。其梵德王。即詣摩訶迦仙人所。辭請白言。我之國內。極大飢儉。猶如來劫。唯願大仙降至我國。發實言誓。時仙受請。即往梵德王國。發實言曰

我生在於旃陀羅　亦無慈心損害意
三螺所說皆隨知　請天及人皆悉見
如是我今真實語　無怖慈心已久行
普爲法界諸衆生　願龍降雨濟飢人
從生已來所修善　久習慈心憐愍故
以此無虛真實語　龍當降雨救衆生

爾時仙人。發此願已。龍時婆羅吃斯。天降大雨。飢儉既息。變成豐稔。城中諸人。先在摩訶迦國者。皆悉歸還。並存孤幼。佛告大王。往時三螺摩訶迦王者。即我身是。我於往昔。心行慈愍。利益有情。若發實語。天即降雨。能除飢儉。常得色力。大王。我昔非唯以捨施故。證無上菩提。而更修無量福德因緣故。積集善根。起正信故。得證無上正等菩提

佛告大王　我爲求無上菩提故　修行布施作諸福業　大王歸趣　乃往古昔　贍地羅國　有轉輪王名爲大天　我於中阿笈摩　已廣說訖　其王自見己身有大威用　作諸祭祠之法　而說偈他曰

若心求大富　天上及人間
隨力應行施　爲要貴勝故
施者人所奉　後必受天供
人非人歸依　如雨能成實

佛告大王。勿作異念。彼時大天轉輪王者。決向審道。常修梵行。八萬四千生中。常得轉輪王位。大王。莫作異念。爾時轉輪王者。即我身是。復次大王。我豈唯以此施。證無上覺。而更修無量福業因緣。積集善根故。起正信故。得證無上正等正覺

佛告大王。我昔爲求無上菩提故。修行布施。作諸福業。大王歸趣。乃往古昔。於贍地羅城。有轉輪王。名毘婆多。我亦先於阿笈摩經中廣說。其王自見己身有大威用。作俗閒祭祀之法。布施一切。而說頌曰

若見作善法　隨他還作善
懈怠不作者　是卑下丈夫

爾時帝釋天主。告毘婆多王曰。汝可來至我宮。受我五欲天樂。歡娛遊戲。隨意受樂。時王即以偈他答曰

如借他器物　依限終須還
天衆亦如是　猶如暫借物
我歸贍地羅　多造諸福業
當來彼宮內　承福生天上

爾時贍地羅歸本城已。修行布施。作諸福業。而說頌曰

善仁濟行施　隨時而行捨
別利梵摩舍　將茶皮遠陀
飢儉時行捨　行者今充足
當隨慕德中　必得生天上
智者知此德　施者能爲捨
由施得解脫　富貴而生天

佛告大王，勿作異念，往時泥彌轉輪王，往三十三天，帝釋請分座而坐，受五欲樂，爾於閻浮地羅城門所設祭會，依法祭祀，行施佐諸福業者，卽我身是。

佛告大王，非唯緣此行施福業，而證正覺，大王，勿作異見，而因行施故，起正信故，積衆善根故，今得正覺。

佛言，大王，我爲求無上菩提故，而行捨施，修諸福業，王今歸時，乃往古昔，有王名曰阿難陀，王有五子，其最小子，號爲鞞阿，後時大王，身染病患，醫人處方，用根莖葉枝果種種藥療，竟治不差，憶加困篤，臨命終時，遂喚群臣，我今臨命，須立別王，臣等聞已，欲建立誰，答曰，有福德者，有天分者，匿寶駐風，宮人受語者，見六藏者，見內藏，外藏，內外藏，樹間，山間，水間藏者，可建立爲王，設已命終，諸臣試鞞，何子堪爲唯有最小鞞阿王子，堪紹王位，而有天分，既登寶位，并與寶藏，令入宮中，諸宮人見，皆悉恭敬，見六藏藏，如前所說，乃至樹間藏者，王住樹下，下有藏藏，若在山間，及王國者，亦復如是，水中藏者，王若整飭地水之中，卽時有藏，群臣既見，啟白王子，有是果報，當重貴勝，卽立王位，既紹位已，以法治國，國內飢饉，十二年中，修法祭祀，施一切人，所求皆與，知自快樂，而設祭祀，曰

以法救財者　智人不積聚
施者名持戒　施與受施人
沙門婆羅門　貧乏令充足
捨此身已後　必得生天上
戒德如是解　正信解脫念
於施行勇猛　無悋常行施

佛告大王，勿作異念，爾時王者，卽我身是，我於爾時名鞞面王，十二年中爲飢儉故，普於一切有情，而行惠施，所須受用，依法祭祀，皆悉能施，卽我身是，非但行施福業，證無上菩提，大王，勿作此見，鞞面因行施故，起正信故，積聚善根故，今得菩提。

復次大王，我爲求無上菩提故，而行布施，修作福業，精進波羅蜜，大王歸時，乃往古昔，於毱遮羅國，有二王，一在北界，一在南界，其北界王名曰財，城名龍閣，其王以法化世，人民熾盛，豐樂安穩，無諸非儀，賊盜疾疫，牛羊稻麻，在處充滿，其王以法治國，城側有一大池，鳥林華花等，彌覆其上，復有種種衆鳥，池中有一龍子，名曰妙生，時往興雲，以降甘雨，令田穀熟，多足饒貯，皆行布施，其南界王，性行險暴，兇惡，非法治國，常以衆業打縛百姓，天不降雨，人並貧乏，於彼北界龍閣城中，以求活命，其南界王，因出城遊觀，乃見村舍空閑，神廟破壞，問群臣曰，村中人物，今並何之，諸臣答曰，此爲飢饉，人皆飢急，投北界王，大王，大王施我無畏，卽具說因緣，王言，卷汝無畏，臣等答言，北界有王，名曰財，以法持國，以法化世，人民熾盛，安穩豐樂，無諸非儀，賊盜疾疫，牛羊稻麻，在處充滿，常好布施於諸沙門婆羅門，飲食資具，受用豐足，大王性行暴惡，衆業打縛，百姓怖悚，走投北界龍閣城中，王曰，作何方計，令彼却來，衆皆居住，群臣答曰，若大王如彼財王，行於慈愍，饒益衆生，不久諸人皆悉奔此城邑，衆皆，臣復白王，彼城更有好妙勝事，城側有池，池中蓮花，彌覆其上，有好諸鳥，復有龍子，名曰妙生，彼時降雨，令得豐熟，爲斯彼國，人民快樂，其王復告群臣曰，作何方計，令彼龍子，來此居止，臣曰，若有持呪之人，卽可來至，時王卽命群臣，聚戲宣令，若有能持明呪，令北界龍閣城中妙生龍子，來於我處者，賞金一觀，復大供給，于時有一呪師，名曰呪蛇，來詣臣所，白言，若定與我此金觀者，我能呪喚妙生龍子，來於此處，時群臣等卽與金觀，呪師卽往龍閣城中，於池四面，觀察池內，知龍住處，卽來告諸臣曰，我於第七日，龍子必來，汝等可作祭祀之法，是時龍子知彼呪蛇呪師來此，至第七日，將諸彼國，作何計免其雕父母親里眷屬，欲投何處，得免斯事，去池不遠，有二道師居住，一名婆羅迦，二名頗羅墮，以求活計，池邊居止，網捕水陸，共婆羅迦不久身死，龍子作念，頗羅墮師，今見命存，我須投

爾時鷹子變爲人形，請獵師所，告曰：汝知此城，由龍而得如是人民熾盛，豐樂安穩，無諸詐偽，益願疾疫，牛羊稻麥，在處充滿，獵師答曰：我知此事，皆由大王心行慈愍，饒益一切，衆生百姓，龍子告曰：如汝所言，要然由王，更無別事，答曰：更有，爲此池中，有一龍子，依時降雨，緣此人民熾盛，歡樂憂無，多饒飲食，龍子告曰：若被龍子，被人將去，離父母者，汝見彼人，能作何事，答曰：我能告之，龍子告曰：汝識妙生龍子不，答曰：我此不識，報言，我是妙生龍子，今爲南方救護國師，名曰呪蛇，欲來取我將去，今作界記結界之法，如後七日，來此之時，於竭地羅木橛，種種色線，繞池四邊，作法必將我去，汝可且於一處破隙，遙見作此捉水之時，即須射箭呪師要處，速來救令頭落，必須先當解呪，然後救之，不解我當被呪轉，至死不脫，時獵師告龍子曰：若獨令汝利益，爲故作之，況令王城人衆，皆得利益，我何不作，願無憂慮，是時龍子即將獵師，觀其城際僻處，獵師至第七日，彼彼種處，其呪從師，即來作境，界記結界，一依呪印法，四面釘橛，種種色線繞之，即以箭射，速來前進，攪池水，解時獵師拔刀告曰：我國之內，妙生龍子，汝欲將去，若不速解呪法，刀斫汝頭，令墮於地，時呪蛇師於此苦痛，悉懼畏死，即解縛呪，解已，獵師斷彼命根，龍子得脫，出池抱彼獵師，白言，仁者，是我父母，爲來相救，我今免離父母，幷屬之苦，仁可相隨，向我宮中，即共相逐，入龍子宮，施設種種妙好飲食，與上寶珠，復告父母，此是親友，所投者者，因此之人，今免愛別離苦，是時龍子父母，即令獵師乞願，隨與無量珍寶，獵師得已，即出池中，玉池不竭，有一仙人，居止林果茂盛，有雜衆鳥，出和雅音，然此仙人，樂行慈愍，利益有情，斯之獵師，每日二時，詣彼仙所，復於一時，具設龍子之事，時仙告曰：汝何用珍寶，求乞小鳥，然其龍宮，龍有不吝，願索，何爲不取，汝可往彼，求取此索，獵師聞已，心生貪愛，即往龍宮，乃見此索，便作是念，我所求者，今此索是，入龍宮中，又見妙生龍子，及諸龍，相隨而行，龍見獵師，心大歡喜，惠賜珍寶，獵師答曰，我實自足，須此鵝索，龍曰，此索無用，我等，爲懼金翅鳥故，防護自身，須齋此索，獵師答曰，汝久遠時，時往一須，我之所用，用日益常，若知恩德，當與此索，龍子便作是念，此人多饒恩德於我，我今當啓父母，可當與索，龍子啓父母已，即與其索，其獵師得索，心大歡悅，如得大地之物，出池歸家，其城大王，共起親近，久不懷奸，既無男女，以手拓殖，唯自思惟，我有無量財寶，應我今無子，斷絕種族，請人如知無子，應立別王，作思惟時，王諸眷屬，及沙門婆羅門等，皆悟大王，生此心備，白言，思惟何事，王具廣說，又白王言，須求天神，當即有子，其王爲求子故，即求林神隨神，四衢道神，受祭祀神，隨生神，請天善神等，願當有子，佛言，若由此事，而求得者，人人並有子子，要由三事和合，方有其子，何者爲三，一父，二母，三貪愛現前，乃當有子，其王至求子故，時有實婦菩薩，從於閻大夫人腹內受胎，衆聖女人有五種智，云何爲五，一知丈夫有欲心等，如上廣說，既知得胎，歡喜白王，我今懷妊，在左脇邊，必知是男，大王聞已，甚大歡喜，夫人作念，十月滿已，當誕子，被能建立宗族，我捨壽後，爲我隨分行施，修諸福業，供養乞者，生在之時，能隨我後，起欲產時，散放遊行，悉供嫂具，熱給涼漿，衣服所須，周給方食，六味和可，衆寶環珮，以莊嚴身，猶如天女，亦如諸天遊歡喜園，常以床座，樂與將行，香美之處，閑樂悅豫，至妃月滿，便誕一子，形貌端嚴，人所樂見，人相具足，是時諸天，樂鼓娛樂，父王聞已，甚大慶慰，請宮白王，爲王有子，天鼓震聲，王即出觀，令城色清淨嚴潔，燒諸妙香，懸幡蓋，令施一切沙門婆羅門，及貧窮孤苦，又施放大歡，作諸歡樂，復爲太子，作生日願，始從一七日，乃至三七，設立名號，群臣共議，欲立何名，衆人議曰，王既名財，王子今可立號善財，給八乳母，如上廣說，是時太子，日漸長大，如蓮在水，不久長成，即令入學，學諸文字，弓射，王法，算計，識別珍寶，人象馬等，工巧術法，種種技藝，六十四能，解縛籠罩，聰明了達，父王爲置三時宮殿，謂春夏冬，三種園苑，各依三際，善財獨在宮中，閑上，吹笛作樂遊戲，是時頗羅墮獵師，因獵禽獸，至一山上，見仙山下，有仙人居住，花果茂盛，有好雜鳥，幷有大池，衆妙蓮花，以覆池上，然彼諸鳥，池

中遊戲，獵師遊行，至其仙所，見彼仙人，髮爪並長，身被樹皮，由其苦行，身體乾枯，在一樹下草室之內，獵師見已，合掌禮足，啓白大仙，行此苦行，經幾許時，仙人曰，我經四十年來，於此苦行，獵師問曰，爾許時中，見希有事不，于時仙人徐徐說話，答言，賢首，汝見此池不，答曰，我見，大師答曰，此池名曰賢陀，衆妙蓮花，彌覆其上，有諸雜鳥，居止其中，此池清冷，水如乳味，以花和之，每月十五日，有緊那羅王女名悅意，與五百眷屬圍遶，將諸香花，來此池沐浴，當浴之時，作諸妓樂，池中諸鳥，聞此美音，皆悉止息，我聞之時，情甚悅豫，乃至七日，心大歡樂，賢首，我憶見是希奇之事，爾時獵師便自思惟，我於前生，過此不空，爾時我因此事，繫念悅意，作是念已，至十五日，隱在樹間，手持羅索，其緊那羅女來，欲入池浴，獵師即擲索，繫彼緊那羅女，以繩縛之，其女見身被縛，忙懼作聲大叫，餘同前女，東西奔走，悅意女方便欲走，獵師見彼端正，即手執之，女白，汝莫捉我，不堪爲夫，我城與王爲婿，獵師告曰，若不急捉，恐汝當走，其女答曰，我今不走，仁若不信，取我髮中之寶，我因此寶，隨意施與，獵師告曰，如何得知，是實，答曰，若實在人邊，我隨人後，獵師手持其寶，索繫而遣，于時善財童子，因獵而行，獵師遇見善財童子，面貌端嚴，人所喜見，其女端正，太子若見，必當脫將，作是念已，我事自辦，其獵師往詣童子所，禮足白言，此之女寶，奉上太子，願見納之

爾時善財見彼少女，形貌端嚴，人所樂見，眼終其相，有十八種女相莊嚴，具如餘說，善財見已，欲力所逼，心生愛著，如燒益火，色愛如火，亦如水浪，不可止定，亦如生牛皮，亦如猴性，難不可制，如風觸物，無可能遏，如猴得樹，迷亂難止，無始已來，貪欲習性，煩惱境界，欲味樂故，欲之諸境，極極心故，妄想念故，以此爲因，所思作緣，以心爲體，設御他曰

善財見彼面如月　亦如雲霄中電光
心亂猶如象被射　受取悅意遮歸城

爾時善財王子，歸龍閑城，思惟獵師田宅即將悅意，於宮殿閑，共爲遊戲，其女端能悉順無違，衛護善財太子，令其愛樂，恆不相離，復於後時，有二婆羅門，從遊多林來至龍閑城中，一於王邊，依止王住，請遮羅門，尊以爲師，多賜資具，一於善財太子所，依止而住，太子亦賜資具，是時婆羅門告太子善財言，善得大王立汝爲王，得王位時，於我如何，時善財告曰，如我父王立彼爲門師，諸婆羅門中尊，我亦如是，立汝爲尊，其大王門師聞已，生大瞋恚，便作思念，我今作計，不令太子得位，況彼婆羅門得爲尊者，復於後時，別有一國起逆，發兵往伐，却盡怨害，如是七度，令軍領兵往彼，皆被打退，軍還，臣等白王，賊軍增盛，我國有損，須集勇健之人，時王聞師便作是念，今正是時，令太子征伐外境，乃令便死，即白王言，彼軍强盛，無能敵者，大王答言，今我自去，婆羅門言，太子少年，盛力，令作大將，往彼共敵，必當剋獲，王命善財，告言，汝爲大將，可往曠野國中，共怨對敵，善財白父王曰，敵如所言，便入宮中，見悅意夫人，忘父王敕，父王復勅善財，汝早往彼，與怨抗敵，善財受勅，還入宮中，見悅意已，便忘父王敕勅，時王聞師還來白王，善財太子，貪欲染著悅意，顧大王令諸兵衆，皆來集會，便勅太子，於王前後，時王喚善財，領四兵衆，往彼抗敵，其善財白父王言，暫見悅意即去，王言，即爾，今非是看悅意時，復白父王，我辭母去，王言，辭去，善財即往悅意夫人處，取其髻寶，莊飾母邊，長跪白母曰，此之髻寶，當好防護，莫與悅意，若大苦惱，逼迫辜死，當即與之，母既受已，遶母三匝，作諸伎樂，即往征伐，去城不遠，樹下暫居，時軍雖未舉天王，領諸無量軍局，因過其所，遂不能動，心大怪愕，我亦曾經處處遊歷，未曾有此，遂乃遣見善財童子在於樹下，是曾勸菩薩，自受疲勞，往彼圍敵，我須佐助，可往降怨，不令損害，時軍雖未舉天王，即勅第五衆又，汝可速往曠野城中，爲善財降彼怨軍，亦莫令損，是時衆又奉王勅已，即約四軍兵衆，人形高大，如多羅樹，象高如大山，馬大如象，作諸器仗，種種變現，吹螺大鼓，令大恐怖，現大威力，至彼怨所，如是示現，其城四面圍繞，被衆又威力一時俱到，人民皆怪怕懼，問曰，從何處來，天兵答曰，汝等早開門戶，善財即來，往可迎取，若不更遲滯，汝等總死，無有殘餘，城人答曰，我等於王不違，亦不逆於善財，此被王使逼迫閉

門。衆人開城。以諸香花。作諸音樂。出迎善財。請入城中。押領平定。設立押官。善財歡喜。其夜父王夢見瑞鳥。取王腸肚。遶城四面。王身入寶宮中。其王睡覺。心大怕怖。身毛皆豎。從眠起已。以手拓頰。住於忽忽。我定被害王位。必當至死。明旦即集婆羅門等。說所夢意。其王門師。便作是念。善財決定當殺得勝。降得外國。我須惡解。其婆羅門即白大王。此是惡夢。決失王位。定當身死。要然於婆羅門呪法中。有解方法。可免斯厄。王又問曰。有何方法。告言。於王園苑之中。當作一池。嚴飾端正。白土泥之。令其精細。殺諸惡獸。取血滿池。塗四街道。從一面入。向一面出。已令四上。婆羅門解四明者。以舌舐王足下。用緊那羅腦塗香。若作如是解釋。王久住位。長命無災。是時王曰。諸事可辦。緊那羅腦。云何可得。婆羅門白王。然易得者。却道難得。王復問曰。云何易得。婆羅門曰。大王兒婦。名悅意者。是緊那羅女。王即告言。莫作是語。我子共我。以命相連。答曰。大王。可未聞答歌

捨一爲諸善　爲村捨善屬
捨村取城邑　爲身棄大地
王須自宰護　及以妻子身
護乃能護他　須害彼悅意

大王。爲愛命故。無所不作。于時大王。聞此語已。即依所說穿池。白土泥飾。殺諸惡獸。取血滿池。其善財宮內諸宮人等。即此事已。皆生歡喜。互相謂言。我並少年。婚秩寮美。善財若至。我當承事。是時悅意見彼歡樂。便問宮人。汝等有何喜樂。次第問之。有一宮人。如上具說。悅意聞已。心大苦惱。愁憂不樂。即往善財母所。嗜拉白言。具說如上。母曰。汝且小止少時。我自專訪。乃知所實

爾時悅意。更來白言。此事是實。時太子母告曰。汝今正是去時。我若不與汝實。當是負心。即與悅意雜寶。及衣裳等

爾時大王入池浴已。婆羅門以舌舐足至頂。王勅令索緊那羅腦。于時悅意身腦塗塞。而說頌曰

我染觸身故　笑業住於此
如象得解縛　已脫膺坐去

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十三

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第十四

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時大王。見彼女人如風而去。心生怕懼。告彼門師婆羅門曰。所置作者。悅意已走。其婆羅門白言。大王已得成就。咒已已除。于時悅意在於空中。復更思惟。我今於此。受諸苦惱。皆由彼仙。若到仙所。須說此事。我身爲汝。遮大苦難。作是念已。即至仙所。禮已。白仙人曰。我爲大仙向人說故。遂被繫縛。爲人要欲迷亂至死。復白仙人曰。若善財相覓。取我指鐵。而授與之。報如是言。我之伴侶。道路極遠。淹當遇去。更不須來。若不肯還。願仙略說道路。於此北界。有三黑山。度此山已。更有三山。復更有三山。度九山已。有雪山王。山北復有黑山。山下水流。復有依遮羅。伊沙陀羅。金剛藪。欲色山。烏俱得迦。伊伐得迦。阿鼻縛那。彼大山那等諸山。過此山已。即入依那羅山。山下有窟。入此窟中。入已。有大石柱。登柱上已。彼處皮而住。當有一鳥王。來接汝去。得過諸山。從此出已。多有諸色。于樓或作。人形羊形。鹿羊形復至一處。名賓伽羅。中有水流如糠。其中有大蟒蛇。瞋疾走來。汝須存意。稱大超越。其樓中間。有惡鳥來。當須射破。復有樓。如兩牛相鬪可打角破。便當進路。或復途樓。以鐵爲人。手持鐵刀。形貌可畏。亦須打破。然即進路。復有樓。形如藥叉相

其藥叉鐵口。汝若見之。以鐵釘釘碎。復進一井。名曰狂轉。當須手執於杖過之。若進頭及眼黃色藥叉。當須杖刀之而過。又多皮水。裏有蚊蟲。其水名曰能伽。婆藤伽。多波彌波羅。指多曬。鳴噎耽彌河。阿薩彌。阿施尼沙。毘陀諾彌等河。其能伽河。有藥叉女。常居住。名曰俱波。婆藤伽河。無人能住。多波彌河。多有蚊蟲。指多羅河中欲色。鳴噎耽彌河。緊那羅婢居止。呵薩彌河中。緊那羅新婦住。阿施尼沙河中。有種種色蛇。毘陀河水。甚渴燥熱。若度能伽河時。意存勇健。若度婆藤伽河。心須超越。若度多婆那河。閉口而度。若度指多羅河時。作種歌唱。若度

爲嚩馱那河心猶正定。將度呵薩那河時。獸然勿游。將度阿維尼沙河時。當作禁毒蛇咒已度。將度那陀那河。手持利劍。割華而度。如是度過此等河已。有五百賊又。守當關門。汝須勤勇。必須度之。此是緊那羅王城。過是語已。隱空而去。

爾時善財童子。不定外國惡已。却還那布羅城。是時善財。纔始定已。即拜父王。對面而坐。父王便已愛念之語安慰善財。善財答曰。以父王威力。得安穩歸。伐彼怨軍。悉皆平定。仍將寶子。國立押官。依法輸科。父王告言。我子有功。所作皆了。其善財童子。辭父王曰。欲歸宮內。父王告曰。且住共食。白父王。我久不見悅意。今欲往看。王曰。今日且住。明當往看。又白父王。我要今日須看悅意。父王默然不對。是時童子即歸本宮。乃見宮中。無有光彩。不見悅意。東西驅覓。作聲喚曰。悅意悅意。汝今何在。諸宮共集。欲亂善財。然而身心如被箭射。尋即悅意。頻更重問。悅意何在。其時宮人。具說如上。善財童子聞已。苦大熱苦。宮人白言。今此宮中。更有勝者。幸除憂惱。于時善財。念知父王作無思事。即往母邊。證是長跪。白言。阿嬭。我今不見悅意。然而悅意。形貌端正。具多福德。今若不見。迷亂心隨彼逸方。我當求覓。若無悅意。生大苦惱。母曰。當爲悅意遵命歸家。我放令去。問曰。此事云何。其母具說。善財知彼父王無恩。復問阿母。何方而去。母曰。悅意今向此山仙人住王住處。于時善財。爲離悅意。苦惱嗜泣。母又告曰。我此宮中。更有勝彼。何故憂惱。善財答曰。阿嬭。此之宮人。我不愛樂。母以善言慰諭。煩惱更加。遠起尋訪。東西馳走。而作是念。可於彼處更尋問。即往詣獵師所。問曰。汝先何處得悅意耶。獵師答曰。於彼山中。有仙人住。其處有池。悅意每來池中洗浴。我依仙人言教。驅捉得來。時善財却還宮內。又作是念。今可往仙人所。取其消息。父王亦問童子離別悅意。極大熱惱。欲往山中仙人之所。父王告曰。善財何爲迷亂至此。我今爲汝。更設最勝宮人善財聞已。白言。我無悅意。不能在宮而住。唯時大王。即出敕勅。令四衢道路城門所。但有要路。皆令捉將。莫放童子出城。善財爲性。夜即省睡。我聞城中五種之人。於夜省睡。云何爲五。一者丈夫思婦。婦思丈夫。二者婦被夫誡責。三者作賊之人。四者軍將。五者莊嚴勤苦行時。我今當一一手時童子作是思惟。我若從門而出。父母必遣守門之人。作是念已。即取花鬘。置於幢上。無人守護門閾之處。從此而去。至於城外。月初出時。善財向月嗜泣。思想悅意。即說伽他而告之曰

月滿能明夜　亦是黑中王
華量如眼愛　亦如大導師

善見悅意眼。如青蓮。作是語已。漸行思念。普共悅意。遊觀之時。逢其鹿母。告曰。汝常食水草。無病遊行。不同我苦。問曰。見我悅意耶。說已漸行。至一方所。乃見花果茂盛。有雲蜂於花上食氣。善財告言。青色無有垢。有金色相。在竹林間。兩色妙身。見悅意不。說已復行。見一蟒蛇。告曰。汝是無蛇。舌如樹葉。張口及眼。供有煙焰。我有欲火。亦復如是。無有專心。見我悅意在於何處。說已次至一林。見百舌鳥。作其美聲。告言。汝在諸鳥中。常遊林樹間。有緊那羅王女。名爲悅意。眼髮如青蓮。汝今見不。說已次行至無憂樹。名花開敷。華名吉利。樹中之王。而告之曰。憶悅意時。心即迷悶。汝名無憂。我今合掌。令我無憂。由心迷惑。種種異言。次至仙人住處。讓仙人曰。身被樹皮衣。常食最上根。我今頂禮大仙師。幸請還和悅意處。是時仙人以安穩言。告善財。且坐。先言我見。面如滿月。目額青蓮。緑眉細長。猶如新月。形貌可愛。人皆喜見。且食根果。後當無憎。訪覓不難。必無疑慮。說是語已。復告善財曰。然悅意去時。道言相囑。留此指鐶。善財若來覓我。可與指鐶。作是語已。復說險路。可報善財童子。道得極險難行。當須退去。若決不退。當現道路。是時仙人告童子曰。當知悅意作是嚩言。於此北方界。即有三重黑山。過已更有二重。復更有三重。過九山已。乃有雪山王。此山有藥。採取以塗煎服。能無氣渴。多飽氣力。性念能定。并取獨鞍隨其去處。以呪持之。并將弓箭及以明寶。合阿伽陀香藥。能治蛇毒。復持三鐵釘及等。雪山王北。復有青山。乃至當親。善財作大威力。超越彼諸惡難。皆當損之。廣說如前。彼丈面作。時善財既聞仙人說已。一依所告。次第而作。并持藥呪。禮仙人足。退步而去。所須

之事。皆悉已辦。唯不得聞聲。却來仙所。時仙及千緊那羅女。幷其眷屬。悉皆奉與。于時悅意聞此語已。心大歡悅。喜樂遍身。即令善財脫飾衣服。來見父王。爾時緊那羅王遙見善財。人相具足。形貌端嚴。人所喜見。心生歡慶。欲試伎藝。置大金柱。高七多羅樹。又置七寶。幷七玄高。其善財童子。身是菩薩。若是菩薩。諸伎工巧。無不解者。凡有所作。天亦助之。不爲障礙。即於王前。設大供養。吹螺。擊鼓。作種種音樂。幷諸伎藝。空中諸天。亦皆助作。時善財登子。手執大刀。色如青蓮。光彩晃耀。其王敕前。有多羅柱。王令善財。以刀截柱。如截佉多喇蓮。猝如油麻。以箭射彼金柱。七枝。七玄高。皆悉穿過。身若須彌。不動不搖。空中諸天。及緊那羅等。皆大吼叫。爾時緊那羅王。見聞如此希奇之事。心大驚愕。即令莊嚴一千緊那羅女。委質而貌。一如悅意。王告善財曰。汝知何等是悅意耶。于時善財即說頌言。說伽他曰

悅意是樹女　我今極愛敬
實習善速疾　徐步向前行

是時悅意不覺前行一步。緊那羅衆白大王言。此之善財有人威力。精勤超越。具有形貌。共悅意相應。何須苦留。不與悅意將。爾時緊那羅來。次第白王。令與悅意。其王即勅彼緊那羅女。左手持女。右手執金瓶。告言。童子。此之愛女。幷千緊那羅女。侍從圍遶。以貴爲妻。王曰。人當無想。必須棄捨。亦不得更觀婦人。時善財聞王敕已。即共悅意。向歸本宮。若童子來至。可與一切莊嚴之具。多與財寶。及千緊那羅女。幷其汝身。悉皆奉與。于時悅意聞此語已。心大歡悅。喜樂遍身。即令善財脫飾衣服。來見父王。爾時緊那羅王遙見善財。人相具足。形貌端嚴。人所喜見。心生歡慶。欲試伎藝。置大金柱。高七多羅樹。又置七寶。幷七玄高。其善財童子。身是菩薩。若是菩薩。諸伎工巧。無不解者。凡有所作。天亦助之。不爲障礙。即於王前。設大供養。吹螺。擊鼓。作種種音樂。幷諸伎藝。空中諸天。亦皆助作。時善財登子。手執大刀。色如青蓮。光彩晃耀。其王敕前。有多羅柱。王令善財。以刀截柱。如截佉多喇蓮。猝如油麻。以箭射彼金柱。七枝。七玄高。皆悉穿過。身若須彌。不動不搖。空中諸天。及緊那羅等。皆大吼叫。爾時緊那羅王。見聞如此希奇之事。心大驚愕。即令莊嚴一千緊那羅女。委質而貌。一如悅意。王告善財曰。汝知何等是悅意耶。于時善財即說頌言。說伽他曰

悅意是樹女　我今極愛敬
實習善速疾　徐步向前行

是時悅意不覺前行一步。緊那羅衆白大王言。此之善財有人威力。精勤超越。具有形貌。共悅意相應。何須苦留。不與悅意將。爾時緊那羅來。次第白王。令與悅意。其王即勅彼緊那羅女。左手持女。右手執金瓶。告言。童子。此之愛女。幷千緊那羅女。侍從圍遶。以貴爲妻。王曰。人當無想。必須棄捨。亦不得更觀婦人。時善財聞王敕已。即共悅意。向歸本宮。而爲遊戲。歡樂作樂。善財復於後時。思惟衆善。離別父母。勞苦苦惱。即共悅意。平陰所事。當欲如何悅意。即爲辭父王知。王曰。任汝共善財。相隨而去。莫行錯誤。人多詐誑。是時父王作誡勅已。即與金銀真珠等種種珍寶。而爲資遣。是時善財。以緊那羅力。遄疾還諸那布羅城。當入城時。由緊那羅作種種香氣。遍滿城內。父王聞善財來。勅令作諸鼓樂。擊鳴城邑。除瓦石砂礫。皆令鮮潔。作諸音樂。懸幡幢蓋。燒衆名香。散諸妙花。善財此諸百千將爲圍遶。入那布羅城。止息已。持諸珍寶。往詣父王所。禮足已。面前而坐。向緊那羅事。具如上說

爾時父王。知其威力第一超越。即與灌頂。建立王位。時善財便作是念。我此悅意。爲夫妻故。今得紹灌頂王位。自知過去因緣。得如是報。我今須更勝於昔時。行於布施。作諸福業。作是念已。集閻城中。十二年內。依彼俗法。設祭祀會。佛告大王。我於爾時名善財童子者。莫作異見。即我是身。當於爾時行菩薩行。名善財王。我爲悅意故。精勤威力第一超越。既得見已。於十二年中。設祭會。依法祭祀。登我唯此捨施福業。而證無上菩提。而更修除福業。積集善根故。正信因緣故。而證無上正等菩提

佛言。復次大王。我爲求無上菩提故。而行惠施。作諸福業。大王諸聽。乃往古昔。於尼施縛城有王。名曰尼施縛婆多。正紹王位。以法化世。其國人民。豐樂安隱。無諸詐僞。歲登疾

俄、牛羊稻麻、在處充滿。其王正信、能利自他、愛念國人、慈心相向、後於異時、共起遊戲、最娛未久、忽即有娠、十月滿已、誕生一子、形貌端嚴、衆相具足、人所樂見、作生日會、爲立名號、共相議曰、此是尾施縛婆多王子、應與名曰尾施縛多羅、授八乳母、廣如餘說、如蓮在水、漸時長大、即令入學、所教算計、工巧伎藝、王法之事、及以調馬、種種相法等、悉皆成就、廣如餘說、爾時王子、性愛賢善、質實淨心、自利利他、心常慈愍、愛念世人、便行一切無餘之施、既開常施心無間斷、不問遠近、貴乏之人、皆來求乞、索者施與、皆令心足、然而普爲復於後時、欲出觀望遊戲園林、七寶衆珠莊飾其體、又身被鹿皮乘騎衆輿、衆大莊嚴、遠近而行、欲入苑中、時有一婆羅門、啟王子曰、利利聖子、大勝威力、即說頌曰

無盡人衆施　仁有大名聞
此聖應行施　施與婆施人

爾時王子、心生歡喜、遂疾而下、以此寶輿、施彼婆羅門、而說頌曰

我本捨此輿　歡喜而施施
願我捨三界　速證妙菩提

復於異時、王子出城、遊行園苑、以寶莊嚴白輿、如白蓮華、亦如雪山象、有種上相、亦如帝釋之象、以自相好而嚴其體、功德顯現、其量日日增長、於諸衆中而爲最勝、太子共諸親友眷屬圍遶、亦如衆鳥而圍明月、三春園苑、百卉敷榮、茂林清池、花鳥交映、孔雀鸚鵡、鶖鷺鳧雁、雜類其鳴、群飛合奏、太子于時有遠垢國王、知王子遊時、與諸婇女於芳園所、隨處周旋、歡喜娛樂、樂行布施、今妻、城門遙來乞食、其婆羅門至王子所、作美妙言詞、說伽他曰

天人師好施　美妙遍諸方
施我所乘象　今正是其時

爾時王子聞斯語已、心即歡喜、遂從象下、而爲婆施、復以伽他而答偈曰

願我捨此象　喜施婆羅門
如是捨三界　速證妙菩提

爾時群臣來奏王曰、外境怨國遠婆羅門、來乞王子所乘最勝之象、今已施訖、大王聞已、極生瞋恚、即喚王子、種種呵責、今其出國、其王子聞父責已、作是思惟、即說伽他曰

我修菩薩行　慈攝苦衆生
已著堅固甲　捨斯最勝象
家中一切物　隨力皆行施
要心練行林　決定當須作
捨家修苦行　當證練行林
不作如斯語　豈有施於人

菩薩作是語已、即到紀邊、告言、賢首、所有財物、皆須布施、可入山林、修其苦行、具如前說、其緣即已、悉於太子、有別離苦、合掌白言、賢子、我身男女、願亦相隨、山林中住爲修道、我亦不忍一念之中、而能相離、以妙伽他、答太子曰

如等無有月　大地無苗稼
如林澗無水　妻無夫亦然

菩薩告曰、我等必有相離、一切世間、必有離別、況汝女性、報身柔軟、食飲風具、皆須精美、在苦林中、唯數草地、每食根果、以遮被草、被掩其身、妻白賢子、願聞此苦、心亦不退、菩薩答曰、此之苦惱、常念莫忘、爾時王子即詣父王、頂禮合掌、以伽他白言

願父憶察我過失　施象與彼婆羅門
緣此實我往山林　當願康藏常增長

爾時大王聞此語已、聲嘶嗚咽、不忍離苦、抱王子頭、愛言告曰、願子還住、更勿廣施、菩薩以伽他答曰

我若復還住　大地及諸山
身及妻奴施　此心終不改

爾時王子說此語已、跪辭父王、共諸妻子眷屬、前後圍遶、城中之人、悉大煩惱、咸送太子出城、百千眷屬、皆乘衆輿、隨逐太子、送出城外、詣苦行林、時有一人、聞城中人衆一時大哭、怪而問曰、是何唁哭之聲、衆人告曰、汝可不知、此城王子、棄遠那、被流出境、然而王子立性、愛樂布施、大王治罰、今欲入山林中、住此城內人民唁泣

爾時太子依法言別、以偈告諸人曰

一切恩愛久共處　時至命盡會別離
路宿樹下且隨喜　妻子眷屬皆如是
汝等當知法如是　世間皆有別離苦
當復專處所作事　安住不動勿懷憂

爾時王子漸行去城、三十餘里、有一婆羅門、來告王子、剃帝利、我故從城出已、行三十餘

皇，復以伽他告王子曰

我聞好施名故來　於此道路極疲勞
我今成就施本願　願汝速還妙菩提

爾時王子記憶斯語已，出不忍言，以頌答曰

汝婆羅門極惡人　被逐山林由不放
可無少慈於我等　王子失位並由斯

爾時菩薩告記言，實言，汝莫於婆羅門作惡惡言，頌曰

若無此等求財者　何處更有證菩提
於六波羅蜜最勝　從斯行六證菩提

爾時菩薩心生歡喜，即以東施婆羅門，而說頌曰

彼我慳垂流　施路婆羅門
猶如大伽轉　海成無漏法

爾時王子施年幼已，心生歡喜，携抱男女，漸漸而行，遂頭苦行林中，既到林已，身心歡喜，而修苦行，後於異時，夫人於山谷中，採覓花果去後，爾時天帝釋，觀見菩薩在苦行林中，爲欲試菩薩故，化作一婆羅門，於王子所說言，大勝刹帝利童子，願垂救言，即以伽他而說頌曰

婆羅族勝子　獨在山林中
汝愛之男女　速持施我來

是時婆羅門說此語已，爾時王子愛念子故，一念思惟而住，其婆羅門又復告曰，刹帝利我聞汝名，能施一切，求者得與，願以二子施與我來，何假思惟而說頌曰

地上及虛空　皆聞好行施
汝今應速捨　滿我所求心

爾時菩薩答曰，捨捨自身，由故不惜，況捨男女，我今思惟，別有眷念，即持兒女，施與婆羅門，而說頌曰

我今捨此子　快樂住山林
不共母離隨　憶念生憂苦
莫令人有語　童子壓國心
捨子不捨身　惡人生諍競

婆羅門曰，刹帝利童子，此亦不然，汝生於王族，大地菩薩，哀愍衆生，常行慈悲，會以善業，施沙門婆羅門，於諸貧乏下賤之人，常能攝受，求者滿足，不令空過，我既遠來，勿令無會，速調心馬，宰無退轉，與別異心，使我所求，不令空度

爾時菩薩聞婆羅門語已，而復思惟，爲愛子故，迷亂其心，而說頌曰

我今持愛子　施與婆羅門
彼生於苦惱　皆由愛別離
我今若不與　苦行無由成
事違此則離　必令求滿足

爾時菩薩家於一心，決定當捨，即說頌曰

人中大苦海　有情皆被漂
能被甚爲難　皆作於舟楫

菩薩說已，顏容怡悅，以右手携兒，左手持女，施與婆羅門，是時男女舉目望視，悲嗟號哭，菩薩施已，復發誓言

願我施男女　直爲菩提因
普救諸衆生　速超生死海

爾時作薩施此兒女，作是言已，于時大地，六種震動，爲地動故，於山林中，所有修寂之人，皆生驚怖，互相謂言，今此地動，有何因緣，時有仙人，是婆羅門種族，善說占相，告諸衆曰

林中小兒食果水　見令衆人心喜悅
在苦海中求出離　菩薩捨子大地動

爾時二子，知父施與婆羅門已，悲啼泣哭，戀父戀足，合掌白言

我等不見母　今將施與彼
願賢別慈母　隨父施他將

爾時菩薩爲愛念故，流淚滿目，抱兒女頭，以

[redacted]

我心於汝甚憐愛　不是無慈堅固心
普爲利益於人天　捨施汝等善喜見
我爲無上菩提故　求證涅槃安樂處
爲救苦海諸有情　願救當離輪迴苦

是時二子，知父決定施已，作悲啞聲，合掌白言，父今決定捨施與他，阿誰來至，唯願白言，於父母處，並乞憐愍我等幼小，慈應無瞋，多有愆犯，或時出語，不順恭敬，願多遇失，願見容恕，語已禮足，右遶三匝，遂彼漸行，愚父所

[redacted]

爾時菩薩思惟見子，出言慈愛，遂入草室，即發無上菩提大願，又子出時，三千大千世界，六種震動，空中諸天，神發大聲，說伽他曰

大士要心施　決定無上事
施男并捨女　堅心無退屈

爾時諸天說是語已，其母持根果欲歸，又見地動，更加怨遠，時有一天，變作母師子，守護要路，不令得過，恐障菩薩利益之事，爲一切

有情而行布施。起告母師子曰

汝是獼王妻　何因守提路
我若貞於夫　願汝速開道
汝是獼王妻　我是人王婦
汝法爲姊妹　汝念開其道

是時師子復本天形。即遊其道。起見惡相。一念思惟。如天鬼神。及林中鳥。我之居處。必有災怪不靜之事。即說頌曰

我今眼目閉　怪鳥作怪聲
必有別離苦　子今存與亡
復見大地動　身心更不安
定當失二子　亟心若火然

既作如是種種惡相。欲至住處。還觀將視。不見二子。心即迷亂。處處尋求。又復作是念。應於餘處。共諸虫鳥。而作戲樂。或應室內眠臥。先所置中。唯見太子。合掌白菩薩曰。其童子等。身今何在。菩薩告曰。有一婆羅門。來從我乞。然而與子。與彼人將。幸願隨喜。是時慈母聞已。如熱被澆。猶如雷震。如魚離水。宛轉生苦。亦如牛等失子悲啼。哀聲不絕。而說頌曰

我子面如花　手軟蓮莖柔
來會經苦事　愛子今何去
當共獼兒遊　性直如麋鹿
我子今何在　誰將放羈役
要唱從他行　悲啼身受苦
去時不見汝　誰知生別離
於此山林內　餉食花果根
忍氣逐事他　今遭斯苦厄

捨父母親族　春屬亦遠離
皆由彼惡人　令子受辛苦
汝生剎帝利　今時事事難
晝夜被驅馳　衆苦偪纏迫
合令有情愛別離　由於過去邪惡業
一切衆生起不等　我若常行眞實言
世世常無生別離　以此眞實誓言故
速離涅槃安樂果

爾時慈母。見子所種樹木。更懷愁惱。抱樹啼泣。而爲言曰

斯等衆林及花菓　皆是我子身校理
衆林花菓猶敷榮　唯我眞爾處枯悴

復次漸行。見諸獸子。亦以悲啼。敘而言曰

汝常與子遊　喜樂情無間
子今何處去　苦惱而求覓

太子夫人於子去處。四面觀望。山嵓嶮峻。路絕人行。母更悲啼。以物擲告曰

糠杖以驅將　路險山嵓峻
逐迫令進前　婆羅門少慈
嘔吸咽喉破　呼呼嘔吐血
猶如獸驚走　足軟若爲行

爾時菩薩見彼悲苦悲啼不絕。即爲方便。種種勸喻。說偈告曰

我無瞋恚心　便將二子施
利益有情故　雖捨而將捨
我子及眷屬　盡捨今已捨
當招大人果　無上妙菩提
我今普捨子　爲求解脫故
車乘持妻子　施與一切人

其妻聞菩薩語已。心生堅固。合掌白菩薩曰

我無障礙意　莫生於異心
若欲將我施　隨意勿生疑
割愛捨親眷　至願求菩提
所求願滿足　救濟救群迷

爾時帝釋天王心生怪異。然而作菩薩勤修練行。爲欲止息助成立故。於其夜分。將無量諸天。前後圍遶。到於菩薩所居之處。遊空中住。照曜山林。周遍赫奕。而皆大明。告菩薩曰。世人稱讚。在逐自覺。爾時天帝釋說此說已。又作是念。然而菩薩有一起。供給侍侶。若無斯一。甚爲辛苦。我亦方便。必須求取。作是念已。到菩薩邊。化爲婆羅門。白菩薩曰

汝妻衆相具　於夫志貞潔
手持衆姓妹　可賜婆羅門

爾時菩薩答言

無量多貪人　婆羅門下劣
習性行非法　壞我貞潔心

爾時菩薩慈心睹視觀察。其妻即答曰

我不惜其身　亦不自求樂
若我隨彼去　護能事事若

菩薩答曰。我其惜汝。爲求無礙之法。當隨汝意。可還斯人。與合汝去。我身當死。亦須修習行施。設已歡喜。便自思惟。此是最後捨妻。心無執縛。即手持妻。施與婆羅門。告曰

專須供給此貧人　莫直心行身調善
我愛此妻甚珍重　婆羅門應莫納受

爾時王子爲求菩提故。當捨妻時。地六震動。其妻愛戀隨逐婆羅門。既失男女。復離賢夫。

苦中生苦。熱毒纏懊。說偈白佛曰

我先作是業　無始恒相續
如牛失犢者　我苦過於是

其王子妻作是語已。爾時天帝釋還復本形。告其妻曰。我非是人。亦非婆羅門。我是帝釋。能伏阿修羅。爲欲成就菩薩大願無上菩提。哀愍有情。其菩薩妻聞天帝釋語已。踊躍歡喜合掌白言

天帝願救子　得離奴婢身
爲作善因緣　還向父王所

說此頌已。時天帝釋至菩薩所。左手持妻。右手攝已。告菩薩曰

此妻還與汝　任意充供侍
善勿輕與人　受寄將餘用

時彼婆羅門所將二子。帝釋迷惑。令向菩薩父王國中。然婆羅門常避北國。由帝釋故。不覺至彼城中。而覓王孫。城內諸臣見王孫已。啓白王曰

我等見王孫　兒孫及女孫
隨逐婆羅門　於此城中賣

王聞此已。心懷迷亂。良久醒已。時王即勅左右臣曰。卿等速即將見。臣等依命將至。時有一臣。先曾見來。直見大王。王見孫子。身體瘦弱。垢穢異常。衣裳破壞。迷悶躃地。諸臣扶坐。復告臣曰

在於山林中　勤常樂布施
卿等可速喚　我子并新婦

爾時帝釋聽菩薩已。還返本宮。國內一切人民。皆往請菩薩。却返本國。若王本國建立爲王。時彼菩薩具一切施。所有沙門婆羅門。貧窮孤獨親友之人。來乞求者。皆悉施與。修無量福業。說偈白佛

爲求菩薩者　廣博能施與
利利婆羅門　慧舍昔陀等
金銀珠寶物　及以諸瓔珞
奴婢并僕從　施與持戒人
所有妻兒等　奉施婆羅門
斯人獲其報　今世及後世

爾時佛告大王。然於彼時。名曰見施轉多羅王。能施一切沙門婆羅門。諸貧窮乞丐。親友眷屬。作種種布施。修無量福業者。大王。莫作異見。即我身是。我於彼時。能行布施。修無量福業。發無上菩提願。大王。非唯作此布施福力。而證菩提。由我正信。善根積集。功德因緣。更修無量福故。而證菩提。復次大王。我爲求無上菩提故。而行布施。修諸福業。大王。乃往古世。於婆羅痆斯大城。有王名曰梵德。正紹王位。以法化世。人民熾盛。國土豐樂。無諸非儀。賊盜疾疫。牛羊稻麻。在處充滿。復於異時。相師占候。於此境內。十二年中。天時亢旱。其梵德即勅宣命曰。所在國中人等。普告令知。相師占候。於十二年中。無雨亢旱。汝等若有十二年糧者住住。如若無者。可作飲食充足之處。後即熟時。還來境內。當於爾時。城中有一長者。名曰散禪。其大富饒。多諸財物。受用等事及諸珍寶。牛羊稻麻。廣大充滿。如毘沙門王。然而長者。既聞王命。即命倉庫之人。告曰。丈夫。汝知我庫藏之中。有十二年糧不。守庫人曰有。長者即共相慶安心而住。自餘人等。糧食不辦。皆離尊榮之國。若無佛出世。當有獨覺。在於人間。憐愍有情貧窮之類。于時獨覺在於曠野林中。爲人請供。後於一時。其婆羅痆斯。在一方所。有五百獨覺居止。復於一方更有五百獨覺居住。爾時五百獨覺。即以食時。持鉢往詣散禪長者家乞食。斯獨覺尊。告長者曰。汝能於十二年中。飯食供養五百出家之人耶。長者答曰。待我須問倉庫之人。長者即問倉庫人曰。丈夫可有糧食。得我養屬。并五百出家人。於十二年用足已不。答曰有。是時長者即請獨覺。十二年中。飯食供養。食訖去後。復有五百獨覺。詣長者家。告曰可能於十二年施我等五百出家之人餅食耶。長者白言尊者。我已一度請訖。何勞重來。諸獨覺等告長者曰。前來者別。我等遇至。答曰尊者。待我問知庫人。其者告即庫人曰。丈夫。我等所有養屬。及出家人。十二年中。供給飲食足不。答曰足。其長者即語五百獨覺。并前五百。十二年中。餅食供養。長者復問聖者。每日何時當食。獨覺答曰。我等常於日午時食。是時長者即造一作竟。每日依時。請千獨覺。就寺而食。然而長者問獨覺曰。聖者。爾時飢儉。何當降雨。答曰。今可種不。可降雨。長者復白言。我之種子。今可種不。答曰任意。長者既蒙宣告。所有一切。並皆入出。時天帝釋觀見斯事。便作是念。此人供養一千獨覺。施中最勝。施中無過。其散禪長者。我須助成功德。作是念已。帝釋天王。

應時乃降天雨，其種穀子，變生佳產，其產作之人，來問獨覺聲者，我之種子生苗線並是佳產，不審云何。答曰，汝但施清，其人即去，依時施清，乃生花果，一一華果，大如瓮盛，或如大瓮，其穀種人，即以斯事，復來啓白，施者曰，汝莫憂損，時至自熟，後時成熟，其果自墮，隨其種類之子，於中皆滿，飢饉自除，穀為豐熟，國境人物，皆悉來投婆羅痆斯有逃避飢饉之者，却來投此城中，于時長者，常以香美飲食，供養千辟獨覺，說偈他曰

聰明證悟心　身語亦寂靜
常施於斯等　無漏應供者
神通衆變化　端嚴有名稱
無垢之人食　常為井身樂
施具團供人　具足持淨戒
所種安樂業　此世并來世

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十四

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十五

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時佛告大王，昔於爾時，般彈長者於十二年氣給尤旱，供養千辟獨覺，于時帝釋助作功德，來降大雨者，大王，莫作異見，其般彈長者，即我身是，大王，我於過去，非唯以此布施而證菩提，勿作異見，由我正信，善根積集善故，功德因緣故，更修無上願業，而證無上

爾時

爾時

馬王仙作證　蛇命鳥王最
鸚鵡尾提阿　龜鼈二商主

佛言，復次大王，我求無上菩提故，利益攝受一切有情，大王諦聽，於中阿笈摩曾如得分藥又經中廣說，我於爾時，作一馬王，名婆羅阿而為利益化諸有情

復次大王，我求無上菩提故，攝受利益有情之事，大王諦聽，乃至古昔，於婆羅痆斯，去城不遠有仙人住，心行慈愍，悲念有情，去彼不遠有二聚夫，耕垦種植，遂共相爭，互為賊鬪，遂即相打，俱到仙所，並請為證，一人即往王邊，以事白王，王即告曰，汝等相爭，何人證見，白言，大王，我等二人爭，是誰先過，仙人答若依轉輪王法，我為作證，若行別法，我不為證，王言如是，仙人答曰，此人賊彼，彼人賊此，彼旺打此，此還打彼，王言若如是者，二俱合罰，仙人曰，我先有言，若依轉輪王法斷事，我以為證，汝若不依我不為證，時王白言，大仙云何作轉輪王法而斷事耶，仙人答曰，大王若轉輪王法，除無益者，令住有益，其王告二人曰，汝去，更勿如是，佛告大王，爾時仙人以法作證者，勿作異見，即我身是，我於過去，證作證見，依法為證，作真實證，由彼因緣，積集善根，故信故，而證無上菩提

復次大王，又為求無上菩提故，攝受有情，善諦聽時，在不定聚，捨自身命，能舍一切有情，大王，乃往古昔，於一方處大雪林中，有師子王，於中居止，復有五百商人，經過險路，由語聲故，有大蟒蛇，驚動睡覺，五百商人，悉被蟒蛇圍遶，爾時商人甚大驚怕，發聲號叫，求諸天神，其師子王，聞此叫聲來至，乃見蟒蛇圍彼商人，去此不遠，有少年象，爾時師子即往象邊行詐，此諸商人，今被蟒蛇圍遶欲食，汝能捨命，救彼商人耶，其象答曰，欲遣如何，師子答曰，我須上汝頭上，後即捉頭，以我雙爪，打彼蛇腦，後之兩足，入汝頭中，汝當必死，我打蛇腦，蛇當定死，其蛇口吐毒氣，我亦應死，象曰，且為利益救濟多人，棄願身命，時師子王升象頭上，擲身打彼蟒蛇，師子按足，象便命過，打彼蟒蛇，蛇亦即死，由蛇毒氣，師子身亡，三箇一時並皆捨報，諸商人等遂全身命，商人欲發，空中諸天告商人曰，此師子王，是菩薩摩訶薩，今為汝等，捨自身命，救救諸人，汝等宜應供養菩薩，然後進發，時諸商人，即以種種供具，供養師子王身，遂已而去，佛告大王，爾時師子王者，勿作異觀，即我身是，我於爾時，在傍生趣，能救五百商人，捨自身命，等彼蟒蛇，由我慈心攝受有情，功德因緣，積集善根，正信力故，而證無上菩

復次大王，乃往古昔，於一方處，有好雪林，然有菩薩，在不定聚，傍生之中，作共命鳥，一身兩頭，一名達摩，二名阿達摩，是時達摩食好甘菓，後時阿達摩便食毒果，兩俱斃亂，共相平論，一作邪願，願我所生之處，常共彼

爲惡友，能爲損害，二者破壞，壞我生生之處，常行慈心，利益汝身，佛告大王，於汝意云何，爾時名遮婆者，即我身是，其名阿遮婆者，即提婆達多是，我爲慈悲心故，由彼因緣，積集

復次大王，乃往古昔，於一方處，有好流池，善勝爾時於不定來，作其鳥身，於五百鳥中，而爲鳥王，其中有一老鳥，不能遠求食飲，常食小鳥及諸鳥卵，徐劣而行，飢食飽已，一足而立，時諸小鳥，常被食噉，心大愁苦，共詣王邊，作鳥語聲，白言，鳥王，具說如前，慈愍苦惱，鳥王即爲諸訪斯事，是誰食噉諸鳥子等，種種推在惡鵄，心常無異如是訪察，乃見老鳥詐劣徐行，在池岸邊，翹足而立，于時鳥王菩薩，即便覺知是損害之者，而說頌

■ 食噉諸鳥卵　并除小鳥等
翹足一脚立　猶如持戒者
徐徐而擧脚　徼劣詐言談
曲項瞋爲斯　必是多姦詐

爾時老鳥便作是念，今者鳥王既知我，我今諂彼，鳥王告曰，汝可設計，勿令諸鳥知汝惡事，老鳥即已速即遠去，于時衆鳥安隱無憂，佛告大王，爾時鳥王者，莫作異見，即我身是，我爲鳥王之時，由能慈攝一切有情，由彼因緣，積集善根正見力故，證得無上正等菩

■ 復次大王，乃往古昔，於一方所，叢林之中，菩薩爾時在不定來，作鸚鵡鳥，常解人語，然於彼時，婆羅痆斯有王，名曰梵德，正紹王位，以法化世，而有一鳥，欲害鸚鵡，鸚鵡飛投大王手中，告言大王，莫非法化世，時王見鳥來投手中，心生憐念，即於鸚鵡邊而受五戒，以法化世，慈群臣曰，今於一切鳥獸，以無畏施，佛告大王，莫作異見，爾時鸚鵡，解爲人語者，見善根故，而證無上菩提

復次大王，乃往古昔，於婆羅痆斯有梵德王，正紹王位，去此不遠，有足提訶國起遣，其梵德王，常欲伐彼不臣，共梵德王，兵未强盛，其足提訶國，興兵馬象勝，而常心行慈愍於梵德王，其梵德王，貪愛其國，興舉四兵，往擊足提訶國，其王聞梵德王四兵欲來，即令搏濠城邑，無諸充石，懸新幡花，辦諸飲食，又勅諸臣等，令城內人民，出城預前二十五里，香花迎接，復作百種言詞，讚美王德，其梵德王聞此事已，瞋心乃息，便作是念，既迎稱言，不相違逆，今可還軍，時足提訶國群臣等，設梵德王，曰，願王還國，所有軍衆，衆隊設合，足提訶王說伽他曰

大王受懺摩　我當親奉敬
諸事隨王作　幸願爲親友

爾時梵德王，復以伽他答曰

由忍得解脫　瞋心寂無起
爲一切能故　能勝一切人

爾時二王，共爲和合，其梵德王，即還本國，足提訶國一切人民，皆悉無畏，佛告大王，爾時足提訶王者，莫作異見，即我身是，我爲調伏其心，由彼積集正信善根故，而證無上菩

■ 復次大王，乃往古昔，菩薩爾時在不定來，於大海中，作一龜王，復於彼時，有五百商人乘船入海，乃被海風打破船舶，其龜取五百商人，置於背上，渡出海中，爾時商人皆悉安隱，全其身命，佛告大王，然於彼時，大龜王者，莫作異見，即我身是，爲由慈攝有情，由彼因緣，正信積集善根故，而證無上菩提

復次大王，乃往古昔，時足提訶國，有五百群臣，其中有二兄弟，最爲大臣，兄名婆斯那，弟名斯那，其名斯那者，心常好覓人過，無利益心，其婆斯那者，於一切時常行利益，爲由婆斯那常行利益故，其斯那既無利益，憍亂人民，城中衆俱來白王，說彼所作無利益事，其共王即令擯出境外，便往婆羅痆斯城，事梵德王，後於異時，其婆斯那，聞弟被擯出境，在婆羅痆斯梵德王所以爲臣佐，即白足提訶王言，今欲往彼婆羅痆斯，看弟作其和順之事，城中人衆，皆生怪愕，其弟常於兄處，作無益事，其弟，王擯出國境，此兄尚於弟處能行饒益，共爲和可，佛告大王，莫作異見，於彼時中，名婆斯那大臣者，即我身是，常爲利益有情，由彼因緣，正信積集善根故，而證無上菩提

復次大王，乃往古昔，於一方所，有一大城，其城中有二商人居止，將五百乘車，載其寶貨，行至曠野險路，其如中阿笈摩說，其一商人，已被乘又載食，第二商主，平安得出曠野之中，佛告大王，其第二商主，平安得出曠

野之時者，其作異觀，即我身是。爲慈悲有情，由彼因緣，正信種集善根故，而證無上菩提

復次大王，乃往古昔，於一方所叢林之中，多饒河湖花果滋茂，爾時菩薩在不定聚，作六牙象王，在其林內，其象王妻名曰拔陀，於母象中，爲最尊貴，是時象王出群，在於隊伴之處，有別雌象，端正悅意，隨象王處，共爲眷屬，既爲夫婦，甚加愛重，行住相隨，意不相離，心相繫著，時拔陀母象，便生嫉妒，即自思念，作何方計，使我當得殺六牙象王，并彼母象，正住思惟，心大嫉妒，無計可得，遂便發願，願我生生之處，能害二人，作是願已，於山頂上，投身而下，便即命終，生毘提國大夫人腹，而處其胎，十月滿已，誕生一女，漸相具足，漸漸長大，嫁與隣國梵德大王，爲第一夫人，由彼宿業，於六牙象等，生大瞋恨，然而夫人有宿命智，即白梵德王言，於彼方所，有六牙大象，我今爭此象牙，願王令取，于時王勅諸城所有獵師，皆悉喚集，令取六牙大象，獵師集已，告曰，汝等往取象牙將來，時諸獵師王既勅已，彼命即去，其獵師大將告獵人曰，汝等並執各隨本業，我獨自往取其象牙，是時大將即取標記之物，并著衣甲毒箭等物，遶諸方所，見彼象王并及母象，二俱別住於閑靜處，各隨象群而住，見已遮至道邊，爾時獵師，身被忍服，種其弓箭，所有衣甲，藏在草中，欲爲殺害，爾時母象遙見獵師，即告夫曰，我等速向餘處，今有人來欲殺我等，象王曰，其人作何形貌，答曰，身被忍衣，外現慈相，若如是者，當須無畏，在衆中，無不善事，此之幢相，種種之人，心住慈悲，當須無怖，勿生疑惑，如月無熱，斯人亦如是，于時母象，及以象王，並無疑惑，隨意遊行，爾時獵師既得其便，即放毒箭，射彼象王，中於要處，母象告曰，如何乃以毒箭射人，無有悕心，爾時象王以頌答曰

心非生過患　亦非衣所作
此過由煩惱　由心離慈悲
如金裹銅瓶　入火顯性現
惡人雖不了　智者皆能知
弓箭入供養　咸由彼爲惡
袈裟本寂靜　皆悉由心作

爾時母象心生瞋恚，告其夫曰

我不遮君語　如君今所說
我欲碎斯人　節節令其斷

是時象王聞此語已，生如是念，作何方便，令此煩惱非，若是菩薩行，起忍悕心者，此不應也，說伽他曰

如被多見所著心　見實即作非供養
兩人見彼當非慢　應生如是歡喜心

爾時母象，聞其菩薩象王所說，默然而住，時諸群象，斷象王處，便作是念，勿此母象，損害獵師，若菩薩在傍生趣中，當行菩薩行，是時象王往獵師邊，以人言音告獵師曰，汝莫怪畏，恐損獵師，象王以鼻，遶取獵師，抱在胸前，又令母象，別向餘處，然後告曰，丈夫，母象已去，汝若須我身上物者，任意取之，是時獵師心極怪愕，此乃是人，我非人也，我是人中象，汝是象中人，汝在傍生，有是情智，我居人類，反無斯慧，悲嗚泣淚，菩薩問曰，爲何嗚泣，獵師答曰，汝已損我，時象王聞已，作是思惟，我現相救，不會有損，復更思惟，不是雌象而來損害，又問獵師曰，誰損汝耶，獵師答曰，如何乃以毒箭射彼象王，中於要處，母象告曰，汝身有無量功德，無事加害，但是損我，汝身被箭所傷，可有治療，我心被射，最懷無智，誰可療治，而說頌曰

我今觀察象王行　功德廣大猶如海
起悕之人猶發慈　此之菩薩心難得
假說我今身是人　了無如是真智慧
但有如斯瞋害輩　身空無有少功德
莊嚴形貌似人身　不如生在傍生趣
象王爲最象中尊　汝存傍生有人智
不言形貌即成人　不以傍生非是人
若有人慈功德者　彼乃當知即是人

爾時象王告曰不勞廣說多言語，不用多述巧言辭，汝今云何箭射我，速說斯事令我知，獵師答曰，我奉王教，須汝身牙，緣此射之，象王告曰，仁所須者，幸時早取，菩薩爲慎，無不拾者，仁汝拔牙，將所利益，說伽陀曰

利益一切有情等　遠離瞋恚生死海
常住無上菩提智　唯願早入涅槃城

爾時獵師心生驚恐，告象王曰，我須汝牙，象王告曰，任意拔將，答曰，我不能拔，若令我拔，願住慈悲，我方能拔，若其不住慈悲之心，正拔之時，手必墮落，象王告曰，將汝不能拔者，我自拔與象王曰，爲我牙根入肉深遠，當

拔之時。白血流注。拔已欲與藥師。象王身色鮮白。如優曇鉢花。血洗遍身。如山雪嶺。赤如銅文

爾時象王。自心觀見身相如是。恐有退轉。欲堅其心。不令懊亂。由彼善薩多智性故。而行其慈。豈有退轉。至於死路。唯歸佛陀。於彼時中。有種種異相。爲空中諸天心得滿足。便生喜悅。現希有事。然由象王作是苦行。空中有天而說頌曰

我等諸天見　象王行苦行
當正拔牙時　受於無量苦
內心猶喜悅　必不退菩提

別有一天。而問彼天曰

如此拔牙身受苦　云何能發趣菩提
猶如地獄受苦人　必不能發慈悲意

爾時象王拔牙已。默然而住。獵師念曰。云何拔牙。執持而住。欲生惱恥。不與我耶。于時象王觀知彼意。即持彼象牙花白色六牙。引其前足。而以六牙欲捨與之。告曰。待住少時。待住少時我今極痛。象王又作此念。受者現前。何須久住。如何不施。本爲此牙欲救於我。今既無牙。何處於事。告獵師曰。汝應善聽。說伽他曰

賢首汝應集眾事　所持利劍弓箭物
彼此衆生仁者救　我今見此心歡悅
或有施淨受亦淨　或有施淨受不淨
我今觀汝淨應供　施者受者二俱淨

爾時象王見彼被離欲友。心自喜悅。即與六牙。告曰

若實善備射我身　不生少許瞋恨意
此實圓滿菩提　當救衆迫得解脫

佛告大王。於意云何。彼時六牙大象王者。莫作異見。即我身是。我以慈悲苦行布施故。而由未證菩提。由彼因緣。正見現集諸根。而證無上菩提

復次大王。我曾作鬼。噉其身肉。布施與彼仙人之時。廣說應知

復次大王。我於往昔。父母二俱無目。常以荷負遊歷行供養。經無量時。而由宿業。廣說

復次大王。我爲利益諸有情故。大王時處。世間邪見。而依俗法。父母將老。或令飢餓。現在河中。或將入火燒身之事。實斜生天。我說方法。並令禁斷此非法事。廣說應知

復次大王。更有無量因緣。並於那迦羅叉經中廣說

大王。菩薩在不定聚。作獼猴王。於五百獼猴中爲尊貴。逆處窓斯。被伊德王伯懼之時。我於爾時。捨自身命。救五百獼猴。廣說應知

復次大王。菩薩在不定聚時。生於蟒身。如雉本生經中廣說

復次大王。菩薩在不定聚時。生在象中。如象本生經中廣說

復次大王。菩薩在不定聚時。在龍趣中。名曰鸚波龍子。於龍本生經中廣說

復次大王。菩薩在不定聚時。作鵝王身。如鵝本生經中廣說

爾時勝光大王白佛言。大德世尊。於何時初發無上菩提之願。佛告大王。乃往古昔。無量劫時。有王名曰光明。其光明王。有一象寶。身色鮮白。如優曇花。七支圓滿。形貌端嚴。人所喜見。時王即勒調象之人。令調此象。堪乘之時。將來見我。其調象人。受王勒已。即將調敎。既成就已。還詣王所。王即乘象。并調象人。至在後坐。出城遊獵種種禽獸。然而象王聞母象氣。尋香而走。王見象走。其疾如風。告象師曰

我見虛空轉　四方上下遍
山地如輪轉　樹亦空中去
象足不曾移　猶如鷹空去
觀前山走來　後山無不動
須勒象令住　極打令其怕
象王既來調　死生今在即

爾時調象師白王曰

我師大仙所說呪　并以鐵鉤鉤極打
鬪呪鉤打除加念　所用之法皆無益
無索無鉤能禁制　王知無物何能止
貪欲入心無調者　欲在心中如搗釘
此欲發時甚廣大　無有能爲止息者

爾時調象師作種種法。不能止息。而令象遇。又白王言。其象走因。願王攀取樹枝。放象隨意即逝。爾王及象師。攀枝而住。譬如從死而得再生。王告象師曰。汝不調此象成就。便即將來。與我乘騎。白王曰。我調成就。然爲彼象聞雌象氣。貪欲醉故。不受言教。其象嗅去。思憶本處。至第七日。必還來到。所以者何。由見母象。共行欲已。思憶象坊。至第七日。其象還

還來。時調象人遮諂白王。王曰。汝教此象未好皮故。其人白王。我調象已。實曰。云何調伏。白言。請王驗試。即知證實。其調象人。即擲大鐵丸。色赤如火。令象取食。象即諂前。欲取吞食。其教象人。復白王言。象若食之。象必不活。時王告象師曰。如斯調伏。當時爲逃亂我。先白王。我但調伏其身。不能調心。王曰。汝頗見有能調心者。象師白王言。有。唯佛世尊能調身心。一切有情欲調其心。由不能調。而皆却退。有諸外道。修行苦行。貪欲叢林在心。而不能拔。亦有得境。離欲貪慾。而不堅持復還退失。阿素洛等。及以天人。師子熊羆。龍蛇鳩槃荼。乃至飛鳥雜類等。一切含識。皆被欲縛無始已來。如輪迴轉。少年壯歲。乃至於老。調伏其心。種種苦行。或有仙人。依風食菓。皆不調心。心雖無相。謂有天人。能得自在。言大王者。有大威力諸鬪戰中。最能殊勝。亦不調心。唯佛世尊。無有貪欲心得自在。爾時大王聞佛世尊有精進力。廣行惠施。修諸福業。即發無上菩提之願。說偈他曰

修無量福求佛果　得成善逝自在尊
若未能度彼岸者　我當普度令至岸
聞佛離欲發菩提　復行惠施正法化
願我當來得成佛　利益有情貪欲滅

佛告大王於意云何。彼時名光明王者。豈異人乎。即我身是。我於爾時。初發無上菩提之意

爾時勝光王復白世尊曰。最初於誰行施得覩無上菩提。佛告大王。乃往古昔無量劫時。有城名曰毘訶被地。其城有一陶輪工師。有佛出世。號曰釋迦牟尼。證無上正真等正覺十號具足。亦有侍衛弟子。名舍利弗。大目乾連。及侍者阿難陀。時釋迦牟尼佛正真等正覺。化無量菩提衆。俱遊行人間。至被城中。爾時被佛忽有風患。即告阿難陀曰。汝可往彼陶輪家乞酥油蜜漿。爾時阿難陀聞佛教勅。即往詣陶輪家。在門外立。白言長者。世尊患風強病。今須酥油蜜漿。時陶輪師。聞具壽阿難陀所說。即將酥油蜜漿等。長者共見和隨。俱往佛所。以酥蜜等遍塗佛身。溫水洗脚。持沙糖水。奉上世尊。爲療病故。即得疾愈。爾時陶

我以蘇蜜施如來　願滿廣大功德利
種族名號難聞來　悉如今日釋迦尊
普能調伏有情類　滅離衆苦路圓寂

其陶輪子。亦發是言。願我當來如佛侍者。佛告大王。我於爾時。初施釋迦如來。得證無上菩提。其子者。即阿難陀是。王復問世尊曰。從初乃至成佛供養幾許諸佛而證無上菩提。佛告大王。我從釋迦如來最初阿僧企耶。乃至蓮世佛時。以清淨心。如是供養七萬五千佛於爾許時供養不曾心悶。唯求無上正等菩提。大王。第二僧企耶。我初供養燃燈佛乃至寶髻佛。以清淨心。如是供養七萬六千佛。我雖歷歷多生。心無有異。常以清信供養諸佛。大王。第三阿僧企耶。初供養寶髻佛。乃至安隱佛。如是供養七萬七千佛。如是又至蓮華波佛。我雖供養無有異心。常以淨信。供養諸佛。爲菩薩時如是供養。皆蒙諸佛爲我受記。當證無上正等菩提。滿我所願。恩求正覺。堅固精持。慈攝一切有情故。爾時勝光王聞佛說已。心大歡喜。頂禮雙足。拳辭而去

時具壽阿難陀即以偈陀請世尊曰

唯願世間尊　爲我分別說
何處初發意　爲求大菩提
更願無上士　爲說本事業
曾供養幾佛　彼經幾許時

爾時世尊以頌答曰

無上兩足尊　慈愍有情者
於彼發菩提　普度三有海
聞佛心離欲　廣說諸衆緣
厭離貪欲習　因發菩提心
棄固發誓願　惠施如河沙
光明王世時　專求正覺等
初見釋迦佛　發作陶輪師
酥油蜜漿等　最初爲供養
亦曾爲上女　正信三寶尊
我見憍隊佛　以燈油奉施
無勝佛世時　我曾作三歲
共大衆相說　聚鳥僧爲女
由斯口惠業　變我身爲女
還變爲丈夫　即心得已
乃往過去世　曾爲王子時
寶善佛兄弟　我以燈明施
三月曾供養　安隱佛世尊
佛滅度之後　以舍利起塔

曾作富長者　三月供養佛
世尊滅度後　建塔九十肘
後見有勝佛　梵志中為最
拳手合掌敬　供養人中尊
曾時作梵志　善論悉明解
我是利養佛　施座奉如來
往修苦行時　曾住仙人法
見悟隊世尊　捉身欲山下
我曾作仙人　遇逢樂見佛
踏佛而居處　以根葉供養
往昔作仙人　見佛眼世尊
以著樹皮衣　持施覆其身
曾曾作人王　供養勒又佛
頓捨四兵衆　求無上菩提
從初釋迦佛　至於護世佛
七萬五千佛　我皆盛供養
此是一賢瓶　如是行供養
一心無異別　恒發菩提願
次見燃燈佛　多聞甚可愛
以七青蓮花　作梵志持供
我曾作國王　見佛名有相
我曾作國王　供養此如來
以妙色珍寶　有佛名住修
我曾作國王　曾離面供養
我曾作國王　佛號超師子
我以寶幢蓋　供養此如來
我曾作國王　佛名安隱日
王有一千城　皆令修供養
我曾作國王　有佛名梵志

以浴塗香湯　依時沐浴佛
我曾作國王　城中而供養
及一尸棄佛　三千梵志佛
我曾作長者　於財增城中
供二十五佛　修行於梵行
我曾作長者　於彼大城中
供養尸棄佛　建立寺舍塔
其寺供七佛　莊宅花園林
及以如婦等　曾作王信敬
曾作王信敬　於尸棄佛所
復在彼城中　唯求正等覺
昔曾作梵志　有佛名歡喜
為求菩提故　以果先供養
曾作長者時　有佛名善眼
我以摩尼寶　供養此如來
亦曾作商主　有佛名善生
坐於菩提樹　以餅先供養
於千商人中　曾作千商主
佛逸坐離法　有佛名離垢
周法心開悟　以花散佛上
香泥塗佛上　有佛名高聖
復以扇招涼　供養如是佛
見佛坐菩提　有佛名最尊
號名善意佛　我以衆寶花
香作商人主　散諸妙花
我曾作國王　有佛名最尊
以諸花香鬘　供養如是佛
香作商人主

不會心有具　志願菩提處
第三阿僧祇　亦爲王供養
佛名安隱日　滅度而起塔
我昔爲國王　[illegible]
滿足皆隨意　起塔名法王
昔爲大商主　見佛名悉供
我以衆金花　散佛星供養
昔爲商人時　見佛名寶髻
爲佛作金網　以覆大師上
昔爲商人時　佛名上蓮花
作銀花供養　散布如來上
昔爲商人時　見佛名上稱
我以上妙室　供養於如來
昔爲大國王　佛號名勝論
正覺智慧日　我以四兵護
昔爲商人時　見佛名無垢
造塔并浴室　及以燃燈明
我昔作王時　見佛名合掌
坐石而入定　普集以供養
昔爲商人時　見佛名修行
降伏度人衆　清地令佛過
昔爲商人時　聞佛名淨住
欲來造寺舍　國苑毘訶羅
昔爲大國王　有佛名相師
廣足寶供養　我時爲菩薩
昔爲大國王　有佛名繫鄰
我造法王塔　繒幡以供養
昔爲大國王　有佛名拾重
我以瓶杖施　起塔并設會

我昔爲商主　有佛名見義
以金寶真珠　[illegible]
我爲大國王　佛名普兵義
佛避於人間　四兵遍供養
我爲大國王　我名仙利見
欲入於城內　設樂雪花供
我昔爲商主　有佛名底沙
以諸栴檀木　根香散供佛
我昔曾爲大仙人　見燃宿佛在寶龕
但一伽他而讚佛　經過九劫修苦行
昔爲梵志名最上　見佛名曰毘婆尸
開手持蓋覆菩提　歡喜布散如來上
菩薩昔爲商主時　見佛世尊名尸棄
并有弟子衆圍來　三月衣食而供給
昔爲商人深正信　於彼毘婆尸佛所
并諸弟子衆圍來　三月衣食而供給
昔爲商人深正信　佛名迦留村陀佛
昔爲商人深正信　隨佛出家持梵行
昔爲商人深正信　尼佛迦耶迦牟尼
先造立寺生恭敬　後乃方隨佛出家
昔爲梵志名最勝　[illegible]
由聞菩薩所說語　乃得出家修淨慧
菩薩昔作國王時　[illegible]
入定見我昔作佛　時仙却來供養我
[illegible]　供養七萬七千佛
一切如來皆奉侍　乃能數滿三億歲
皆悉歡喜而供事　未曾少許心厭倦
皆發無上菩提願　[illegible]
一切示現而授記　對衆威言當作佛

我先求國皆滿足　如是所願今悉得
此願持令得滿足　彼佛世尊讚大德
授我無上菩提記　我昔曾作尸毘王
復爲一切施主時　并及屈濃大王身
捨身捨實行檀度　昔爲商主入大海
持戒尊求趣彼岸　能害自身令衆樂
皆令得度於苦海　往昔曾作仙人時
由行忍辱心無退　身體手足被支解
我曾欲竭於大海　如緊那羅本生說
皆由口業真實語　[illegible]
昔名業物大臣時　普爲衆生行惠施
牛出梵志共論義　[illegible]
諸天讚歎而助喜　昔爲梵志名生聞
定中不起鳥能飛　頭上鳥生男女卵
慈心常有思念處　修行滿六波羅蜜
普願願求皆滿足　我說心求菩薩眼
我皆供養天人師　後諸大德一切佛
一切皆歸涅槃路　三有苦海諸衆生
從彼光明王身後　我爲菩薩修供養
度得一千俱胝衆　乃至帝幢佛世尊
世間之中大導師　[illegible]
我已置立橋船筏　已度未度人天衆
我若入於圓寂後　堅固度於諸有情
我若入於圓寂後　由能滿度無邊人
[illegible]　當來皆入涅槃城
我若入於圓寂後　而能修集於佛事
少許供養於形像　即得生天無量樂
我若入於圓寂後　遺留法寶甘露味
乃至舍利滿世尊　皆能修習出離去
如若有情聞此者

已上諸佛名

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十五

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第十六

大唐三藏義淨奉　詔譯

爾時世尊。是無上福田。最勝尊重。能令國王及諸臣佐婆羅門居士。商人商主。天龍藥叉。阿素羅。迦樓羅。緊那羅。莫呼洛伽。乃至傍生。悉遍等。以諸衣服臥具湯藥諸療病物供給世尊及苾芻僧伽。爾時佛在室羅筏城給孤獨園。時諸外道。共集講堂。皆相謂言。仁者知不。我等比來。於此得諸國王群臣居士婆羅門等。尊重供養供給衣服臥具醫藥等物。今有沙門瞿答摩。入聞出現。所有尊重恭敬供養供給醫藥衣服臥具等。皆悉施彼。我等斷絕無有利養。今復云何。共設何計。其中一人。作如是言。仁者應知。若持梵行者。作非梵行。時諸外道答曰。如是復有一外道云何得之。說曰。我等法中。有一女人。形貌端正。人所樂見。彼彼女言。瞿答摩沙門。共為私事。衆皆問曰。是誰端正。答曰。彼住遮外道女。衆人即使令喚至已。告曰。小妹須知。我等往日所有利養。皆被斷絕。今時所有利養衣服。醫藥臥具等。悉皆尊重供養瞿答摩沙門。汝不助我耶。衆知我等耶。其女問曰。仁者使我便欲作何計。答曰。汝是我尊屬家小妹。可能作是言沙門瞿答摩。共我粗行非梵行事。若能如是。名為捍敵。世人即皆尊重供養我等。如昔無異。其女告曰。我不能誘沙門瞿答摩。彼天人師。王臣敬重。威德無量。誰能輒侵。時諸外道報曰。妹子。汝若不能誘沙門瞿答摩。不依我等言者。我等大衆。不共汝言說語戒。不得入我等家中。共圍繞汝。令汝至死。後墮地獄。女人身少智性。速便問曰。仁者教我。欲作何事。時諸外道告曰。汝可時時往逝多林。其女依教。每日往逝多林。乃至後時。其女頭上。覆一鉢盂。謂如來所。爾時世尊為無量百千大衆。前後圍遶說微妙法。然而此女來入會中。世尊既見外道女來。作是念曰。我昔曾作此業。積集成就。由如業流。其外道魔女。面前而住。說伽他曰

摩醯令人愛　業智情巧語
染我懷妊胎　而今復設法

爾時世尊以頌告曰

若人為妄語　當墮於地獄
外道女答曰
若作云不作　彼當墮地獄

世尊告曰

二人皆墮於地獄　墮與不墮自心知

勝法之者來生苦（少句來見本）

爾時天帝釋作是思惟。彼外道女。恶業大重。及苾芻僧伽。作是念已。即以神變解鉢令墮。是時魔女大生驚恠。遽即婚去

時諸衆首苾芻白佛言。世尊云何勝軍大王。佛為說法。初即授記於此正覺等正覺。又復我等。今欲往無熱池邊。於如來前。各自說本事。佛即默然而受其請。諸佛常法出現於世。未入涅槃教化有情。必作十事。云何為十。一者久植善根。法王太子灌頂授記。二者未曾發心有情。令彼發起無上菩提之心。三者建立三寶。四者結界。五者命壽五分之中。要捨一分。六者於室羅伐城。現大神通。七者於平林聚落。現從天下。八者於父母所。令見真諦。九者於無熱池中。共諸苾芻。說業報因緣。由此義故。世尊共諸苾芻。於無熱池中。說昔本業報事。告諸苾芻等。可往無熱池邊各說自本業事。時諸苾芻聞佛教勅。咸皆依命。佛共四百九十九苾芻衆。於室羅伐城沒。無熱池邊出。往詣野猛藥叉遊行之處。其處花果甚可悅意。然而此池流注四海。一名弥伽河。二名新度河。三名縛叉河。四名嗢多河。其處嶮峻。非得通人而不能往。佛與大衆。俱到彼已

爾時世尊起世俗心。作此心時。乃至蟻蟻皆知佛意。雖陀那波雖陀龍王。知如來意。云何世尊起世間心。見佛欲於無熱池中。共諸苾芻。各說往昔因業。即於池中。化出大蓮花。其花千葉。猶如車輪。色如天金。實莖花葉。金剛所作。無量千花周匝圍遶。爾時世尊坐此花上。及諸苾芻各坐一蓮花。于時具壽舍利弗在王舍城祇利掘耆山上。無僧伽胝衣。佛告大目揵連。往喚取汝同伴舍利弗來。白言如是。時具壽大目揵連。從無熱池沒。於祇利掘耆山現。到舍利弗前告言。具

舍利弗。今時世尊。我九百九十九菩薩衆於無熱池住。我來佛所。故來相喚。即可同行。答曰。具壽大目連。汝可待我。雖借伽陀。方得相隨。告曰。我共相助。纔不任運。時大目連。以神變力五指爲針助縫。其舍利弗告目連曰。汝還前去。我即後來。大目連曰。仁若不去。我強力將行。時具壽舍利弗即舒戶鉤。告目連曰。汝神通爲最。且取此戶鉤。然後將我。時大目連即挽戶鉤。然舍利弗又作是念。彼大威德。若挽戶鉤并我將去。便以神通。以身置香威德山。其山即動。非雞那洲地俱時皆動。難陀鄔波難陀龍王。并無熱大池之中諸大龍等。咸懷驚動。時諸苾芻白佛言。此是難陀鄔波難陀龍王令動地耶。佛告諸苾芻。此非難陀鄔波難陀龍王動此地也。此是大聲聞現神通也。其舍利弗復作是念。我若纏著須彌山者。彼亦將去。我今以心纏著無熱池中。如來所坐大蓮花已。即不能動。時大目連告舍利弗曰。具壽爲神通故。可往世尊所。舍利弗曰。汝且前去。我在後來。其大目連去已。未至佛所。舍利弗先到。禮佛雙足。於蓮花上坐已。目連方至。尊者問曰。汝於先來。何大遲之。時諸苾芻皆生疑惑。唯佛能斷。白佛言。世尊。此見大目乾連神通第一。今乃不如。佛告諸苾芻。汝等諦聽。非但今時。乃往古昔。於中天國。有一畫師。其人因事。往詣餘國至已。還向畫師家住。然而主人作一轉關木女。彩色莊嚴。令其供給。看待。對前而住。客便嘆曰。汝於此眠耶。其木女默然而立。斯人念曰。主人雖道此女。看待於我。即以手挽。其木即斷。身手俱散。極生羞恥。便作是念。今者彼是。時歲六月。畫師者。即舍利弗是也。於彼時中。由其工巧。而能得勝。今復神通而還摧

■

復次苾芻。汝等諦聽。非但今時神通得勝。古昔於波羅奢斯城不遠。有二仙人。一名勝佞。二名利養多。彼於後時。天降大雨。地面多泥。其勝佞仙人。踉蹌跌倒地。被打瓶破。仙人咒誓。於十二年中。天更不雨。其梵授王。及波羅奢斯人來。皆問仙人咒誓。令十二年天不降雨。王及國人。同往彼仙所。白言大仙。莫作如是。仙人告曰。我不忍之。令十二年不得下雨。梵授王等。別向利養多仙人所。以事白言。此仙作宣語。應時天降大雨。佛告諸苾芻等。爾時名勝佞仙人者。即大目連是。利養多仙人者。即舍利弗是也。廣說如上

復次苾芻。彼二仙人。有少憍緩。其利養多仙人。即於勝佞邊來而慢摩。正纔足時。其勝佞乃以脚鐲利養多頭髻之上。被踏之時。即作咒誓。願明日出之時。汝頭破裂。勝佞還即咒誓。願日莫出。日既不出。世間黑闇。遂塞城門。城中人衆。皆來白勝佞仙人曰。莫作是事。彼仙答曰。若令日出。頭決破裂。其利養多告勝佞曰。汝可作一土頭。其仙即作土頭與之。其日即出。土頭便破。佛告諸苾芻。莫作異見。時勝佞仙人者。即大目揵連是。利養多仙人者。舍利弗苾芻是。於彼時中。而已勝彼。今時

佛告諸苾芻。汝等復聽。我今爲汝說。昔中天竺有一巧人善解牙作。遊持象牙。到爲純來一斗。以充道糧。往盧斯國。既至彼國。路一巧師家中。暫寄欲住。婦人不在。但有其妻。既見妻已。報言。將此一斗白純來。爲我作瓶。其巧工妻答曰。此來留著。汝當且去。其人留來即去。彼便爲煮。柴薪俱盡。來仍不熟。夫主來至家中。問其妻曰。賢首。汝今作何物耶。妻即具說。夫便看米。乃知是象牙爲米。夫以誑心告曰。此水爲有灰故。米不能熟。汝用淨甜水煮。米當即熟。後時留米人來。其妻報曰。汝宜取淨諸水來。其人持瓦瓶取水。預前連至。盡作水池。於其池中。盡作一死狗。其形腫爛。其取水人。至彼池已。乃見此狗。一手掩鼻。一手下瓶。以眼視狗。遂打瓶破。瓶既破已。便自羞恥。佛言。汝等苾芻。勿作異念。其昔巧工作象牙米者。大目乾連是。盡作水池者。今舍利弗是。汝諸苾芻。如來所得之定。諸聖獨覺。名亦不知。諸獨覺所得之定。舍利子大目連。名亦不知。舍利子所得之定。餘聲聞者。名亦不知。舍利子威德。勝大目連。然而由彼多現神通。密作是說。大目乾連神通第一

復次大迦葉波自說其業。而說頌曰

迦葉往昔於衆前　具說前生修行法
施少分諸功德　獲斯無量勝福田
猶如世間師子王　今大迦葉亦復然
我昔曾施升祇食　當於無漏獨覺所

住最無垢三昧定　我今信受亦復然
常聞如是最勝法　千度生於北俱盧
由是因緣獲果報　梅檀香貴無與少
其國長壽無疾病　千度得生忉利天
由斯一業獲果報　色相殊好以嚴身
彼天受妙香環珞　遊戲天中殊安樂
彼壽報盡命既終　多饒財寶不貪著
由於一業感大願　便捨出家學佛道
不求五欲受諸樂　亦不造彼諸惡業
我昔不遇大明師　便即頂禮求出家
見服袈裟染衣者　在於佛前求中坐
我見如是出家時　說佛是我親教師
從求而起頂禮佛　汝是弟子我爲師
于時世尊出是言　宜應離受淨妙法
若求出離諸苦難　普爲我說妙法藥
世尊爲我說妙法　普大慈悲於我處
四諦十力及六根　八支聖道令修學
我今聽教如斯法　便以漏盡不復生
今我最後受此身　具諸賢聖爲同侶
如來常說真實法　持淨戒者願隨心
我所發願今得滿　夏不受生最後有
我生及貪今已盡　斷諸有結更不纏

我於法中爲長子　由法王力魔衆苦
佛已記我爲第一　於杜多中最爲上
已見實諦證真法　我今悉能護不動
對衆菩薩說本業　在於阿練大池中
大聖慈尊加被我　安坐蓮花說斯事

爾時舍宿摩訶迦大苾芻。問具壽舍利子言。汝昔曾作何業。由彼業故。得大智慧。辯才無礙。爾時舍利弗以頌答曰

我昔山林見獨人　是其獨覺寂靜者
依止空閑修淨行　身被垢弊破服裝
我時見彼心歡悅　即便取衣爲浣染
更以針線好縫治　殷勤頂禮申恭敬
彼便於我生哀愍　爲現種種變神通
於是捨離塵坌去　合掌慇心發弘願
願我生生常智慧　有大勢力饒財寶
於彼衆衆族姓中　常得出家捨五欲
由斯願力得出家　五百生中離俗網
此是最後身　得生於人間
親事大導師　無上等正覺
我今得出家　於釋師子教
以獲安隱法　去熱得清涼
我於半月間　證得涅槃岸
對衆教大師　於僧衆宣示
於僧衆中　大聖最尊者
面爲我授記　令來生悟解
隨順轉法輪　舍利子大慧
於僧大衆中　於僧大衆中
自記宿業報　無熱池中說

爾時舍宿摩訶迦大苾芻。告具壽大目連曰。其舍利子。已說宿業。大至仁說本業報緣。作是語時。大目連即以伽陀告諸舍宿。而說頌曰

我昔爲隱士　處在於山藪
時有一人來　求我欲出家
即與剃頭髮　并沐浴染衣
授與令披著　斯人於舜處

增身結加坐　　證得緣覺果
捨離臭穢去　　是時我歡喜
恭敬而合掌　　由斯發弘願
今獲大神通　　我願得斯通
如是大仙者　　由斯善根力
生處常隨願　　此是最後身
得生於人道　　親事大導師
無上等正覺　　於彼師子教
而我得出家　　已獲阿羅漢
去煞得清涼　　世尊記別我
神通爲第一　　緣於施少分
今招大果報　　普時殘惡業
我說仁普聽　　往因大國中
而生豪貴族　　初爲童子時
出門遊戲處　　入家欲飲食
既見生羞恥　　遮父與母交
便以杜打我　　爲此懷嫌恨
發言願長大　　捕其身如雪
當發斯願已　　生煞熱地獄
受諸極苦已　　得生於人中
此是最後身　　由有餘殘報
遭斯外道難　　命根雖欲盡
最後報猶在　　不復更有餘
於慈父母邊　　是故發清信
所有諸群生　　而墮於惡趣
由心懷惡事　　常見苦無樂
[illegible]　　說是宿業報
阿鞞大地中　　安坐花臺上

爾時尊宿舊聞諸大苾芻，於具壽舍利子所說宿業緣，及至仁說本業報緣，作是語已，其時舍利即以伽他，而說頌曰

我昔入舍中　　見地有塵穢
即便持掃帚　　除棄及塵治
因發清信心　　掃灑令清淨
由斯善根故　　生處增正身
父母與立名　　名爲妙善水
於眷屬等前　　時好美名稱
衆人常樂見　　見者生歡喜
親侍大導師　　無上等正覺
我獲阿羅漢　　去煞得清涼
我昔作斯願　　願速成無漏
於膽部等洲　　以善採掃地
若有人能掃　　離欲無行處
彼人能掃除　　此地并諸地
若有人能掃　　四方諸佳處
塔地好如掌　　大如安鉢許
斯人福增長　　亦能自覺悟
是故汝當知　　應正等妙覺
有大功德衆　　宜勤供養塔
獲斯大果報　　皆由往昔時
所修衆善業　　方獲斯安樂
所以於佛塔　　志心興供養
無上大福田　　淨心廣布施
若於佛正覺　　或佛聲聞處
施少獲福多　　由持掃淨故
善妙大衆前　　自說宿業報
安坐妙蓮臺　　無熱池安住

爾時尊宿舊聞諸大苾芻，告具壽妙意曰：善妙已說本業果報，次至於仁，說其本業。爾時妙意便以伽他，而說頌曰

我昔爲童子　　共諸同伴侶
耳安寧林處　　同往花林處
見佛毘鉢尸　　大衆圍繞塔
獻天人衆等　　威興大供養
並以清淨心　　手持頂耳禮
願在高塔上　　各發斯誓願
我見彼施花　　即於大衆前
持其耳上花　　願佛大塔上
由斯善根力　　生於穴欲天
常得大果報　　我拾一花枝
一百俱胝歲　　天中受妙樂
最後證無生　　大德今應知
正覺多福德　　動修勝供養
第一世間尊　　佛塔應恭敬
佛塔應恭敬　　大德今應知
大師并弟子　　淨心施少分
獲福果無邊　　我念過去世
作斯微善業　　由斯福業故
常受諸天樂　　親覲天導師
無上等正覺　　已獲阿羅漢
去煞得清涼　　此是最後身
不得受後有　　由此因緣故
名爲塞末部　　無脫諸苦蘊
已度於有海　　墨摩那苾芻
對未而宣說　　昔時因業報
無熱大池中　　安坐花臺上

爾時尊宿鞞開諸大苾芻。告具壽俱胝苾芻曰。其具壽蘇末那苾芻已說自業。大至仁說。昔作何業。由何業故。佛記於汝。得道之中。最爲第一。

爾時具壽俱胝苾芻以頌告曰

昔於毘舍城　造一毘阿羅
淨心修已畢　奉施四方僧
於斯寺院內　嚴飾而敷地
歡喜心無悔　後斯弘誓願
常願觀事佛　獲得無上果
證第一涅槃　永離諸煩惱
我緣此願故　於九十劫中
常受人天身　快樂恒無畏
彼有餘殘業　受此最後身
生於高族家　唯有我一子
十月滿已誕　心生大歡喜
父時齡財物　數有二百萬
我足有金毛　長短向四寸
微妙絕柔軟　喻若兜羅綿
已經九十劫　足常不踐地
以福因緣故　親侍大導師
無上等正覺　得受人天樂
既證阿羅漢　去熱得清涼
世尊已記我　精進中第一
雖漏並已盡　而後無垢纏
我俱胝二十　劫來善宿前
證其宿業報　無熱大池中

爾時尊宿鞞開諸大苾芻。告具壽妙音曰。其具壽二十俱胝苾芻已說本業。大至二說。爾時具壽妙音以頌告曰

我先種善業　經於九十劫
不墮三惡趣　而得天人身
我未脫三寶　嗢見是佛塔
佛名毘鉢尸　周匝遶香等
復以三金錢　一心無退轉
安於佛塔上　多受人天樂
由斯福力故　去熱得清涼
今遇阿羅漢　廣發微妙願
我於佛塔前　受於無量果
以斯少供養　等覺有大福
大衆今聽知　後果報無邊
塔前呈少供　於彼伽陀中
世尊交我記　多聞中第一
廣宣妙辯才　幷及諸善宿
已說宿業事　無熱大池中

爾時尊宿鞞開諸大苾芻。告具壽賓頭盧頗羅墮闍。而作是言。具壽妙音。已說本業。大至仁說。

爾時具壽賓頭盧以頌告曰

我昔生貧家　父母逸自在
父令知庫藏　傳嘱於父母
心常爲慳悋　於姊妹兄弟
及以奴婢類　不給於衣食
慳悋而不與　可食諸瓦石
口復出惡言　墮於大地獄
由斯惡業力　於斯受衆苦
地獄受苦已　方得生人間
由斯惡業力　我常食瓦石
若得飲食時　食常不知足
飢渴甚逼惱　由斯恒受苦
此是最後身　人中生出家
親事大導師　無上等正覺
我以得出家　於釋師子教
證得阿羅漢　去熱得清涼
煩惱盡已除　最名爲第一
於師子吼中　由常服瓦石
今雖得神通　所作業不亡
假令經百劫　衆宿今應知
已受種種苦　我念往惡業
我名賓頭盧　今在大衆前
說自宿業報　無熱大池中

爾時尊宿鞞開諸大苾芻。告具壽善來。作如是言。具壽賓頭盧。已說宿業。大至仁說。作何業報

爾時善來苾芻以頌告曰

我念過去世　親意大城中
生於貴族家　有無量倉庫
王名隨意意　諸臣亦復然
增壯人衆見　色相好容儀
于時我乘輿　大衆威嚴敬
共受五欲樂　阿僧祇圍繞
於彼芳林見　沙門調六根
身被垢弊衣　寂然而宴坐
我既見斯人　心生大歡喜
聚見善勢服　而心不生厭

屬此出家人　　慈想不樂見
身著大癩病　　食時常嘔吐
由斯業報故　　口出於惡言
於人命終後　　生於地獄中
常受飢渴逼　　恒受於衆苦
厥名爲遮末　　復名爲末奢
身色甚大惡　　受地獄苦已
方得生人間　　身著大癩病
食常爲嘔吐　　手拍人髑髏
竹葦爲衣服　　用草而爲壁
常居此舍中　　入聚落乞食
[illegible]　　或不得入舍
或復被杖打　　常被他瞋賊
五百生中然　　不順諸人心
人天神所捨　　于時我見佛
情伽婆國邊　　欲於此衆心
志誠當說悔　　遙見大衆已
便遠奔馳走　　即發如是言
當願足飲食　　我身并大衆
佛前而懺法　　無人施我食
失道而欲去　　卑尼大導師
慈悲爲我說　　衆中遮令我
梵音來汝邊坐　　我聞心極喜
曲躬庇合掌　　禮佛雙足已
還步於一面　　世尊大慈悲
爲我說妙法　　聽悔我故惡
聞法見真諦　　嗜泣淚交流
面即踏出家　　世尊許出家
我名爲善來　　得事大導師

世尊受我記　　處界中第一
我今大衆前　　自說宿業事
安坐還舉內　　無熱大池中
爾時諸大衆聞舊宿茲芻，告具壽有喜曰：具壽善來，已說本業，大王仁說，昔作何業？爾時具壽有喜說伽陀曰

昔於王舍城　　身受大富貴
其時遭亢旱　　我設仙人食
後有一仙來　　容儀甚端正
此是緣覺性　　調禦心自在
爲我心憶佛　　速起新慈念
隨能於此人　　七年供給食
以馬尿澡瓶　　令彼仙人食
仙人既食已　　由此命便終
爲斯作惡業　　久在地獄受
衆合及大叫　　燒熱并大熱
地獄受苦已　　方始得人身
多病不自在　　死受於劇苦
展轉五百生　　生生恒受苦
重病常不離　　不免衆苦迫
此是最後身　　得生於人間
遇侍大導師　　無上等正覺
我得出家已　　禪師子歡中
證得阿羅漢　　去熱惱清涼
遇得通無礙　　我入舊宿位
諸今病消滅　　隨順衆病人
我悉無有喜　　對諸舊宿前
自說昔業報　　無熱大池中

爾時諸大衆聞舊宿茲芻，告具壽名稱曰：具壽有喜茲芻說本業已，大王仁說，爾時名稱茲芻，於大衆中，說伽他曰

昔曾隨王居　　爲乞食故入村中
見一死女在道傍　　脹滿流汁糞尿
我即如理善觀察　　對此胸肢正憶念
于時我瞋不淨行　　一心惡念不散亂
我坐不久觀斯事　　然此死屍肚坼裂
當見肚裂流膿血　　糞尿臭穢皆充滿
蟲食膿流肉爛壞　　無量蠅蚋皆唼食
我時從定起　　即詣空寂處
更不行乞食　　亦不思食噉
若入聚落時　　但繞求飲食
諸女善端正　　瓶此不思食
一切有情身　　皆由四大合
滿中多糞尿　　臭穢血膿流
如是正觀已　　便得離慾想
住於四梵行　　無量善觀察
從彼命終後　　生於大梵天
梵天中壽終　　生波羅奈斯
最尊富貴族　　長者家作子
一切皆具足　　童夜常受樂
夜內眠夢時　　忽然驚覺見
諸綵美女等　　脫去瓔珞衣
身形皆裸露　　更相架枕眠
我由昔業力　　想彼舊寒林
余女皆不淨　　心便厭離欲
後聲稱苦故　　遍告無人聽
天衆爲開門　　即從高樓下
出此大城中　　至一河南岸

見佛在北岸　高聲而喚佛
我今被損害　願者哀救護
大師即救護　便以善言答
汝來施無畏　我即渡度河
道一寶莊嚴　既至大悲所
正覺無上士　世皆知我渴
種種說妙法　聞法心開悟
剃髮而出家　得見真諦理
世尊加被我　精進不放逸
後夜明星出　證證得清涼
我於善宿前　名稱說本業
安坐蓮花內　無熱大池中

爾時諸大衆聞善宿苾芻。告具壽財施曰。具壽汝說本業。大至仁說。爾時具壽財施即說業報。以頌答曰

昔於波羅痆斯城　國王名曰吉祥慶
迦葉世尊滅度已　爲佛造立窣覩波
我爲彼王之長子　其王名稱遍諸方
於此寶塔我居先　建立殊勝妙傘蓋
由作如是勝善業　人天常得最勝福
所生之處常高貴　爲大施主多倉庫
我於五百生　捨施無能敵
諸來求乞者　悉令充滿足
各各無違逆　及諸緣覺等
有五百緣覺　離欲無漏者
清淨心供養　由是勝根力
得此最後身　生已即能語
而生富貴家　云我家中有倉庫
今欲捨與諸貧士　一切飲食并資具
隨諸貧士無厭足　爲我速答此有無
諸賢善士今應知　各各審思皆遍走
諸人見我說斯語　爲天物樂又
汝爲當是人　速答如斯事
汝當爲我說　我是慈母子
母今聽善說　非藥又鬼神
我是慈母子　但由宿命智
常爲長者恒布施　知前[illegible]
愛子無捨常行施　[illegible]
母作是言已　[illegible]
諸人咸愛樂　[illegible]
始從生已來　[illegible]
金銀及倉庫　[illegible]
衆爲立名字　[illegible]
立我名財施　[illegible]
令求者充滿　[illegible]
捨家而學道　[illegible]
而求於出家　[illegible]
已證六神通　[illegible]
清淨求出離　[illegible]
佛是豐衣食　[illegible]
我財施苾芻　[illegible]
說昔業報事　[illegible]

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十六

根本說一切有部毘奈耶藥事

卷第十七

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子說業報緣

爾時諸大衆聞善宿苾芻。告具壽衆俱曇曰。具壽財施。已說本業。大至仁說本業因緣。爾時衆俱曇苾芻以頌說曰

昔於毘舍離　而爲貿販人
見鉢尸佛世　諸佛及僧伽
施諸療病藥　來者求皆與
根塵乘花施　合以施衆僧
三月夏安居　隨食而供給
於諸苾芻衆　人施一阿魏
九十一劫中　不墮三惡趣
由其施藥報　獲斯殊大果
畢施少分藥　受樂轉無窮
施一阿魏勳　生天受天樂
有殘餘業報　復得生人中
生在有學家　不受信心食
於二日夜中　解了三明敎
服著垢弊衣　但唯求盡漏
常樂居閑靜　不要俗喧林
我年百六十　不曾身有病
我慳施少分　多受天人樂
衆俱曇來前　自說昔業報
安坐蓮花內　無熱大池中

爾時諸大衆聞善宿苾芻告具壽衆者苾芻

曰。具壽瞿供羅。已說昔業報。次至仁說。爾時具壽舍利子。即以伽他而說頌曰

昔作治皮人　憶念前生事
當時著皮衣　衣皮而用食
以此爲存命　復有一沙門
從遠來求食　我當發清信
皮食施沙門　踴覺歡喜已
對面具虛空　我發清淨心
合掌而供敬　見斯神變已
更起慇重心　願我當生處
常遇如是尊　所獲殊勝果
一如今聖者　所施饌無色
亦無香美味　見者心清淨
當施如是食　獲果乃無量
因雖施少分　多引生天樂
復得勝人身　此是最後身
得生於人趣　覩侍大導師
無上等正覺　我先所發願
已獲阿羅漢　圓證無上果
除煩得清涼　我名大尊者
今對斯衆會　自說昔業報
無熱大池中

爾時諸大聲聞舍宿苾芻。告具壽優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。等作如是言。具壽尊者。已說昔業報。次至仁等當說。爾時三人。共以伽他而說頌曰

我等昔爲三商主　與諸兄弟同遊戲
遇見迦葉佛滅塔　被壞摧落無多在
我等共勤向人來　營造此塔復令新
三人於此佛塔上　各舖寶蓋同禁施
由斯殊勝善業故　得生天上受歡娛
天上福盡生人趣　還得富貴常安樂
今逢世尊等正覺　於佛教中而出家
世尊在彼尼連側　現大神變道神通
我等皆蒙示正法　得入無上涅槃宮
斯由敬重大師故　又於佛塔施妙傘
由斯差別種善根　能除熱惱清涼樂
優樓頻螺迦葉等　於諸舍宿尊者前
自說往昔業因緣　無熱池中處處坐

爾時諸大聲聞舍宿苾芻。告具壽名稱。作如是言。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉等。各說本業。次至仁說。爾時具壽名稱。即以伽他而說頌曰

我昔曾作賈香人　於諸衆性善分別
時有婦人將女來　賈香及藥至我所
彼之少女美顏容　見者皆令貪欲染
我見是女容儀已　不覺起心生愛著
即執女手同遊戲　由斯惡業生惡趣
獲得人身常手枯　經於五百生受苦
我今親事佛世尊　隨佛出家而學道
今已證理阿羅漢　能除熱惱得清涼
大德我思先惡業　已斷自身業不亡

今已得神通　由有餘殘報
我之左臂手　不如右手臂
若男若女人　僕妾及衆夫
常墮地獄中　恒受斯劇苦
猶如踏火炭　猶斯諸智者
與自妻歡娛　汝等當善觀
貪染他妻妾　長夜無休息
恒於地獄受　我由作是業
隨所在生身　捨落遊中生
已受如斯報　今此最後身
得入無上位　解脫一切苦
無熱得清涼　去熱得清涼
欲求安樂處　不得經他婦
解脫諸煩惱　受於妙喜樂
我名稱苾芻　今於舍宿前
說自昔業報　無熱大池中

爾時諸大聲聞舍宿苾芻。告具壽火生曰。具壽名稱。已說昔業。次至仁說。爾時具壽火生以頌告曰

我昔曾於親惠城　有佛正覺號毘鉢
我時名爲無所著　於衆人中最尊貴
佛有六十二萬衆　聲聞弟子共圍繞
我爲毘鉢尸世尊　并諸弟子三月請
于時親惠城國王　亦請世尊并弟子
是時我與彼城王　隔日設食至徹供
至時我倩加供養　佛及苾芻聲聞來
三月供養事已畢　我更共王同供養
當時最後設會日　親惠城王官自辦
廣設百味妙飲食　衣服臥具及諸珍
旺辦如斯上妙物　復於王處獲高座
其座價直百千金　飲食衣服同斯量
一一苾芻所施物　算數計分不能知
所有象馬皆莊飾　種金線網莊嚴身
各各僧前持傘蓋　依座次第布周圍
宮內婇女莊嚴身　以天旃檀塗塗體

各執金瓶盛德水　　茲銅僧處遣祇承
於是最後與斯供　　王自供養佛僧伽
我當見是王供養　　一心正念作思惟
上妙飲食皆能辦　　寶座能飾宜施爲
作可辦除上妙具　　如王象馬無由得
既作如斯言念已　　帝釋天主應時來
于時天帝報我言　　善哉助汝興供養
天帝既逝斯言已　　便化最勝大園林
其園芳麗甚殊絕　　諸天妙座遍莊嚴
幷持上妙天衣服　　奉施佛及茲銅僧
先請毘鉢尸世尊　　幷諸弟子聲聞衆
于時天帝及諸天　　第一寶蓋而來應
各各執持天寶蓋　　於僧頂上在空中
寶持天飲食　　供養具盈衆
復以天衣覆　　得受人天樂
九十一劫中　　不墮三惡趣
由斯先世善　　處得柔軟身
爲大仙興供　　大德毘鉢尸
今此最後身　　生於王舍城
影勝王宮內　　最尊豪族家
王及大夫人　　敬愛思養育
諸臣咸愛我　　及所有國
常受於天上　　諸天五欲樂
既得是人身　　反受諸天樂
無上大導師　　正覺牟尼主
顧來王舍城　　調伏人天故
我當聞佛來　　我聞如是請
大師微妙聲　　大德毘鉢尸
即詣如來所　　生於王舍城
聞已生歡喜　　最尊豪族家
能持流炬者　　既見世間燈

從牖投身下　　足步至尊前
頂禮佛雙足　　深心極喜悅
退坐於一面　　瞻仰大慈尊
無量人天衆　　恭敬而圍遶
世尊如是告　　汝斷諸纏縛
無上天尊師　　慈悲故來此
爲說四諦法　　聞者能開悟
我聞如是請　　唯正覺世尊
願許我出家　　近住成圓具
無上大慈父　　無有等等者
真實命善來　　言下成圓具
精進不放逸　　苦行而修習
即證無生位　　得入涅槃宮
親侍大導師　　無上等正覺
證得阿羅漢　　除熱得清涼
能脫三有海　　深流生死河
一切愛悲苦　　由斯永得除
火生之茲芻　　對斯異香來
說自昔作業　　無熱大池中
安坐蓮花臺

爾時諸大聲聞者宿茲芻，告具壽雞園曰：具壽火生，已說本業，次至仁說。爾時雞園茲芻即說頌言

昔有王名吉祥利　　迦尸國主曉苦人
我身是王最小子　　爲佛造大安穩波
父王令我最小子　　躬持拳直事如來
我聞王勅心歡喜　　安置寶蓋覆視波
由斯善業因緣故　　常有最勝大光明

今生最後於人趣　　降誕倉庫大城中
既生最勝豪族舍　　世間衆貴而第一
見者歡喜常恭敬　　一切國人皆慶悅
殊勝果報隨身現　　色相嚴麗心安靜
人間受用悉充足　　一切所須無乏少
雞園茲芻對尊說　　說自昔報業因緣
爾時諸大聲聞者宿茲芻，告具壽迦底迦曰：具壽雞園已說業報，次至仁說。爾時具壽迦底迦即說頌言

昔於王舍城　　王臣大富貴
五百仙人至　　皆令共供養
當時我宜設　　普令先遍食
家中種種飯　　飽五百仙人
次第分與我　　我既爲尊首
最初仙供養　　我家恒營辦
作飯百杓餘　　於彼出家人
將此飯供給　　既施飯食已
生貪作是念　　我姊妹兄弟
妻男女親族　　尚不施飯食
此仙三月坐　　當有用度多
況於五百數　　我須彼沙門
令其得命終　　若得彼身死
我即無用度　　無過棄於彼
及生悲心已　　煎煮其馬麥
和食與彼食　　當喫此食已
乃即有病生　　便即腸肚出
其時知死已　　彼仙得道人
于時龍神等　　皆共大聲唱
大聲是商人　　無過狂棄仙

得自在獨覺寂靜無漏者
[illegible]皆於當親察
[illegible]爲敬彼仙故
[illegible]我即起恭恭
[illegible]請給諸仙人
[illegible]現通心悔已
飯供五百仙珍寶令充足
機其彼罪業機過於諸仙
以食供養已[illegible]
[illegible]供養此大德
如所得解脫願我亦離縛
生生離貧家莫在貧窮處
忽常起慳貪令心發其惡
捐彼獨覺人作業即慳惡
死後墮地獄久住千年歲
常受其苦痛後得生人身
還受短命報常患腸肚出
因此即命終即生過大壑
乃獲出家體依教而成住
一切貪悉捨無熱還花座

爾時具壽舍利子及親教阿闍梨多聞摩訶迦葉波已說業報。次至具壽說。于時世尊告具壽阿難陀曰。汝可往請苾芻來。不聞於七年於其家舍內時世爲饑饉我所得分者心調意寂靜是獨覺所食無憍甚清涼

爾時具壽舍利子及親教阿闍梨多聞摩訶迦葉波已說業報。次至具壽說。于時世尊告具壽阿難陀曰。汝可往請苾芻來。不聞於七年於其家舍內時世爲饑饉我所得分者心調意寂靜是獨覺所食無憍甚清涼

我先有要誓乞者而不與
能是子及親如是從此生
如是從此生天上受命下
生於人趣虛苦等正覺
捨俗爲出家頭陀極嚴飾
於其三月內頭髮須悉除
既明一句義如是思惟念
我先所造業輪迴生死海
於此無熱池我聞利經歌
說斯黑白業不爲諸苾芻
而有勝於我欲求問少義
阿誰而不理讓責我斯見
作斯非理事情生極追悔
不爲他顯示時轉不久停
悔謝罪過咎息其惡法心
即於大衆中七日常說法

爾時諸舊宿苾芻。告具壽周利槃陀迦。已說業報。次至具壽說。于時蛇便即說頌曰

迦攝佛滅度最後爲聲聞
多聞智三藏於法甚愚惑
觀隨而解說而有勝於我
惡緣諸苾芻苾芻舊我所
欲求問少義阿誰而不理
時諸苾芻衆讓責我斯見
何不治法化作斯非理事
我於臨終時情生極追悔
所開異妙法不爲他顯示
命唯有七日時轉不久停
宜集出家士悔謝罪過咎
我既悔罪已息其惡法心
即於大衆中七日常說法

隨我皆聽受　　定爲饒益我
互相爲解縛　　成共而饒益　　所念非相違　　審知不誓事
我緣應捨時　　七日說妙法　　我宜以刀害　　何用此殘活
而得生天上　　諸欲悉具足　　即持極利刀　　幽閉而端坐
天上捨報已　　下生於人趣　　安刀於頸上　　心即得解脫
而生婆羅門　　種姓大富貴　　心既得調順　　口口而稱讚
財寶甚可樂　　容儀甚可愛　　奇哉佛法僧　　有斯勝善法
人衆皆敬愛　　資產無有乏　　我先有思想　　凡夫愛捨壽
種族諸男女　　捨俗而出家　　不顧其性命　　證得無上寂
我爲愚欲蓋　　而無欣樂心　　我於先有中　　憶情極懼法
無比大丈夫　　爲欲真實故　　由斯業報故　　■■■■■
頻至於我所　　勸令出家　　又我於昔時　　爲說淨妙法
我即精調伏　　無上等正覺　　由斯業威勢　　超除諸財欲
唯願七年中　　哀愍受攝護　　法根釋迦子　　蛇奴大威德
若見受其施　　七年將過已　　於其無熱池　　說斯先業報
方可爲出家　　不留過七年　　爾時諸耆宿苾芻。又告具壽阿泥盧馱曰。具
即隨大衆所　　即說頌曰　　壽蛇奴。已說業報。次至具壽子時阿泥盧馱
告我命危脆　　我先無慳貪　　貪著負草活
不留過七年　　捨施與衆僧　　歸投佛名稱　　奉覲大沙門
出入息難保　　豈敢而棄捨　　今生釋迦種　　名阿泥盧馱
宜當急捨施　　無長等正覺　　能於諸妙尚
佛語深當重　　卷捲大事師　　見已心情淨
豈敢而棄捨　　捨俗而出家　　得聞所說教
白言七日內　　哀愍與出家　　樂住大師處　　■■■■■
即於七日中　　隨意皆資給　　常自勤策勇　　■■■■■
於其城內外　　諸衆咸守護　　大師敬已作　　三明具證已
最上大光明　　遍滿於城郭　　所當之事業　　觀知於宿命
不思議人衆　　得出於城外　　七返而受生　　於三十三天
皆悉歸佛法　　淨信爲出家　　亦爲作人主　　七返生人趣
於二十五年　　心無有正憶　　灌頂剎帝利　　獨化於膽部
遂即捨心起　　不欲依此住　　後七此亦七　　輪迴十四返
莫能至甘露　　宜速且還家　　曾住受用處　　咸皆知其所
既生此住已　　深懷大慙恥　　此類諸業報　　無有而不盡
我於所生處　　情極喜歡喜
生死輪迴處　　觀知諸有情
一心繫思念　　此變於餘現
天眼皆明了　　五趣輪迴事
已獲安詳道　　天眼甚明淨
知我念所念　　世間無上師
而來於我所　　佛身意神通
而能增上說　　我所有思念
所說亦無非　　大師無過咎
依教而淨住　　我聞彼所說
常住不放逸　　心生極精勤
所應作已作　　三明已通達
於死亦無憂　　於生無有喜
正念住威儀　　唯知待時至
命盡於彼竭　　廣嚴竹林村
而欲取滅化　　於其竹林下
我先施食故　　獲此殊妙果
虛空大導師　　無比等正覺
證得阿羅漢　　清涼寂靜處
諸見者即我　　大羅中爲最
此阿泥盧馱　　對佛苾芻僧
於無熱河中　　說斯先業報
爾時諸耆宿苾芻。又告具壽師子王迦羅莎
伽。具壽阿泥盧馱。已說業報。次至具壽說。子

時迦羅即說頌曰

我先得甘蔗　至於煎鞠室
時有病獨覺　徐行來我所
於其七日內　獨覺昇空去
於其七日後　我緣出不在
有斯勝福田　叙便啓我言
我既聞斯說　比受家中供
慇往昇空處　情生極淨信
深爲歡敬仰　慇往昇空處
又緣施油蜜　往因發淨心
具願心明網　又緣施油蜜
天上人間趣　此爲最後生
亦得作人身　虛捨大導師
無比等正覺　無比等正覺
於大聰師教　希得爲出家
體證阿羅漢　體證阿羅漢
清涼寂靜處　清涼寂靜處
我今極安樂　利養甚豐多
利養甚豐多　湯藥無所乏
湯藥無所乏　衣食及臥具
我以少緣事　要須四圍繞
要須四圍繞　欲施縷衣者
欲施縷衣者　隨將與供養
隨將與供養　請天知我念
即告影勝王　即告影勝王
沙糖清涼漿　宜速施迦羅
宜速施迦羅　由斯施雖故
由斯施雖故　王獲大勝利
王獲大勝利　宜使侍轉增
宜使侍轉增　即達四大魚
即達四大魚　歡喜異美味
歡喜異美味　今送於我所
今送於我所　影勝大龍王
影勝大龍王　我得此甘蔗
王既令使送　供給千二百
我得此甘蔗　五十苾芻僧
供給千二百　迦羅阿羅漢
五十苾芻僧　具六大神通
具六大神通　於無熱河中
迦羅阿羅漢　說斯先業報
於無熱河中
說斯先業報

爾時諸舊宿苾芻。又告具壽難陀曰。具壽難陀。已說業報。大丈夫義。于時難陀即說頌曰

我作先國王　在於廣嚴都
普制依正化　令衆皆安樂
時有一仙來　威德甚雄猛
威德甚雄猛　便發如是言
爾至於我所　不具水而飲
我今是盛賊　依敎科罰我
不具水而飲　請王准旅法
依敎科罰我　仙苦注德德
我即報彼言　泉井河江水
仙苦注德德　許隨意而飲
泉井河江水　不斷悉銷除
許隨意而飲　我即無忌慮
我所懷疑惑　即告彼仙曰
不斷悉銷除　宜入旁國中
我即無忌慮　六日不應食
即告彼仙曰　已後任隨去
宜入旁國中　實無有惡意
六日不應食　我所作此業
已後任隨去　六十年受苦
實無有惡意　黑繩衆熱中
我所作此業　業報盡後身
黑繩衆熱中　六年在母胎
六十年受苦　此實無心造
業報盡後身　亦無身口業
六年在母胎　由此因緣故
此實無心造　而受諸苦果
由此因緣故　當知業不亡
而受諸苦果　此是羅怙羅
當知業不亡　對於諸尊者
此是羅怙羅　於無熱惱池
對於諸尊者　說斯先業報
於無熱惱池
說斯先業報

爾時諸舊宿苾芻。又告具壽難陀曰。具壽羅怙羅。已說業報。大丈夫義。于時羅怙羅即說頌曰

昆蚌尸佛教　時我說香湯
洗浴苾芻僧　便發如是語
願我當來世　及諸如是衆

爾時諸舊宿苾芻。具壽實力子曰。具壽難陀。已說業報。大丈夫義。于時實力子即說頌曰

情淨無瑕垢　頌情福皆除
容儀得端正　顏色過蓮花
其時命欲過　得生於天上
天上甚超絕　人趣亦殊妙
隨所生流處　恒安常富貴
後持獨覺身　起塔鮮白淨
嚴飾盡香已　黃色而覆上
黃色而覆上　雜飾盡香已
雜飾盡香已　當願諸根具
當願諸根具　圍繞合掌言
身相如金色　善持而不變
由此善根故　生波羅痆斯
生波羅痆斯　爲第二子
爲第二子　又見迦攝塔
又見迦攝塔　於其此塔中
於其此塔中　而興一拳量
而興一拳量　塔塔黃色因
由先洛衆僧　多獲諸安樂
施塔拳量故　於其最後身
由斯餘福業　與如來爲弟
於其最後身　具備大丈夫
與如來爲弟　而無欠闕者
具備大丈夫　面我得出家
三十殊妙相　除煩獲清涼
而無欠闕者　證極阿羅漢
轉輪王可樂　嚴飾甚可樂
我生皆已盡　至於無上處
至於無上處　對佛苾芻衆
此善者難陀　說斯先業報
於無熱惱池
說斯先業報

名補盧商旅　有仙來伴去
因與易還發

是真大福壘　獨盛心無礙
我相見中間　常請受微供
隨共至宿處　說足率油塗
同此共爲伴　虛心常供侍
徐徐既前道　得至於海際
既至於海際　我卽前跪曰
大德有何緣　故來於此處
我等皆欲離　不辭諸苦惱
入於險難處　無涯大海衆
彼言我除惱　願汝常安樂
生生備大福　多財無所乏
我卽以上衣　貿持而奉施
願面雖敬足　虛心而右繞
彼哀愍我故　受我所奉衣
卽於虛空中　便昇於虛空
諸旅咸瞻仰　我卽懷悲愴
諸旅視神通　虛躬遙合掌
作如是發願　願我亦證悟
如是大靈德　其所得妙法
願我常相遇　而得爲出家
其所得妙法　而得爲出家
當來得值佛　發起大神通
供養情無厭　天上常歡樂
由此善根故　多受諸安樂
亦生於人趣　多財大富貴
凡是諸生處　願德恒明朗
天上及人間　從初受果報
從初受果報　此爲最後身
於拘尸那城　得爲壯士子
端正極可樂　顏容無有比

人衆皆敬愛　得超大富豪
希遇釋師子　無上等正覺
見已心情淨　捨俗而出家
及處於山間　依於竹林內
攝閑寂來集　而住茲芻住
衆設臥具故　具茲芻說過
或惱或譏訶　實爲供侍者
頻頻相呵責　我卽起悲心
具此諸梵行　時有我生處
時有我生處　面自常勤策
面自常勤策　於敬恒修習
證得阿羅漢　具備六神通
諸於大師所　曲躬頭面禮
合掌前恭敬　從無上乞願
願見瞿於我　供給茲芻住
不隨愛瞋慮　慈心皆平等
大師知我意　默然受我請
大師知我意　默然受我請
卽令住寺內　對諸茲芻住
身爲慈悲業　口意亦復然
供給茲芻衆　低心常敬重
承去諸茲芻　及諸道行者
我見甚歡喜　安慰而問訊
我所有神變　如然大明炬
時極將幽暗　顯現大神通
衆設諸臥具　衆設諸臥具
我所有神變　茲芻欲見故
時極將幽暗　方來於我所
次復續後來　慈心恭敬重
爲衆其臥具　不生惡念心
我先有惡慮　我所有資具
今皆得圓備　悉成辦

此實力臺子　獨盛心自在
於無熱惱池　說斯先業報
爾時諸耆宿茲芻，告具壽實力子，說業報已，次至具壽說。于時近將卽說頌曰

我於往昔時　爲彌者遊獵
爲求害鹿鹿　持弓及毒箭
等山登嶮險　夙夜常無倦
若逢禽獸時　情起殺害心
彎弓放毒箭　射斷其命根
時我持弓箭　遊行於林藪
見一大獨覺　住在於樹下
我卽彼沙門　情生大恐怖
彼無犯罪寂　我以毒箭射
既遭毒箭苦　甚受諸楚痛
拾有歸寂滅　命終墮地獄
命終墮地獄　具受諸楚痛
經無量千歲　復受傍生趣
地獄命既終　還墮於地獄
山中遭害死　生生恒怖畏
生生恒怖畏　步步皆驚恐
夙夜飢困苦　羸瘦甚憔悴
面常遊疆埸　懷害殘猛者
卽以利毒箭　射我臨時倒
彼見我墮地　命在身搖動
後以利刀截　分割肉將去
如是五百生　多受諸苦惱
又於某方處　爲求醫食故
又於某方處　見多大仙衆
乃於其山下

具修諸苦行　有大神威德
我既親仙來　觀其火仙來
由此發情淨　得生於人趣
遂見大福量　而來乞求食
我即常率請　就家受微供
供養彼德已　合掌而發願
願我當當世　常逢此導師
見佛生信敬　而爲作出家
得生無所畏　斷除諸有漏
由此善根故　得生於天上
又生於人趣　大富具多財
處事此大師　無比等正覺
既見大牟尼　捨俗歸出家
淨心既出家　深樂大師教
我即阿羅漢　具六大神通
大德而我今　斷除諸結縛
方欲而受終　當入於山窟
當有惡毒蛇　來觸我身上
此時我歸寂　是爲最涅槃
諸德我思惟　先身所造業
受無量果報　所作業不亡
此近將死到　對大智仙來
說斯先業報

爾時諸耆宿苾芻。皆具壽賢子曰。具壽近將。已說業報。大至具壽說。于時賢子即說頌曰

昔時極氣急　大怖皆血現
時有五百人　求乞而涕泣
我爲求中首　而與作導師

彼乞得食已　歡喜於我所
或精或麤食　常濟供承我
不懷諸惡意　持瓶餅而裏
時有人在市　我即強奪取
走出於市外　餅主隨後逐
我便迅疾去　莫能獲得我
念渡於大河　一邊而安住
不見有人來　欲食其餅餌
我作如是念　多賦苦精味
今日應飽滿　盡來於我所
時有大威仙　持根甚寂靜
是大獨覺尊　貪苦最爲勝
我便作是念　今現飢窮報
由先不修福　亦宜精味餅
今宜精味餅　不用貪苦酒
事可受飢死　深生清淨意
便發志誠心　今宜精味餅
即持其麤餅　奉上勝福田
大師受我施　多獲苦精味
欲哀愍我故　對我前而食
我即合掌禮　今日應飽滿
禮我無窮報　盡來於我所
當生大族族　時根甚寂靜
如是大德願　貪苦最爲勝
顏色得增勝　今現飢窮報
圓滿得相應　亦宜精味餅
被所證差法　我本當期福
由此善根故　多受諸快樂
天上及人趣　增壽甚光悅
天上及人間　受勝大王報
由斯施業故　不曾生暴惡

復由殘業報　今於最後有
得生大族姓　釋迦種望城
於此後生中　面離於人身
處事釋師子　無上等正覺
大德佛世尊　來過親族時
我與諸親眷　捨俗而出家
我先所有願　今皆已圓滿
寂靜清涼處　是其佛種族
王種而出家　於無熱惱池
說斯先業報

爾時諸耆宿苾芻。告具壽賢子。已說業報。大至具壽說。于時賢子即說頌曰

拘留孫佛時　有造彼佛塔
時我爲傭力　常與他雇作
作此塔之時　我須出惡語
何用斯大塔　登有得成期
塔宜微小作　不應廣費損
而得速成就　省功無憂惱
由斯口業故　說此惡惡言
墮於地獄中　墮於地獄已
於其所生處　經於無量劫
人來皆棄賤　受諸苦惱事
爲彼拘羅鳥　彼被鷹鸇斯
生大明瞿　啄食諸蟲蟻
於上右繞塔　我出和雅音
我凡見佛來　而行乞食時
出時及入時　常與右繞塔
得生於人趣　由斯善根故

虔奉調御士　無上等正覺
歸遊師子法　而得爲出家
證悟阿羅漢　至寂情涼處
於諸妙教中　佛記我爲最
多聞持法則　善音常演暢
因兼來我所　總聞我說法
天及諸有情　無不皆欽仰
先作善增少　爲至業極苦
今獲其果報　當知業不亡
此實難思議　對大僧伽衆
於無熱惱池　說斯先業報

爾時諸耆宿苾芻，皆具諸實性已，說業報竟，次至具壽說。于時實性即說頌曰

昔於波羅奈　我爲猴中主
見多鉢在彼　我便持佛鉢
諸苾芻見嗔　世尊即告曰
汝等諸苾芻　勿嗔不損鉢
即持大師鉢　將昇於大樹
滿盛白淨蜜　徐徐從樹下
捧持淨蜜鉢　奉獻大導師
共中有虫故　大師不爲受
我即諦一邊　觀見面有虫
漉擇其虫已　還持奉大師
擧至如來所　世尊亦不受
善逝不納持　由未作淨故
我即以清水　點淨其蜜上
以大至誠心　奉施等正覺
無比無等手　佛舒百福臂
持我獻蜜鉢　爲擧聞衆飲
情懷大欣慶　虔躬而合掌
對此法王前　歸遊已去
我蒙捨命後　得生於人趣
常遇大導師　恒持真妙法
遂證得人身　敬奉事調御
無上等正覺　於釋師子教
得爲作出家　證悟阿羅漢
至寂情涼處　備六大神通
面此諸苾芻　名稱遍遠聞
猶呼我實性　恒來供養我
爲諸苾芻衆　常受尊敬重
遊行於人間　至於曠野處
大衆威遶過　願令獲淨蜜
我便心起念　四方非人類
知我心所願　咸來施與我
各持大蜜器　我見即便受
乃至隨意足　充滿苾芻衆
皆被勝上心　普施等正覺
我於猴生中　爲王供養故
纔捨傍生趣　得脫甘露地
及曾積深厚　我先所有念
虔心奉大師　所作皆成辦
此是我所念　先爲善業因
今受其果報　微妙極受樂
此蜜性苾芻　對大僧伽衆
於無熱惱池　說斯先業報

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十七

根本說一切有部毘奈耶藥事
卷第十八

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子及佛自說業報

爾時諸耆宿苾芻，皆具諸因緣已，說業報竟，次至具壽說。于時因緣即說頌曰

九十一劫時　我在毘婆尸
見毘鉢尸佛　欲入大都邑
我既見大悲　妙花散於上
花開蓋覆整　佛頂上爲置
淨心投佛足　虔恭頭面禮
十指端合掌　敬重右圍遶
不聞餘佛法　亦不受三歸
但發清淨心　隨喜遊而去
我於毘婆尸　作斯善業故
經九十一劫　不曾生惡趣
常受大天身　恒受勝天樂
多生於人趣　大富多財寶
此是最後受　今得爲人身
生大淨行族　大富具多財
被其鮮典趣　文義及占相
掌句皆通了　及大人相好
於其淨行林　教授五百人
築雕門精園　出城詣林藪
時我見世尊　慈制衆圍遶
精進甚勇猛　來入摩揭陀

既見大悲士　情便生淨信
由斯因緣故　得知其勝相
既出見世父　備足諸妙相
三十二端嚴　八十諸好飾
見此端嚴相　虛誠頂禮足
慈敬合掌立　讚歎大導師
相輪所莊者　唯仁君具備
必定是大師　世間無與等
勝梵過帝釋　更無有雙者
超日越地神　十方界無比
不見過佛者　豈能相比類
天上及人間　爲大摩尼寶
無怙中爲怙　無導中爲導
我願作醫開　我希依奉教
齡爽金色臂　百福莊嚴相
世父舒垂下　摩我於頂上
聽許汝心淨　多獲諸勝利
能發淨心施　其福無邊限
於無上福田　能生淨妙意
良田下種已　摩納婆皆辦
永斷無利趣　不有惡道怖
得聞甘露門　所愛悉成就
必若樂出家　隨意而來作
念宜棄憍愛　可詣婆羅門
既聞佛法音　通告諸門徒
門徒啓告我　爲禿沙門耶
云何捨白淨　而取於無慮
棄其勝妙族　欲習卑賤類
世間最超絕　婆羅門種姓

梵王從胸口　化出婆羅門
汝等無所知　汝等無開覺
汝所習學教　唯我善能詠
如我所明解　文義說無窮
我隨解應作　汝等隨緣散
若無有所須　各隨其意難
我更不爲師　亦不復敎示
時此諸門徒　泣淚向前來
悲啼皆憂惱　隨便因散去
大悲靜寂士　善言慰告我
可來善莊嚴　我即具近圓
發正信淨心　捨俗而出家
僧諸大神通　所作已成辦
我今觀先業　天眼悉明淨
知生及死相　所會受身處
證神通覺者　竭有漏際者
於無熱惱池　說斯先業報

爾時諸耆宿莊嚴，皆是者憍陳如等，具諮因緣，已說業報竟，次至具壽說，于時憍陳如即說頌曰

乃往過去世　迦攝佛滅後
見諸聲聞衆　共集作是議
大悲迦攝波　廣爲後涅槃
出家者甚少　正法不彰明
我等所聞法　互相而敎示
精進不放逸　於佛敎勤修
共登於山上　布草以爲座
各要證不動　不從座而起
由懃精進故　不惜其身命

六人證神通　便入於涅槃
我第七根劣　不能斷諸漏
有法相應心　處凡而命過
由法相應住　不捨精進念
便得生天上　於彼史多宮
慈見彌師子　牟尼大菩薩
與諸天說法　致令得開覺
我聞彼說法　一心而聽受
深樂其正法　無心暫捨離
天上業報盡　下生劫比羅
爲憍陳如姓　淨行豪族中
淨飯大王子　備名稱菩薩
信心捨國出　苦行於林藪
最後大淨飯　勸我如是語
可去而出家　供承其太子
我以清淨心　即供承菩薩
將非證菩道　厭捨而方去
彌迦大牟尼　正轉法輪時
於此諸妙法　最初我證悟
迦攝波佛敎　出家修梵行
今得逢正覺　證獲於無漏
憍陳如已說　對大僧伽衆
說斯先業報

爾時諸耆宿莊嚴，復告具壽跋難陀，尊者憍陳如已說業報，次至具壽說，于時尊跋難陀即說頌曰

乃於往昔時　波羅痆斯都
有王名梵授　我爲常供承
淨飯王毘婆　種種使喻離

衣服皆相類　雖香而革持
懷悲敬重心　奉事於大王
含再於王處　說未曾聞頌
欲是極少味　而爲佛根本
憂苦皆緣此　安樂無由得
若出家捨欲　得聞未曾聞
臣今情慕極　願王聽捨俗
時王告我曰　卿若能決定
出家後見我　即許卿捨俗

我啓大王言　審知決定意
願王悉臣心　出家後來見
既蒙王聽許　便詣於林藪
懷而不陷心　捨俗而出家
隨其力出家　得至於離欲
修習四靜慮　勤念不放逸
此王在世時　我名殑波羅
具大威德貴　人衆咸恭敬
又以正直心　詣師所頂禮
一邊而胡跪　合掌如是白

願敬師存念　我有未聞體
須往楚捺處　現身令正見
師告我聰踊　殑波羅宛斯城
可存決定信　勿得招虛妄
我今聽許汝　汝當隨我語
令其王中最　興發清淨心
復師正直許　我即右旋遶
奉辭隨漸遣　詣波羅宛斯
楚捺王聞至　親來於我處
及由王威德　諸天亦隨來

王從車而下　敬心頂禮我
慶卿極重　合掌一邊坐
我即爲說法　令其斷諸欲
王聞深欣敬　覆捨諸欲事
便發猛利心　復作如是言
我今求出家　不樂諸欲事
我告王可來　詣於淨林藪
親近大仙所　而爲作出家
王便留長子　紹繼其國位

此大最勝王　捨國歸出家
王與妃宮嫔　臣佐及宗親
大衆皆圍遶　隨求出家處
王以正直心　頂禮諸仙足
合掌求請還　願與爲出家
與王剃鬚髮　身被袈裟服
皆捨俗出家　漸次得四禪
無量百千衆　漸說清妙法
我求正直心　得生四靜慮
令使諸聞者　皆敬大王故
我以慈悲念　無邊光天
命盡臨終時　生無邊光天
於彼天捨報　生來於此處
凡所生生處　大富多財寶
天上及人間　常受勝妙樂
此爲最後時　斯是最後身
生於比羅城　釋迦豪族中
當知所遊處　恒爲侍釋迦
離開釋迦子　我爲作承事
由大王威德　而得爲出家
我與剃鬚髮　作如是白言

聰者不相濟　我當云何活
所有嚴飾珞　及諸上妙服
告言今與汝　用充爲活命
我見多珍寶　心生大追悔
宜皆盡捨離　棄求爲出家
持此多珍寶　及此諸珍寶
必來而當我　亦求爲出家
聞我如是說　悉皆捨我足
告善來沙門　然度諸王族
頓棄於我慢　體得六神通
超踰於彼岸　持律爲第一
對諸僧伽衆　說斯先業報」

告言者爲光　曾受諸善趣
即憶先業事　今說諸果報
救世最勝尊　多饒諸惡業
悉敬申供養　不知罪福報
淨除諸草木　周匝而圍繞
悉使周圍飾

慶滿於八方　敬重已便還
由斯善根故　得生於天上
於三十三天　受諸勝欲樂
壽三十六返　面得爲天王
我所住天宮　長六十踰那
廣有三十六　殿淨佛塔故
我復有希奇　身所受生處
身有金光耀　殿淨佛塔故
我復有希奇　我復有希奇
下生於人趣　七返爲人主
我復有希奇　恒生堅牢門
殿淨佛塔故　我復有希奇
我復有希奇　勝帝利豪族
胎淨佛塔故　隨意乘車輿
我復有希奇　象馬不步行
殿淨佛塔故　我復有希奇
自然皆屏息　碧踐刺棘林
我復有希奇　殿淨佛塔故
不曾遭疾患　亦無諸瘡惱
我復有希奇　殿淨佛塔故
凡所遊行處　吉祥相皆現
我復有希奇　殿淨佛塔故
常得尊勝貴　敬事如大天
我復有希奇　殿淨佛塔故
及餘諸少僧　如是不思議
佛法無限量　亦復不思議
淨心獲大果　盡除生死者
若求勝妙樂　奉事無上尊
應敬如來塔　大德是我念

得受其果報　甚深有愛樂
此爲光莊飾　對大僧伽衆
於無熱惱池　設斯先業報

爾時諸舊宿婆羅門。告具壽舍利子曰。具壽爲光。已說業報訖。大王具壽說。于時舍宿即說頌曰

大德我思念　過去俱胝劫
於一切超佛　而爲善品業
時佛無上尊　無邊百千億
離開來圍遶　歡入大王都
我從餘村落　總事至其處
遙見等正覺　具三十二相
如月與日照　如火電耳光
佛光最超耀　映蔽諸光輝
我常宋觀此　如然大火聚
又見彼佛前　有一婆羅門
我即路同彼　報言佛塔節
人天無倫匹　無與等正覺
說開佛音告　心生淨欣躍
遍體得安樂　深愛其頭儀
復聞天樂音　非人讚頌聲
天雨末香花　雨此上勝地
有散青蓮花　有雨雜香油
或以旃檀末　或有但合掌
諸天在空中　慶悉上旋繞
情生深愛仰　遍體喜登踊
爲求香靈故　四散而馳覓
我於此時中　遍遊無一花
去我而不遠　遙見寶堂者

手持白妙拳　鮮明如淨貝
遙施手推持　諸菩獻佛
見許將佛所　誠心持蓋立
蓋從手面去　自往佛頂上
大師行即動　大師住即住
不捨佛寂身　自然於空中
我與諸大衆　視斯大神變
誠心歡頂禮　慶悉皆合掌
見等正覺相　離開來供式
王家爲事業　聚心常思念
快說殊善果　見佛有所憶
我由奉佛蓋　無上福田處
由此善根故　七寶常隨備
後於臨終時　生三十三天
得爲天中王　諸天皆敬重
復生於人趣　名爲自力王
大富多勳勇　餘王威奉事
由斯作善品　流轉所生處
猶根不斷絕　復續諸妙因
於彼勝福田　淨心而奉蓋
因此善業故　不墮於惡趣
先爲最後身　生在於人趣
虛悉調御士　無上等正覺
釋迦師子教　而得爲出家
證獲阿羅漢　寂滅清涼處
慶變身如山　高一踰膳那
作大恐怖形　如空中黑雲
告言是何物　敢爲而懵亂
欲知是其慶　故來相逼惱

報言處波旬　隨意而現身
願可如須彌　方來於我處
已證阿羅漢　具三明六通
佛所示教法　得爲安隱住
受他一搏食　在定於七日
悟解脫意樂　是我所修習
大德我思念　先世作善業
多受其果報　可樂其精妙
此在宿命智　對大德如來
於無熱惡池　說斯先業報

爾時諸苾芻各各自說先世業已。白世尊言。我等已說先世業報。唯願世尊開演先業。大德世尊。先作何業。成正覺後。山石推下。傷足指。佛告諸苾芻。如來往昔生升梵天。自作斯業。必須自受。增長熟時。轉變現前。如影隨形。必定感報。無餘代受。汝諸苾芻。若人所作善惡之業。不於外界地水火風。令其受報。皆於自身蘊界處中。而招異熟。即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

又告諸苾芻。乃往古昔。於此城中。有一長者。極富多財。珍寶無量。年漸長大。母便命過。其父長者。娶後妻來。不久有娠。復生一子。後與長兒。納婦婆羅。多生兒女。後於異時。後母身死。弟於兄處。慇懃問夫言曰。此是誰兒。報曰。是弟。婆言。與子。當與其弟。家財分不。夫曰。當合停分。婆曰。與子。彼是一身。我等多人。云何停分。夫曰。與首。世法如是。實言。虛

子。可宜殺却。夫曰。與首。豈容爲財殺害親弟。妻復頻言。與欲心者。無惡不造。夫語一邊。作如是念。若於村落。而殺害之。人來咸知。可將臥若無人之處。即命弟曰。汝持器來。可共往於閑若採花。自食。如教遂即共詣。至一山坂。推弟墮坎。以石打殺。汝等苾芻。於意云何。乃往昔時長者太子。而殺弟者。豈異人乎。我今即是山於往昔。爲財利故。將別母弟。於閑若處。推墮山坎。以石打殺。由斯業報。於多年處。於多千歲。多百千歲。墮於地獄。受諸楚苦。殘業力故。成正覺後。山石推下。傷我足指

時諸苾芻復白佛言。大德世尊。先作何業。成正覺後。業壞木槍。刺佛足傷。佛告諸苾芻。如來往昔自作斯業。今還自受。歷劫乃至。頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

復告諸苾芻。乃往古昔。有一大城。於此城中。有二商主。善能興易。緣持船已。爲求寶故。入於海際。因順風力。至其寶洲。一邊貿寶。一不善盡貪心滿船。後入海內。不善覺者。其船欲沒。告伴商主言。願仁救濟。容我上船。其人料船。隨力益寶。安於船內。永取其手。令使在船。其滿船者。作如是念。我與共後。同至寶洲。我所採者。船復折失。設容其人將寶歸家。穿船爲孔。令寶散失。作是念已。瞞在一邊。持杖穿船。商主遂見。告言。仁者。勿爲是事。非但財寶散失。我等俱亡。彼內懷嫉。結心熾盛。竟不納受。同前欲穿。其伴商主。見不

從請。即持利槍。刺之令死。汝等苾芻。於意云何。往昔之時。刺殺他者。豈異人乎。我今即是。由斯業故。經於多歲百歲千歲中。墮地獄中。受諸楚毒。殘業報故。成正覺後。業槍木槍。刺我足傷

爾時諸苾芻。復白佛言。大德世尊。先作何業。成正覺後。入沙羅婆落。乞食不獲。空鉢而還。佛言。汝諸苾芻。如來往昔自作斯業。廣說如前。乃至說頌。果報還自受

復告諸苾芻。乃往古昔。波羅痆斯大城之中。有一摩納婆。佛不在世。即有獨覺。衰惱貧窮。住閑靜處。世間唯有此一福田。于時有一獨覺。名曰樂寂。出現世間。在波羅痆斯鹿林中。仙人住處。晨朝著衣持鉢。入城乞食。于時摩納婆。亦於城中長者家乞。空無所獲。其時樂寂獨覺。亦來入此長者家乞。其摩納婆念曰。可少伺待。觀彼出家。有何所獲。即隨後入。門立門側。時長者走。見其獨覺身心端寂。情生淨信。即持種種精妙飲食滿鉢持行。奉施獨覺。受此食已。而欲出門。其摩納婆報言。出家者。我欲觀仁所得食。然而獨覺。常法如是。若不觀看。不知滿意。即以鉢食。令其觀見。由彼愎嫉。起惡妬心。以手打鉢。鉢便落地。飲食傾棄。復以脚踏。獨覺同曰。賢首。何意散壞此食。仁若須之。我當奉與。其摩納婆。復出種種惡言罵詈。而住一邊。時此大人而不得食。以自調順。詣鹿林中。汝等苾芻。於意云何。往古昔時摩納婆者。豈異人乎。我今即是。我因愎嫉妬之心。令其獨覺不得飲食。由

斯業報，經於多劫，百萬千億，百千億中，常生地獄，受諸楚毒，殘業報力，雖成正覺，後入婆羅村乞食，衆鉢而還。

時諸苾芻，復白佛言：大德世尊，先作何業，經女胤容，外道梵志之所敬禮，來勝世尊，佛言：諸苾芻，如來往昔自作斯業，廣說乃至領曰：是報還自受

復告諸苾芻，乃往古昔，人壽八萬歲時，有佛世尊，號毘鉢尸如來應正等覺，出現於世，其佛有二弟，一名提舍吒，二名跋羅陀婆羅，其提舍私怒吒，於佛教誨，專勤修習，而不放逸，證阿羅漢果，其跋羅陀婆羅，受持三藏，廣宣通利，爲大法師，後於異時，有一長者，於法師處，深生淨信，爲其法師，建一住處，所須資具，悉皆給與，時法師即請嘱私怒吒羅漢，願來同住，彼聞即至，長者見其身心寂然，儀容端特，倍加淨信，給與種種香美飲食，而以供養，持上妙衣，用爲袈裟，弟子緣妬，作如是念，我與長者，久爲門師，往還來去，未曾施我如是上衣，曾見我兄敬心奉服，作是念已，即於兄處，求其長短，兄覺弟心有異，變念觀察，知弟緣妬，即將上衣而與其弟，雖得其衣，亦於兄處，更求瑕隙，後於異時，長者使女，於寺中爲女工作，法師告曰：賢首，汝能爲我作不，女白：尊者，欲何所造，法師報曰：可善此衣歸家作業，長者若問從誰得衣，報言：尊者嘱私怒吒，復若問言，因何事與，答言：男子之意，婦女人與，女著衣歸，家人問答，一一同前，長者聞已，於羅漢處，生不淨心，大人之法，深虛輕慢，因發此去，汝等苾芻，於意云何，往昔法師者，豈異人乎，我身是也，由懷情嫉出言輕蔑，由斯業故，經於多劫，百萬千億，多百千億生地獄中，受諸楚苦，殘業力故，成正覺後，外道梵志，令經女胤容，誘惑於我

時諸苾芻，復白言：大德世尊，先作何業，成正覺後，被婆羅門婆羅墮女，誹謗世尊，佛告諸苾芻，如來往昔自作斯業，廣說如前，乃往古昔，波羅奈斯大都城中，有一婆羅門，學諸明典，五百童兒，從彼受教，其婆羅痆斯側近人衆，咸皆尊重，恭敬供養，猶如其阿羅漢，時有五通仙，遊行人間，至波羅痆斯城內人民，見彼仙人身心寂然，容顏調順，皆生淨信，所與福業，成福仙處，恭敬供養，其婆羅門，無人教仰，利養菩薩，於仙人處，心懷嫉妬，作惡思念，告諸學童，而此仙人深懷貪欲，諸學童兒各各亦言，誠如師說，仙實懷欲，而此諸童，所去之處，咸告諸親及餘長者婆羅門等，而彼仙人深懷貪欲，人衆聞已，心生異念，豈仙之耶，多虛輕慢，捨之而去，汝等苾芻，往昔之時，婆羅門者，豈異人乎，我今即是，其五百童兒者，今此五百苾芻是，由我嫉妬於仙人處說貪欲語，由斯業故，經於無量百千歲中，墮在地獄受諸苦惱，殘業報力，成正覺後，與五百苾芻俱，嘱婆羅納婆女，而來誹謗

佛復告諸苾芻，乃往古昔，波羅痆斯大都城中，有王名曰梵授，以法治化，人民熾盛，豐樂安穩，於此城內，有一婆女，名曰賢首，姿色濟命，時有丈夫，名曰爲偶，志懷惡性，其人惡逆衣服瓔珞，奉彼婆女，素來交歡，賢首著衣，欲詣偶處，出門遂逢別有一人，持五百金錢，命言：賢首，可來向歡，女作是念，我今若往，何能獲此五百金錢，交來資觀，不應棄捨，宜可還家，共爲歡會，念已，便命使女，往告爲偶，願仁少待，容我梳洗莊嚴身首，使女往報，持錢其人，有多務務，共彼暫歡，捨之而去，女復作念，時將稍過，我若往彼，彼稱意不，念已，又告使女曰，汝可更往，語爲偶處報言，尊子梳洗已畢，於何方所，而來共歡，女往報已，彼便問曰，彼言未能，或言已畢，是何言說，使女來往，情生悉悉，所有私觀，具向彼說，著仁衣理，與別男子，共爲交歡，所以使我有斯言說，其人聞已，欲情頓息，起殺害心，作如是報，可來於某方園之中，使女既報，婆女即至，其爲偶告曰，諸我衣裳，共他交會，爲用耶，婆女白：尊子，此是我舍，非仁之過，女人之報，生多過惡，願仁容恕，爲偶惡性，以毒害心，被刀斬首，時從使女見已，高聲唱叫，稱說殺我大家，殺我大家，人來聞聲，咸悉疾來，時有獨覺，名曰極樂，在此園林，樹下住定，其人惡怖，遂將血刀，追獨覺前，疾走一過，入人衆內，人衆來觀，見血污刀，在獨覺前，咸言，殺者必是此人，即共周圍，以瞋惡心，各作是言，咄哉出家者，仁被法服，大仙幢相，作斯惡業，獨覺告曰，我何所爲，人衆報曰，共賢首婬女，而相歡合，便以刀殺，獨覺答曰，我惡寂靜，豈容作惡，雖有實陳，皆不信受，以繩反縛，送於王所，將陳上事，王不推尋，便出敕曰，既爲斯過，

可宜早殺。赤雲被頭。青衣執子手執利刀。威仗嚴圍。遶行城中及四衢路。而此出家。爲殺賢女。王勅捉住。即將殺害。於彼芳園而欲殺之。爲偈見已。作如是念。若說出家。持戒修行無諸狂逸。此是我過。虛令遣他至於死處。事不應爲。作是念已。遣語王所。啓言。大王。向出家人。無諸狂逸。奉勅依法。此是我過。願王鑒知。具陳上奏。如是啓聞。汝等苾芻。於意云何。往古昔時。名爲偈者。豈異人乎。我身是也。由斯業故。經百千歲。常在地獄。受諸苦惱。餘殘業報。成正覺後。猶來傷我。

時諸苾芻。復白佛言。大德世尊。先作何業。成正覺後。與四百九十八苾芻。於邊界城。而食馬麥。舍利子。大目乾連。受天供養。佛言。諸苾芻。如來往昔自作斯業。乃至果報還自受。汝等諦聽。乃往古昔。人壽八萬歲時。有佛世尊。名毘鉢尸如來等正覺。十號具足。出現於世。與八萬苾芻前後圍遶。往親慧王都。于時城中。有一婆羅門。數五百童兒。婆羅門法。人衆皆集。恭敬供養。事同曩法。佛及僧伽。至王都已。其婆羅門。無人敬重供給資濟。於佛僧處。深生嫉妬。是時衆多有學無學苾芻。晨朝著衣持鉢。入城乞食。獲諸精妙上饌香食。滿鉢而出。還歸門見。問言。咄哉苾芻。云何得食。我欲觀見。苾芻懷直。便示其食。彼增嫉妬。告諸弟子。汝等當知。此禿沙門。不應供養。如此上饌。應須施與淨食大婆。彼諸弟子聞師此語。亦各威言。誠如師說。應合食婆。於其衆中。有二摩納婆。情懷敬信。作如是言。報

誑我師。勿作是語。此諸沙門。應供天尊。非但人食。何意說言。應合與婆。汝等苾芻。於意云何。往昔之時。婆羅門者。豈異人乎。我身是也。由於彼佛聲聞弟子。起懷嫉心。出惡語故。於無量百千歲中。常食馬麥。餘業報故。成正覺後。與此四百九十八苾芻。猶食馬麥。其二摩納婆者。即舍利子。大目連是

時諸苾芻。復白佛言。大德世尊。先作何業。六年苦行。佛告諸苾芻。如來昔時自作斯業。廣說如前。乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等諦聽。乃往古昔。於無比衆中。有一師。名曰真諦。廣如中阿笈摩王法相應品中說。汝等苾芻。於意云何。往昔之時。無上摩納婆者。豈異人乎。我身是也。由我昔於迦攝波佛處。說云苦行未證具智。由斯業力。六年苦行不能證成無上等覺。我若當時於彼佛所。而不退悔。願求當來等正覺者。纔更經三無數大劫。修諸善品。皆未成佛

時諸苾芻。復白佛言。大德世尊。先作何業。成正覺後。身現痛疾。佛言。汝諸苾芻。如來往昔生在異類。自作斯業。廣如上說。汝等苾芻。乃往古昔。有一聚落。於聚落中。而有醫師。時有是者男。因有患諸醫令療。醫與方藥。病即得損。長者將少財物奉醫。彼於異時。長者三度身遭患病。醫亦與藥。長者竟無別贈恩報。醫懷忿恚。作如是念。彼人三度遭極苦惱。我與除損。不能酬恩。更若遭疾。當與某藥。令彼愈

人內情斷絕。後於異時。長者子復宿疾發動。同前請醫。醫以惡心。與不宜藥。致令病苦腸絕段段。汝等苾芻。於意云何。往古昔時善醫師者。豈異人乎。我身即是。由我惡心。令長者子服其毒藥。由斯業故。經於無量百千歲中。墮在地獄。受諸苦惱。餘殘業報。成正覺後。身

時諸苾芻。復白佛言。大德世尊。先作何業。成正覺後。他族輕賤。世尊頭痛。佛言。汝諸苾芻。如來往昔自作斯業。還自受報。廣如餘說。汝等苾芻。乃往古昔。流惠河邊。有五百人。捕魚爲業。時大海內。忽有二大魚。流入彼河。諸人捕獲。共作是議。若斷魚命。肉便臭爛。無人噉易。宜可縛繫。有須賀者。縛截尊鼻。旅得精新。作是議已。以繩繫縛。有人貿者。割截頓臭。當割之時。魚遭大苦。腕轉血流。河水變赤。時有小兒。見河血色。情懷喜笑。而爲噉遶。汝等苾芻。於意云何。其捕魚師小兒者。豈異人乎。我身即是。由於往昔當殺魚時。我心歡遶。由斯業故。經於無量百千歲中。嘗患頭痛。餘殘業報。成正覺後。滅釋種時。我頭苦痛

時諸苾芻。復白佛言。大德世尊。先作何業。成正覺後。尚遭背患風痛。佛言。諸苾芻。如來往昔生在異類。自作斯業。今還自受。廣如餘說。汝等苾芻。乃往古昔。有一壯士。遊歷邦國。至一王都。其王復有一大壯士。力無敵對。二士相知。爲欲賭當衣服故。即共相撲。壯士常法。相共執手。即知強弱。其外來者。執王壯士手已。知彼力士不能得勝。王都壯士。報外來者。

仁今當知，我族在此長居王都，歲代有名；知仁有力，勿撲於我，使族不請。我有妙女，當嫁與君，彼聞此說，歡自取刺三度如是，覺不與女，情生不忍，至第四度，相撲之時，方便高舉，以瞋恚力，擲著地上，撲王壯士骨骨折死。彼等眾親，於意云何，往古昔時外來壯士，撲王壯士，骨骨折死者，豈異人乎，我身即是。由斯惡業，經於無量百千歲中，墮在地獄受諸苦報，餘業報故，成正覺後，尚遭斯殃，以是義故，我常宣說，惡業惡報，白業白報，雜業雜報，汝等應當捨惡業，常修白業，如是應學。

爾時世尊，與五百阿羅漢，於無熱惱池，說先業報已，便即隱沒，於祇樹給孤獨園，與諸比丘，現神通力，從彼池出，至祇樹給孤獨園，所住處現，彼聞佛至，遶佛所，頂禮佛足，爲說妙法，示教利喜，默然而住。時鹿子母從坐而起，偏袒右肩，合掌向佛，白言：世尊，唯願慈愍，與五百羅漢明日就宅受我微供，佛便默然，知佛受已，禮辭還家，於門種種上妙香華，令使白佛，廣說乃至。如來知已，收鉢洗手，爲聽法故，取一卑牀，對佛面坐。佛爲說微妙法，示教利喜，從坐而起，至於住處，就座坐已，告諸苾芻，其鹿子母，而自忘失，請佛僧伽，就家供養，不請世尊，說施伽他。

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十八

○此經・大正藏本

大唐三藏義淨奉　制譯

爾時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時有衆多苾芻在自恣城三月坐雨安居已各持衣鉢詣世尊所路逢泥雨困於暴熱野草刺身遍皆流汗漸次遊行至室羅筏城時諸苾芻安置衣鉢洗足已至世尊處頂禮雙足在一面坐世尊宿法見客苾芻來共相慰問汝於何處安居而來至此白言世尊我等於自恣城三月安居已而來至此問言汝等在彼安居於三月中得安樂住不乞求飲食不難得不答言世尊我等三月安樂而住飲食不難我等從彼擎持衣鉢所經遠路泥雨艱辛身形疲頓漸來至此世尊聞已作如是念我諸弟子雨安居竟人間遊行擎持衣鉢路逢泥雨極遭辛苦形體疲頓我今宜可令諸苾芻得安樂住并諸施主福增長故聽諸苾芻張羯耻那衣張此衣時有五勝利一無過十日犯二無過一月犯三無過經宿離衣犯四唯舊上下二衣得人間遊行五得隨意多畜長衣復有五種饒益一得別衆食二得數數食三俗家不請得往受食四得隨意多求衣五始從八月半至正月半時經五箇月所得財物皆是羯磨那衣利益如是開時令諸弟子得安樂住即告諸苾芻欲令汝等得安樂住并諸施主福增長故雨安居衆張羯耻那衣彼多利益如前十種如世尊說張羯耻那衣者諸苾芻不知云何張衣佛言三月安居衆衆衣物應將作衣先以言白告衆令知大衆應知今夏坐苾芻衆得此衣若大衆衆者令將此物爲衆作羯耻那衣至明日已鳴鍵推集僧伽言白已周令一苾芻作白曰

大德僧伽聽此衣是此處雨安居僧伽所獲利物僧伽今共將此衣作羯耻那此衣當爲僧伽張作羯耻那若張衣已離出界外所有三衣尚無離過何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令將此衣令某甲苾芻當爲僧伽作羯耻那若張衣已離出界外所有三衣尚無離過何況餘衣白如是羯磨准白成次當差張羯耻那衣苾芻須具五德者應可揀差所謂無欲愛恚癡知張與不張若異此者即不應差如是

應差爲衆方便衆現集已應先問能不能云汝某甲
能爲僧伽作張衣人不若言能者答言我能次一苾
芻作白羯磨差云大德僧伽聽此苾芻某甲集作張
羯耻那衣人今爲僧伽張羯耻那衣若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻作張羯耻那人此
某甲當爲僧伽張羯耻那衣白如是大德僧伽聽此
苾芻某甲集作張羯耻那人今爲僧伽張羯耻那衣
僧伽今差某甲作張羯耻那人某甲苾芻當爲僧伽
張羯耻那若諸具壽聽差某甲作張羯耻那人此某
甲當爲僧伽張羯耻那者默然若不許者說僧伽已
聽此某甲作張羯耻那人此某甲當爲僧伽作張羯
耻那衣人竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持
其次張衣苾芻應作白羯磨當作羯耻那衣
大德僧伽聽此衣當爲僧伽作羯耻那衣此苾芻某
甲僧伽已差作張衣人若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今以此衣作羯耻那付某甲苾芻白如是羯磨
准白應作
作羯耻那衣苾芻制其行法作衣之處當須在前洗
浣染治割截縫刺乃至剩三兩針共作復須再三作
如是念此衣當爲僧伽張作羯耻那衣現張作羯耻
那衣已張作羯耻那衣於此三心但爲後二亦成作
法若不作者得惡作罪次至八月白半十五日其知
事人應告大衆作如是白諸大德明日我當爲衆張
羯耻那衣仁等各各將舊持衣來集某甲處其張衣
苾芻於此衣上布列名華妙香熏陸鳴德稚集衆皆
白復周可將此衣至上座前立兩手擎衣作如是白
大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯耻那衣我苾芻某
甲僧伽今差作張羯耻那衣人我某甲是張羯耻那
衣我以此衣當爲僧伽張作羯耻那衣如是三說次
舒張此衣上座前立作如是語上座存念此衣僧伽
許作羯耻那衣我苾芻某甲是張衣人我今爲大衆
張此衣上座答曰善說張衣施善張衣此中所有財
利饒益我當獲之如是三說乃至行來皆作是說善
說張衣施善張衣此中所有財利饒益我當獲之次
復應知持衣人法不持此衣至大小便室不入廚舍
煙火之處不安置露地不棄衣向外設暫出不應

經宿持衣若餘若不依行者得越法罪其持衣人既至正月十五日應在衆中作如是白大衆應知明日當出羯恥那衣仁等各各守持自衣其有利物大衆僧分鄔波離請世尊曰有幾種人不成張衣佛言有五種人謂無夏人被夏人後夏人求寂人張衣之時不現前者復有五種不成張衣謂行遍住人行猶住覓人行六夜人行六夜覓人授學人大德有幾種人但得財利而無饒益佛言有五種人謂無夏破夏後夏求寂不現前人復有五種人行遍住人遍住覓人六夜人六夜覓人授學人此謂得利無饒益大德有幾種人利益俱無佛言鄔波離有五種人謂不見罪被舉人重犯被舉人不捨舉見被舉人餘處坐夏人僧破已後非法律人

時有衆多苾芻人間遊行遭賊劫奪衣鉢至室羅筏城諸苾芻見問言善來具壽行李安樂不答言何有安樂所是衣物皆被賊奪將報言具壽今我此處多有衣利若出羯恥那衣得與具壽共相分給以緣白佛佛言苾芻若有賊緣苾芻可爲出羯恥那衣應如是出

如常作前方便已令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽共張羯恥那衣今有衆多苾芻被賊所劫無衣至此若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今爲此被賊苾芻出羯恥那衣白如是羯磨准白成乃至結竟既作法已所有利物受衣之人皆共平分其所得衣各隨自意分遣被賊無衣苾芻鄔波離請世尊曰大德陳棄衣弊衣多結衣新成衣擬補衣破故衣犯捨衣死人衣此等諸衣合作羯恥那不佛言不合

大德石磏衣及壞則人三衣及不滿三五肘或不割截或不淨澣或不差張衣人或在界外得張衣不佛言不合夏三月中所得衣成張衣不佛言得若夏三月了所得之衣得作羯恥那衣不佛言得若更有衆多法非法衣准上文意應知

出羯恥那衣相本有八種云何爲八頌曰

初決去不定　決定失去衣　開出出界差

云何決去失如有苾芻同在一處受羯恥那衣作衣

已竟於此無慾心遂持衣鉢欲往餘方出界外更不擬來決意出者是名決去失

云何不定失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣遂出界外求衣或未作衣或已作中於此利物及以住處或有起或無慾或有望或無望更擬還作衣或起疑念是名不定失

云何決定失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣遂出界外求衣作如是念還來作衣復作是念我今出去更不復來亦復不能造支伐羅是名決定失

云何失去失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣出界外造支伐羅起首作衣遂失其衣是名失去失

云何聞出失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣出界外求衣念言遇還我當作衣去後大衆遂便出衣彼聞出羯耻那衣心生隨喜善哉出衣是名聞出失

云何出界疑失如有苾芻同在一處受羯耻那衣未作衣苾芻自念出界作支伐羅若了若不了或遂不還生如是心出界便失

云何望斷失如有苾芻同在一處受羯耻那衣作衣作衣未竟出界求覓擬還作衣既至彼方求衣不得望心斷絕是名望斷失

云何同心出如有苾芻同在一處受羯耻那衣作衣出界外求衣後還來住處共衆作白二法出衣是名同心出

根本說一切有部毗奈耶羯耻那衣事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

◎此經・卍續藏本

根本說一切有部毘奈耶破僧事

卷第一

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時尊伽梵。在舍衛城逝多林給孤獨園中。與大苾芻衆俱。時此城中諸釋迦子。威共集會。坐於一處。共相謂曰。若有人來問我等言。釋迦種族。誰爲最初從何而生。有何緣起。當云何答。然我未知如是大事。我等宜共詣世尊所問知此事。如佛所說。我當奉持。作是議已。諸釋子等往詣佛所。頂禮佛足。繞佛三匝。在一面坐。合掌向佛具陳上事。白言世尊。若有人問我。釋迦種從何而生。誰最爲先。種爲尊貴。有何勝族。云何而答。爲如是事故來請問。唯願世尊。哀愍爲說。如佛所教我當奉持。

爾時世尊聞此語已。默然思惟。若我自說釋迦種族有尊貴者。恐諸外道譏言。沙門瞿答摩。自說釋種族頗梨高。復生是念。我弟子中誰能說此釋迦族者。知大目連善說斯事。告目連曰。我今入定。汝爲釋種說其因緣。目連默然受佛教勅。爾時世尊。取僧伽胝衣四疊枕頭。右脇而臥。明足相重。作光明想。正念起想。如是作意。于時具壽大目揵連。而作是念。我今可入如是定中思惟觀察。知釋迦種族。即於衆前而昇高座。結跏趺坐。告諸釋曰。仁今諦聽。此之世界初成之時。爾時大地爲一海水。由風鼓激和合一味。猶如熟乳。既其冷已。有衆生出。其海水上亦復如是。上有地味。色香美味悉皆具足。此界成時。一類有情福命俱盡。從光音天沒而來生此。諸根具足。身有光輝。乘空往來。其類爲食。長壽而住。時此世界。無有日月星辰晝夜時節。亦莫能辨。男女貴賤。但相敬重。互相謙讓。是時衆中有一有情。稟性貪嗜。忽以指端嘗彼地味。隨舌之時。情生愛著。隨愛著故。段食是資。爾時方名初受段食。諸餘有情。見此食時。即相學食。既食味已。身漸麁重。光明隱沒。悉皆幽暗。由此食量不調停故。形色損減。由色減故。互相告曰。我形光悅。汝形損減。彼光悅者。恃形色故。遂生憍慢。起不善根。緣不善故。地味遂滅。地味滅已。是諸有情共相聚集。互生忿惱。悲泣嗟歎。作如是語。奇哉貴哉。奇哉美味。如今世人曾食美食。後常憶念。先時香味。便作是言。奇哉美味。奇哉美味。雖作是言。然猶不識其義好惡。緣何故說地味。滅沒。有情業故。地餅即現。色香美味悉皆具足。如金色花。如新熟蜜。食此地餅長壽而住。若少食者身有光明。因相輕慢。虛如前說。乃至地餅悉沒。時諸有情共集一處。悲情相視。作如是語。苦哉苦哉。我昔曾遭如是惡事。是諸有情地餅沒時。亦復如是。然不知此所說何義。仁等當知。地餅沒已。時諸有情由貪力故。有林自出。色香味具。如瞻蔔花。如新熟蜜。食此林。應長壽而住。若少食者身有光明。因相輕慢。虛如前說。乃至林。薦沒故。時諸有情共集一處。悲愁相視。作如是語。汝離我前。汝離我前。猶如有人橫相凌慢。不許當前。虛如上說。林。薦沒已。時諸有情有妙香稻。不種自生。無糠礦。長四指。旦莽收刈。莖即隨生。至暮且時來便成熟。雖復數取。而無異狀。以此充食。長壽而住。時彼有情。由段食故。淳穢在身。爲欲圓除便成二道。由斯遂有男女根生。便相染著。生染著故。遂相親近。因造非法。諸餘有情見此事時。競以瓦石而擲之。作如是言。汝是可惡有情。作此非法。咄哉汝今何故污辱有情。始從一宿。乃至七宿。不共同居。擯於衆外。猶如今日初爲嫁娶。皆以香花莊嚴。物而歡娛之。諺言常科安樂。仁等當知。昔時非法。今時爲法。昔時非律。今時爲律。昔時雖說今爲美妙。由彼時人嗔慢出故。乘行

惡者遮非案過。造立房舍種種共住。而作非法。此爲最初營立家宅。便有家室。諸仁當知。皆因貪婬故造立屋舍。彼如法作不非法作。此非法爲法。彼諸有情。若日晡時。若日初時。由飢取粳米每日充足。不令餘殘。有一有情。爲諸嬾故。見起取粳。遂乃兼將晡時粳來。至其晡時。有一同伴。曠共取粳。此人報曰。汝自取去。我見來取粳已。兼前時糧訖。汝應自去。我不頓去。時彼同伴。聞斯語已心便懈怠曰。此亦大好。我今取時亦兼二日種粳來耳。爾時別有一伴。聞此語已復言。我取三日粳來。復有一伴。聞此語已復言。我取七日粳來。即將七日粳時。復有一伴。來曉其人共相取粳。其人報曰。我先已取七日粳訖。頗更去。彼人聞已心復懈怠。曾唱言。此是好便。我今日去取若半月或一月粳來。如是漸漸倍於前數。由此貪心日增盛故。遂令粳中生諸糠穢。先初之時。朝刈暮生。暮刈朝生。其實尚好。以貪愛故。一刈之後。更不再生。假生之時。實漸小惡。於是諸人競來收採。或有遺餘漸漸小惡。時諸有情復集一處。更相悲歎曰。我等昔時身體光悅。飛騰自在。嬉戲具足。歡喜充食。後以地味爲食。漸得香好。爲食地味多故。我等諸人身即麤重。光明遂滅。神通便斷。因遇種種財相之事。諸人悲泣。嘆生日月暴促。皮如上說。食多之者身色轉暗。食少之者身猶光悅。此二食故。遂成二種顏狀。由此二種顏狀故。遂相輕賤曰。我是端正。汝是醜陋。因此諸人互相輕慢。展轉生不善心故。爾時地味並皆滅盡。諸人悲歎。後生地餅。色香美味。悉皆具足。我等食之長壽而住。食多之者身光轉晦。食少之者身猶光悅。由此二種顏狀故。遂成二種好惡之類。乃至遮相輕毀。由輕毀故。展轉各生不善心故。地餅亦滅。我等悲惱。如是次故。復生林藤。色香美味亦皆具足。我等食之年壽長遠。而住於世。食多之者身光轉晦。食少之者身猶光悅。乃至林藤亦滅。如因指大。復生稻粳。不種自生無諸糠穢。如因指大。香味具足。我等食之身體充盛。食此稻者年壽長遠。久住於世。以貪心積聚故。其稻小惡糠穢轉盛。其稻無力。採收不生。或有遺餘。諸人見已更相告曰。我等分取地界。爾時封畛地段疆界。各各分之。此是汝地。此是我地。因此義故。世間田地始爲耕種。遂立疆畔。又一有情。睹自有田私盜他穢。一有情見而告之曰。汝今何故取他稻穢。此一度盜後更勿爲。然其有情盜竊不息。於第二日及第三日亦復盜將。衆人見之而復告曰。汝前三度私盜。頻數不休。有諸有情。便行擯。提往諸衆中。具陳上事。衆共告曰。汝自有田。何以三度盜他田穢。聽此語已便即放之。其盜稻者告大衆曰。此有情等。爲少稻穢今故。擯我。對於大衆。豎拜於我。大衆復告。何以爲少稻穢。捉有情擯。豎對衆拜之後不應縛。因此盜故。遂相豎拜。由此緣故大衆共集。遂相告曰。汝等見此事。爲盜他穢。對衆遂相豎拜。不知二人是誰有辯。我等宜欲衆中。簡一有情顏色端正形容具足。智慧通達。立爲地主。有諸有情。滅盜他穢

端正。具三十二大丈夫相。莊嚴其身。以端正故。名爲端嚴。即立爲王。有大威力。王四大洲。得大自在。時端嚴王左髀忽有瘡起。其瘡柔軟如綿鼓花。雖復增長。未曾痛惱。後漸熟破。生一童子。形貌端嚴。有三十二大丈夫相。莊嚴其身。爲近王端嚴故。名爲近端嚴。即立爲王。亦有威力。王三大洲。風化自在。其近端嚴王。右髀上忽生瘡疱。其瘡柔軟如綿鼓花。雖日增長而不痛惱。後漸熟破。生一童子。形貌端正。具三十二大丈夫相。莊嚴其身。以*左足生端嚴故。名*楯端嚴。即立爲王。威德自在。王一大洲。此大同意王息。名最勝。最勝王息。名長淨。長淨王息。名持髮。持髮王息。名端嚴。端嚴王息。名近端嚴。近端嚴王息。名有端嚴。有端嚴王息。名*楯端嚴。*楯端嚴王息。名妻樂。妻樂王息。名善樂。善樂王息。名能捨。能捨王息。名*楯*捨。*楯捨王息。名爲支軍。支軍王息。名爲藏軍。藏軍王息。名爲小海。小海王有息。名爲中海。中海王有息。名爲大海。大海王有息。名爲瑞鳥。瑞鳥王息。名爲大瑞鳥。大瑞鳥王有息。名香草。香草王*有息。名爲近香草。近香草*王有息。名爲大香草。大香草有息。名爲善見。善見有息。名爲大善見。大善見有息。名爲極愛。極愛有息。名爲大愛。大愛有息。名爲妙聲。妙聲有息。名爲大妙聲。大妙聲有息。名爲作光。作光有息。名爲有威。有威有息。名爲旗大。旗大有息。名爲大蓋標。大蓋標有息。名爲有幢憧。有幢憧有息。名爲*毘*瑟。毘瑟。有息。名爲毘光。毘光有息。名爲有毘。有毘有息。名爲有大毘。有大毘王。其有大毘王息孫曾孫玄孫等。於當多劫城子孫更生。主*於百代。其最後王名爲調息。爲能調伏*諸惡故。名爲調息王。調息王於無勝城中子孫更*王。乃至五萬四千代。於其城中正法化世。其最後王。名爲無能勝。於*波羅*鬼斯城子孫更王。至於六萬三代。於其城中正法化世。其最後王。名爲無當王。皆於金毘羅城中子孫更王。乃至八萬四千代。彼最後王。名爲樂授。復次師人。樂授王於象造城中子孫更王。乃至三萬二千代正法化世。其最後王。名爲象授。象授王於前石城中子孫更王。乃至經五千代。其最後王。名爲及時王。及時王於廣耕胸城中子孫更王。經三萬二千代正法化世。其最後王。名爲童*勝力。復次勝力王。於無勝城中子孫更王。乃至經三萬二千代正法化世。其最後王。名爲上勝。復次其上勝王。於妙童女城中子孫更王。乃至經一萬二千代正法化世。其最後王。名爲勝軍。復次諸仁。勝軍王於*鞞婆城中子孫更王。乃至經一萬八千代正法化世。其最後王。名爲龍天。復次仁等。其龍天王於末利城中子孫更王。乃至經二萬五千代正法化世。其最後王。名爲人天。復次仁等。其人天王於多聞聚坻城中子孫更王。乃至一萬二千代正法化世。其最後王。名爲除闇。復次諸仁。除闇王却於婆羅*毘斯城中子孫更王。乃至一百代正法化世。其最後王。名爲大帝軍。復次諸仁。大帝軍王於俱尸那城中子孫更王。乃至八萬四千代正法化世。其最後王。名爲海神。復次諸仁。其海神王於布多羅城中子孫更*正。乃至一千代*王法化世。其最後*主名曰修行。復次諸仁。其修行王復於俱尸那城中子孫更王。乃至八萬四千代正法化世。其最後王。名爲底面。復次諸仁。其底面王。復於*波羅*鬼斯*城子孫相承。乃至十萬代正法化人。其最後王。名爲地主。復次諸仁。其地主王。復於無勝城中子孫相承。乃至一千代。其最後王。名持大地。如法化人。復次諸仁。其持地王。於*鞞耶羅城中子孫相承。乃至八萬四千代正法化世。其最後王。名爲大天。復次諸仁。其大天王。復於*鞞耶羅城中子孫相承。八萬四千代皆名大天。並得仙通及修戒行正法化人。其最後王。名爲*鞞*鞞王有息。名正財王。其王有息。名*堅。次名法勢。次*名*善見。次名正見。次名*軍*勝。次名*悟了。次名大*悟。次名*悟軍。次名無*憂。次名離憂。次名*善合。次名大*華。次名*蔽大

*他二*彼　*左二右　*前二堅固*　*(有)一無　*[王]一無　*第二生　*於二于　*(諸)一無　*王二生　*波二婆　*他二彼　*(城)一無　*(鞞)一無　*(名)一無　*悟二解　*勝二力　*正二王　*王二正　*立二王　*勝二大

答摩白言。我見國王非法爲法法爲非法。由此緣業當墮地獄。我今怖畏願求出家。大王慈愍。從我此願。爾時彼王。知其子心堅欲出家。即便告言。我今放汝隨意而去。時彼王子。聞此語已心大歡喜。去斯不遠有一仙人。名曰鼻色。時彼王子。非能父王及諸耆舊辭訣別而去。請鼻色仙所。如法圍繞頂禮雙足。白仙人言。我欲出家。願仙慈愍令我出家。時彼仙人即便聽許。時彼王子既出家已。便求菓子糊度樹根以充資糧。世便號爲婆羅摩仙。爾時父王便即捨命。於二王子被羅隨閣。即立爲王。爾時婆羅摩仙。因恆食菓子及諸樹葉。遂便得病。身體波叛耶首。我今欲入於聚落中而乞飲食。鼻仙報曰。仙人有法。所謂守護六根。遠離六塵。若在山谷。或入聚落。無有所畏。汝若能持如是仙法。隨意而去。可近補多羅城。道作草舍依之而住。爾時婆羅摩。頂禮鼻仙辭別而去。漸補多羅城。於一園林。造作草舍。乞食自活。爾時補多羅城有一婬女。名曰招賢。形貌端正。衆所愛著。時有一不善人。名曰捺羅。由經貪心。將諸瓔珞及以妙衣。送與彼女。須臾逕過。時彼女人。著諸瓔珞及以妙衣。欲出往彼。時彼門邊見有一人。持五百銀錢與彼女人。便作是言。汝來放來。共汝遊戲。彼女思念。我今得五百銀錢。何爲不取。我若不取。即不隨理。即取錢已與彼遊戲。爾時婬女。使從女人往語童捺羅所。而作是言。我今莊飾少時即來。彼侍從女聞此語已。語童捺羅所具陳上事。時銀錢主。聞有餘事須與即去。爾時婬女復作是念。此人已去。欲往先處。時亦不晚。告從女曰。語童捺羅所作如是言。我莊飾了。汝當與我何處園林而可相見。時彼從女。奉此語已。語彼童捺羅所具陳上事。時童捺羅報曰。汝報婆女人。汝今莊飾了。時彼使女。先於大家有所緣慎。便告彼曰。我之大家非汝莊飾。童欲以汝瓔珞及衣服莊飾其身。別有餘處。時童捺羅聞此語已。心便怨恚而生害意。便告侍女言。汝報婬女。莊飾既了。來至某園林。時彼從女。聞婬女所具陳上事。時彼婬女聞此語已。莊飾瓔珞。往語彼林見童捺羅。童捺羅便即瞋目。喚彼婬女。云何持我瓔珞妙衣別有餘所。婬女報曰。聽子。女人常有如是過失。願捨其過。時童捺羅即發忿恨。便拔利刀殺彼婬女。時彼從女即唱是言。賊賊殺我大家。衆人聞已皆集其所。爾時園中有衆苦摩仙。於草屋坐。時童捺羅見衆集已。心生怖畏無處可避。遂將血刀往仙人處。況草屋前隨衆而立。爾時衆人見彼死女。手遂將刀。於草屋前見其血刀。即捉仙人便作是言。汝是仙形。云何而作如是惡業。時仙報曰。我有何咎。衆人告曰。汝與女人行於非法。復殺彼命。仙人報曰。我實不作如是惡業。衆人不信。便即捉將詣王所。白大王言。此人與彼婬女共行非法。便殺彼女。王聞此言。更不審問。令將其仙坐尖木上。以其赤童著於頭上。令彼將陀羅人身著青衣。各執利刀。周匝圍繞。將彼仙人。擎旋宣示遍行城內。告諸人曰。當知彼

仙聞如此說，從南門出，而彼仙人於尖木上，時無色仙，來覓此仙不知●何在，處處求覓，乃見被縛在尖木上，情甚悲傷，悚慎啼泣，問曰，汝因何事遭如此苦，時彼答摩嗢呵悲泣，●白師波馱耶曰，此是先業報應遭殺，師波馱耶告曰，善子，汝今被傷，於諸法行身心堅不，彼報師曰，我今身雖被傷心無損害，親教告曰，我何得●知，彼報師曰，我實真語，情不妄言，若我心行實不改者，願師波馱耶●願變作金色，說此語已，而彼仙人變為金色，四方輝赫，無仙變為金色，其師見斯實瑞，心生怪奇，歎為希有，時彼答摩仙復白師曰，我今捨命當得何道，師答曰，善子，如外道真婆羅門法，說無子者不得解脫，汝有子不，答曰，我昔於宮內，為童子時，專樂修道，便捨家宅常修梵行，從何得子，彼師告曰，若如此者當念過去時事，答曰，我今被傷極重酸痛，師師●支分如被刀割，唯念捨命，如何更有餘起餘想，時彼聖教師，以神通力與大風雨，沐浴答摩身，其所苦痛，悉得蠲除，念往昔經●歷之事，於是身中還有刚●猛精血，從身落地，以乘力故，便成刚刺，如雞卵中說，有四種不思議事，一者諸佛境界不思議，二者龍不思議，三者世間心業不思議，四者一切有情業異熟力不思議，●緣衆力遂成●於卵，其卵得日光暖故，漸漸成熟，各生一童子，去其生處不遠有一甘蔗國，其二童子遂被國內，以藏力故，頓容日盛，其德答摩，被日光炙遂便命終，爾時變金色仙人，於明旦時來看答摩，見其命●過，復見地上卵破，各童子膝至甘蔗園中，見其童子，爾時仙人入定觀察，此二童子從何處來，是誰之子，即知是彼德答摩種，便生愛念，將二童子還其住處，每日養育，漸漸長大，即●為立名，號曰蔗生，因此緣故，亦名甘蔗種，由此四緣，復於異時，●號蔗園王無子身死，諸臣共議，王悉無子令誰繼嗣，而有臣曰，其王有兒德答摩，先已入山修道，棄其族太，正合繼位，作●是語已，便往變金色仙人所，到已頂禮合掌，白言大仙，我國王兒德答摩仙，今在何處，金仙報曰，彼彼等聚先已被記，爾時臣等復白仙曰，其德答摩自出家已來，元不會見，如何得●，金仙告曰，我今彼等當自知之，德答摩命終過後，狂被放逸，來人復白，如何被之，時彼金仙即設上座，請人開已，成白仙曰，我等實是辟過，作此語已，其二童子即至金仙左右，請人開已，此二童子是德答摩子，諸人復言，如何有之，名字何等，爾時金仙即說上事，諸人聞之皆大歡喜，即於仙所請長童子，傳論嗣國便●為王，其王治國未久之間，即便身死無有子息，爾時諸臣，復於山中遣其小弟大舅王位，來立王●，名甘蔗王，復次諸臣人，時甘蔗王，補多勒迦城●城小子孫相承●經一百一代，其二王皆名甘蔗種，其最後王名為軍將王，論●人皆知，甘蔗軍將王，亦名增長，有四大夫人，各生一男一女，其四王子，一名火炬頂，二名大耳，三名象行，四名實鋒王，有四夫人並皆身亡，時甘蔗軍將王，處於宮內，悲愁快悵，諸人入宮，見軍將王憂愁不樂，前白王言，王今何故憂愁若此，王即報曰，國大夫人今皆殞歿，我今何得不生愁惱，爾時諸臣共白王曰，王若由此而懷愁者，隣國諸王皆有好女，王應令我●為起后，王復告曰，我有四子，並皆長●大，堪可簡擇，由此緣故，諸當以女與我為后，諸臣白言，王但宣令臣等，為王四方推覓，于時有●一國王女，甚端正堪●為后，●群臣知已即來白王，臣等今知某國王女顏貌端正堪為●王后，王曰可爾，即發國使往彼女所，見彼國王兩訊起居，王問使曰，此國盡●如何至此，爾時使者白彼王曰，我等將王國大夫人，已●終殞歿，國王有女堪為國后，故遣我來請論此事，彼王聞已即便聽許，復告使曰，汝王若欲與我為親，應先與我立於盟信，我女有是必令紹位，使者聞已白彼王曰，我遣本國當具隊此來，爾時使者還至本國，稽首王已具隊上事，王曰我有長子，彼設生子登令紹位，時諸群臣共王議曰，王但當取，彼或生男，或復生女，或是石女，王等今如何先娶此事，國王早索共為歡樂，王曰可爾，即令一使遣往女國立先盟誓，即彼國法遣論為后，時增長王，與其夫人在深宮內，娛樂快樂貪愛恣意，無時暫捨，因即懷胎，十月滿足，產生一子，容儀端正人所愛念，時增長王，以八乳母共令養育，先取女時，王及諸臣共立誓

●何二住 ●白二曰 ●知二之 ●取二色 ●支分二肢節 ●急二殺 ●諸二諸 ●〔後〕一 ●於二等於 ●過二後 ●是二者 ●〔是〕一 ●大二或 ●〔唐云物小〕一 ●〔唐云…女〕十六字一 ●今二如

實。此女生男當立爲王。名之憂樂。後時新長。當如蓮花出水。顏色殊異。時增長王爲欲新立。長息以爲太子。不問憂樂。時后父王聞斯語已。即令使者持書。告增長王。何因今者違先立誓。若違先誓。我當興兵往罰汝國。汝當豫兵以待於我。時增長王。見此書已。集諸群臣。而告示曰。皇后父王今附書來。具陳上事。我等如何設計待彼。群臣議曰。彼王有大威力。可立憂樂爲太子。增長王曰。我有長子。如何立彼小者以爲太子。爾時群臣復白王曰。彼之國王四兵強盛。王若不許必被相伐。今請大王。都彼憂樂立爲太子。其餘四子令出國界。時增長王告群臣曰。我之四子先無惡過。如何樂之令出國外。群臣白曰。我是王臣。欲爲利益。我實不能於無過人輒便損棄。有非過人不可令住。王聞是已默然而住。時諸大臣總集一處共相議曰。諸仁當知。共爲籌議。我等設計令王憎彼四子。因作一國捕●獵田地。飲諸香花嚴諸幢蓋。以爲莊飾。時四王子因出遊戲。遙見其國心生貪愛。至於國門。其作國官莊嚴。以巢從門而出。四子問曰。今此之國是誰所有。共官報曰。是國王國。四子聞已却退即去。臣復白曰。云何過去不入國內。四子報曰。是父王國。我等何故得入。群臣白曰。王及王子供得遊戲。此有何過。王子聞已即入遊戲。群臣見已馳疏王所。而白王言。大王當知。王令將國今。以嚴飾。願王親往以爲遊●戲。時增長王即勅曰。誰爲此事。諸臣白言。是四王子在中娛樂。王聞是語即大瞋恚。汝可往彼爲吾殺却。群臣咸皆脆白王曰。願王慈愍莫斷其命。王若殺者且令出國。王聞依請。爾時群臣奉王命已。即喚王子來至王所。告令出國。爾時四子。四輪著地合掌白王。我等四子請乞一願。所有資財欲隨去者。願王悉聽許其隨去。王告子曰。隨汝所願。時四王子。各將其妹欲出國去。時國人民亦願隨去。於七日內。國中人衆隨去欲盡。爾時諸臣白王。若不閉此城門。恐百姓盡。王告臣曰。急閉城門無令盡去

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第一

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第二

●大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時四王子。與諸人衆漸漸前行。至雪山下●彌伽河側。近赭比羅仙人所住之處。時四王子與諸人衆。各剪茅草以爲屋舍。彼此而住。爾時衆人共相採捕以自資活。時四王子。日日三時往赭比羅仙所。親近供養。四王子等年既長大。而無莊嚴形體鮮潔。仙人問曰。汝等何因漸加憔悴。王子答曰。我等●少年無有妻妾。日夜憂愁曾不懌悴。時仙報曰。汝等之妹互相配適。王子白曰。我等不知合得以不。仙人報曰。既不同母通●許此事。爾時王子各自思惟。我等兄弟既離本國。此處無人可爲婚對。仙●人此教其適我國。即大歡喜。互相緣娶以成夫婦。未久之間各生男女。時四王子心生喜慶。將其妻子頻至仙所。因茲便生諠鬧。仙見是已心不得定。告王子曰。汝當安此舒住。我離斯處。王子白曰。何故即去。仙人報曰。汝等諠鬧亂我禪定。猶如跣脚踏破朝上。王子白曰。願仙住此。可與我等別覓好處。我當作彼。仙曰。可爾。時彼仙人有神通力。隨其所樂皆得成就。即持金瓶盛滿中水。指餘好處。以滴水爲界。告王子曰。汝等可於此地安止。時諸王子奉仙人教已。即築城壁止住其內。彼仙人盡水爲界。因此立名。爲赭比羅城。百姓衆多城先窄小。時有天神見此事已。便指餘處其地寬廣。即就此處別立一城。因號此城。名爲天示。時諸王子總集籌量。爲我父王築後婆故。令我兄弟出離本國。我等諸人應共立契。自今●以後唯娶一婦更不娶餘。爾時增長王問群臣曰。我之四子今何所在。群臣報曰。王諸子等因有過故。王令出國。并諸姊妹。今者見在雪山之下天示城中。自欲營城邑。增長王曰。我諸子等豈能如此自成就不。群臣報曰能。時增長王即大瞋忿。遣坐羅手曾諸臣曰。我子大能。我子大能。由大威德普大龍大能故。得辦過名。後於異時。增長王崩。憂樂太子即紹立爲王。時憂樂王亦無子息。後便命終。爾時群臣●相共諮議。往天示城。請第一王子名曰短面。以爲國主。子息便死。短面無子。後便命終。復請大耳以爲國主。大耳無子復便命終。復●請寶劍以爲國主。寶劍有子。名集行無子。復●請寶劍以爲國主。寶劍有子。名

●一（今會）●以二已後●已二以●已二已後●第二第●第二第●少二小●許二計●人二有●以二已後●已二已後●第二第●第二第●共二共后

近寶鉤，後絕王位。近寶鉤有子，名曰天門，亦絕王位。復次諸仁，其天門王，於劫比羅大城子孫相繼，經五萬五千代正法治國。其後後王，名曰十車。十車有子，名曰白車。白車有子，名曰敵車。敵車有子，名曰勝車。勝車有子，名曰聖車。聖車有子，名曰十弓。十弓有子，名曰百弓。百弓有子，名曰九十弓。九十弓有子，名曰最勝弓。最勝弓有子，名曰堅弓。堅弓有子，名曰堅弓。復次諸仁，其堅弓王前有二子。一名師子頰，二名師子明。此贍部洲所有一切善射之者，師子頰王最爲上首。其師子頰王前有四子。一名淨飯，二名白飯，三名斛飯，四名甘露飯。師子頰王復有四女。一名瞿曇，二名摩訶男，三名摩訶波闍，四名甘露飯。淨飯王有二子，其最大太子，即我釋迦牟尼是。其第二者，即具壽難陀是。白飯王有二子。一名恒伽提，二名賢劫。斛飯王有二子。一名大名，二名阿那律。甘露飯王有二子。一名廣喜，二名天授。其淨飯女誕生一子，名曰善情。純白有子，名曰有量。純斛有子，名曰勝力。甘露有子，名曰大力。我等佛世尊有子，名曰羅睺羅。如從地生大王乃至羅睺羅斷其繼嗣。何以故，以諸眼膠盛無生果。斷生死種故。爲此所以經說，佛告大目揵連，爲諸釋種大衆說其釋迦族已。便即退坐默然而住。爾時世尊知大目連說種族已，便從坐起端身面坐，告大目連曰，善哉善哉，汝爲諸苾芻說我釋迦昔世以來所有種類。如法說已，復告目連曰，若復有人，爲他廣說釋迦種族，此善男子於長夜中得大利益恒受安樂。爾時世尊復告諸大衆苾芻苾芻尼曰，汝等當知，種受我昔世以來釋迦種族所在處方如法說念爲他廣說，何以故，能於汝等longer大利益。具利益故，具法義故，具梵行故，當得如上所有功德。是故汝等苾芻，聽當受持讀誦爲他廣說。爾時劫比羅城中諸釋種等，聞此本族次第說已皆大歡喜，即從座起頂禮佛足各還本處。

爾時世尊復告諸苾芻等，汝等諦聽，昔時師子頰王，於劫比羅城正法化人，於其國土安隱豐樂，無有恐怖，人衆歡樂，其善慧王於天示城正法化人，國土安隱豐樂給年豐，無有衰惱，善慧王后，名曰妙勝，顏貌端正衆所樂見，一切有情恒得安樂，天示城中有一長者，名曰吉財，其多財寶倉庫盈溢，園林田宅其數不少，多諸僕屬所有珍財，如藏室藏末琴等無有異，時彼長者有一女兒，多諸花果流泉浴池種種諸色出和雅聲，世所稀能，國王子及諸妃后，常往遊戲，時王夫人，見此園林即生貪愛，白其王曰，此園甚好，可乞我來，王即報曰，今此園者，是長者所有，我今安得彼持與汝，汝必須者，我於城內別自修造，勝於此園與汝遊戲，爾時其王爲夫人故，於王城內即造一園，極勝前者，以此園林爲妙勝夫人所造故，因名此園，號爲妙勝，師子頰王恒自思念，常乞一願，若得我種之內出一金輪王，其適我願，其帝釋王亦乞一願，願我得與師子頰王滿爲兄弟，其適我願，時善悟王最大夫人，因即懷胎，滿足十月誕生一女，顏容端正世所希有，由此王女其端嚴故，王及夫人侍宮眷屬一切見者，無不愛仰，共相謂曰，今此王女，爲是人生，爲是善巧天來之所化作，經三七日，即如國法作諸喜慶，令諸群臣遍相慶賀，今與此女作何名字，請臣白說，爾時劫比羅城中諸釋種等，聞此本族次第說已皆大歡喜，即從座起頂禮佛足各還本處。

爾時世尊復告諸苾芻等，汝等諦聽，昔時師子頰王，於劫比羅城正法化人，於其國土安隱豐樂，無有恐怖，人衆歡樂，其善慧王於天示城正法化人，國土安隱豐樂給年豐，無有衰惱，善慧王后，名曰妙勝，顏貌端正衆所樂見，一切有情恒得安樂，天示城中有一長者，名曰吉財，其多財寶倉庫盈溢，園林田宅其數不少，多諸僕屬所有珍財，如藏室藏末琴等無有異，時彼長者有一女兒，多諸花果流泉浴池種種諸色出和雅聲，世所稀能，國王子及諸妃后，常往遊戲，時王夫人，見此園林即生貪愛，白其王曰，此園甚好，可乞我來，王即報曰，今此園者，是長者所有，我今安得彼持與汝，汝必須者，我於城內別自修造，勝於此園與汝遊戲，爾時其王爲夫人故，於王城內即造一園，極勝前者，以此園林爲妙勝夫人所造故，因名此園，號爲妙勝，師子頰王恒自思念，常乞一願，若得我種之內出一金輪王，其適我願，其帝釋王亦乞一願，願我得與師子頰王滿爲兄弟，其適我願，時善悟王最大夫人，因即懷胎，滿足十月誕生一女，顏容端正世所希有，由此王女其端嚴故，王及夫人侍宮眷屬一切見者，無不愛仰，共相謂曰，今此王女，爲是人生，爲是善巧天來之所化作，經三七日，即如國法作諸喜慶，令諸群臣遍相慶賀，今與此女作何名字，請臣白說，由此王女先業果報，利此端正，復相謂曰，今此王女非人能生，是善巧天之所化作，威伯王曰，可名此女號爲幻化，即爲此女，令八乳母共相養育，乃漸長大時，占相師來白王曰，今王勝女後必生兒，具足諸相有大威德，得力輪位，王聞此語，其大歡喜，後善悟王最大夫人，更復懷妊，十月滿足誕生一女，其女身光明徹城內，容顏相好世所無比，至三七日作喜慶已，即集群臣議共名字，以此小女勝幻化故，因即立名爲大幻化，復爲此女，令八乳母共相養育，漸至長大時，占相師來白王言，今王勝女後必生兒，具三十二大丈夫相，威德雄猛，王轉輪王位，王聞此語倍懷歡喜，時善悟王，即令使者持詣師子頰王報其王曰，我大夫人誕生二女，其最長者生起之日，顏貌端正世所希有，相師占之，後當生子得力輪位，其小女者身光倍勝，相師占之，後必生子得轉輪位，我聞大王有最長子，名曰淨飯，二女之中願以一女爲淨飯妃，故令使報，至彼具陳，王聞此言甚大歡喜，令使還興報善悟王曰，王之二女皆具相好，我今總取爲淨飯妃，然我先王而有要誓，不取二妃，今且取其小女生

輪王者，其大女有見勿令嫁，特我集諸群臣及諸作脚等議此事。時菩薩王聞是語已，即以國法莊嚴小女，并令五百綵女倶隨侍從，至彼國已與淨飯王爲妃。

爾時師子頰王，有一鄰唐之國，居山谷內，名般茶羅，忽然反叛，抄掠鄰境，近諸國王，時諸境住人諮稟聞知，被其侵逼，互相馳赴，作師子頰，我等村落，皆被其賊，日夜侵逼，願王興兵親往降伏。師子頰王曰，我今年老不任鬪戰，彼諸人曰，請王太子淨飯往彼捕捉，王即報曰，汝諸人等，若許太子求一願者，我便發遣，衆答王曰，唯然隨命。時師子頰王，於其城中點四兵隨從太子，往彼●時間，爾時淨飯太子奉持父命，將領四兵至彼國所，共相戰鬪，以威力故，時彼賊衆，被太子軍或殺或縛，無有遺餘，賊既除滅，淨飯太子即領其軍還歸本國。時諸釋種，既得太子平除賊已，皆大歡喜而白王言，淨飯太子爲除怨賊，保護諸人不被害慶，王之先宜太子有勳，請王爲臣等說，時師子頰王，即諮釋曰，汝釋迦種，先立官者不取二妻，諸釋迦曰，王今豈欲解先誓耶，王曰，不然，更須牢結，然我意有，唯爲淨飯太子取其二妃，餘不應取，諸釋迦曰，此事可聞，時師子頰王，即令使者往毘婆羅王所，而告之曰，我今與諸釋迦種等共相誓誡，或皆許我爲淨飯太子●取王長女爲妃，王可與我，王聞語已甚大歡喜，即以五百綵女爲其侍從，種種珍寶莊嚴女身，送與此國，時師子頰王得其女已，即如國法，命諸群臣作倡伎樂，納受其女爲太子妃，未久之間，師子頰王，以其淨飯太子被繼父位，正法化人國土安樂，五穀豐熟無諸疫惱，其國人衆悉皆充滿，於異時中，與大幻化夫人登諸樓閣，後宮綵女圍遶侍衛，乘諸女樂娛遊遊戲，菩薩若在觀史多天，常有五法觀察世間，何謂五法，一者觀察生處，二者觀察國土，三者觀察時節，四者觀察種族，五者觀察所生父母，何故菩薩觀察生處，在觀史多天常作是念，過去菩薩何處受生便即觀見，或於淨行婆羅門家生，或於刹帝利●種家生，或爲溼縛門師，或爲刹帝利師故，當●今之時，刹利種尊，我當往彼刹利家生，何以故若我於彼貴下家生者，或有來世衆生，請諮我故，由此因緣，菩薩以自在力，隨其所念皆得生彼，由此義故，菩薩受生之時，先當觀察所生之處，何故菩薩觀察國土，菩薩在觀史多天，常作是念，過去●諸菩薩生何國土即見彼國，有甘蔗種未大豐小豐貴牛水牛家宅充滿，乞食易得，無有十惡多修十善，菩薩●思惟中天竺國，如是等物悉皆具足故，我今生彼中天竺國，何以故，若生邊地者，或時有情誹謗我故，是故菩薩以願力，隨其所念皆得生彼，如佛所說無有虛也，何故觀察時節，菩薩在觀史多天言，常作是念，過去菩薩於何時節下生人間，若見彼國衆生上壽八萬歲下壽乃至百歲，菩薩爾時來生其國，何以故，若人長壽八萬已上時，諸衆生無有熱苦急惱頑鈍懈慢，著樂非正法器，悉受化故，若人短壽百歲已下時，諸衆生爲諸五濁所覆故，云何爲五，一者命濁，二者煩惱濁，三者有情濁，四者見濁，五者劫濁，菩薩爾時作是思惟，若我菩提時出現於世，多諸外道心●王誹謗，五濁增長非正法器，譬如過去一切菩薩爲菩提時不出於世，何以故，諸佛出興所說正法，皆不虛過，由是義故，觀察時節，復次何故觀察種族，菩薩在觀史多天，常作是思惟，觀察於何種族可受生者，若見有人先世●以來內外親族無能訶者，即生於彼，菩薩爾時作是觀已，乃見釋迦清淨倉貴轉輪王種堪可出現，何以故，若於下賤家生世間，有情或生誹謗，菩薩於無量劫來，離自在力，所有欲念皆得隨意，凡所說法皆無虛過，由此因緣，菩薩觀察所生種族，復次何故觀所生母，菩薩在觀史多天宮，作是思惟，如餘菩薩，於何等母而受胎●藏，觀彼女人七世種族，悉皆清淨無有經汚，形貌端嚴善修戒品，堪任菩薩具足十月處其胎●藏，而此女人所其生業往來道止，皆無障礙，復次大幻化夫人，曾於過去諸佛會無上願，使我來世所生之子得成種覺，由是諸菩薩，悉諸衆生作是歸言，何故菩薩於彼無相女人胎中，而出於世，是故菩薩，從無始已來種諸善根，皆悉成就，由是義故，菩薩觀察所生之母，爾時菩薩，作是五種遍觀察已，即從兜率天告六欲天，而作是言，我今從是觀史多天下生人間，於白淨王最大夫人胎中，爲其太子，觀生之後，觀常住果，汝等諸天，隨欲隨我

●(一)一●(有諸生)　●(一)一●(一)一●(一)一

斯果者，可於人間同我生彼，於天衆中三告是語。爾時諸天聞此語已同聲報曰：善哉善哉！如不[1]被縛部洲，剛強難化多諸惡亂，外道六師及隨外道六衆鬪等，并諸六定外道之類，通滿其土，深著邪見難可拔濟，何謂六師？一者[2]滿闍梨，二者末伽利子，三者[3]逼迦移[4]堪羅[5]鞞子，四者阿[6]市多雞舍甘婆羅，五者[7]鞞拘陀迦旃延，六者[8]尼揵陀若提子，何謂六隨外道衆鬪？一者拘邏多婆羅門，二者[9]憍那陀，三者遮羅，四者梵德，五者逐貪，六者赤髮子。何謂六定外道？一者薄多伽黎摩子，二者[10]瞿雞哥離羅，三者善梵志，四者最勝童真，五者無伽，六者優樓頻螺迦葉若阿羅[11]漢[12]等[13]。如是等外道邪法，教化彼諸衆生，貪著邪見難可濟度。如何菩薩今欲往彼，令我覩史多宮，一一諸天聽法之座，經於正等十二[14]俱胝那[15]庾多劫，種種勝妙五欲[16]境界，隨意受用，然後下生人間，受[17]胎出胎，作轉輪王，統四天下，七寶具足，千子圓滿，勇健威猛，能伏怨敵，王閻浮提，無諸災橫，人民熾盛，安樂豐饒，多諸珍寶，自在快樂，如是等事，我皆已經。今此[18]贍部洲人，壽命極短，不滿百歲，我今若往，彼諸衆生，於我生時，不能識我，我於彼中，無所利益。

爾時，菩薩觀察五事已，即從兜率陀天沒，入摩耶夫人胎中，現大神通威德光明，遍照十方無量世界，一切地獄衆生，皆得休息，一切衆生，悉無病苦，一切飢渴，悉得飽滿，一切貧窮，悉皆豐樂，一切衆生，皆生慈心，互相愛念，猶如父母兄弟姊妹，一切衆生，悉皆和合，歡喜慶慰，一切衆生，悉無鬪諍，互興利益，一切衆生，悉無嫉妒，互相稱讚，一切衆生，悉無慳貪，樂行惠施，一切衆生，悉無毀犯，皆持淨戒，一切衆生，悉無瞋恚，皆行忍辱，一切衆生，悉無懈怠，皆勤精進，一切衆生，悉無散亂，皆修禪定，一切衆生，悉無愚癡，皆具智慧，一切衆生，悉無貪著，皆行捨離，一切衆生，悉無諂曲，皆行質直，一切衆生，悉無憍慢，皆行謙下，一切衆生，悉無慳嫉，皆行隨喜，一切衆生，悉無邪見，皆行正見，一切衆生，悉無顛倒，皆行正念，一切衆生，悉無放逸，皆行正智，一切衆生，悉無惡業，皆行善業，一切衆生，悉無惡口，皆行善語，一切衆生，悉無兩舌，皆行和合，一切衆生，悉無綺語，皆行實語，一切衆生，悉無惡心，皆行善心，一切衆生，悉無貪欲，皆行少欲，一切衆生，悉無瞋恚，皆行慈悲，一切衆生，悉無愚癡，皆行智慧

止王聞是語，便即盛人，敷設牀席，酒、令摩耶夫人及諸侍從綵女圍繞毘尼園而爲遊觀。乃見一無憂樹花葉敷茂，夫人欲生太子，便手攀其樹枝，時天帝釋，知菩薩母心懷慚恥，多人衆中不能即產其子，便作方便，普大風雨，令諸人衆各自分散，是時帝釋，化作老婦，立夫人前，夫人即生，時天帝釋以仙衣等取，先在腹內心多煩悶，告帝釋曰，汝放於地，時天帝釋，即少遠住，菩薩生時大地，振動，天地光明，乃至日月所不及處，皆令明徹，其中衆生，皆得相見，各相謂言，非唯我身獨在此處生，亦有餘人共在此處，一切菩薩有常法式，從胎出時，無諸，垢血及餘穢惡，其菩薩母欲產之時，不坐不臥，依樹而立，無諸苦惱，後有菩薩常法，生已在地，無人扶侍而行七步，觀察四方，便作是言，此是東方，我是一切衆生最上，此是南方，我爲衆生之所供養，此是西方，我今決定不受後生，此是北方，我今已出生死大海，爾時諸天，手持白蓋及與白拂，幸寶瓶臨灌菩薩上，請龍王等，各持二瓶清淨香水，所謂冷暖調和，洗浴菩薩，諸菩薩常法，菩薩生之處，於其母前現大池水，其母所欲澡洗者，悉充足，諸菩薩常法，菩薩生之時，諸天仙衆在虛空中，以種種天妙和香，末香塗香，幡幢伎樂，在虛空中，自然發聲，爾時阿私陀仙，在百悉檀迷山石窟之中，彼仙預知一切世間興衰之相，其仙有一外甥，名那羅陀，後那羅陀，時時而來恭敬供養，爾時仙人隨緣教示，報那羅陀曰，彼閻浮提有大仙人，名曰淨飯，今摩耶夫人，於毘尼園，生一太子，名悉達多，汝今應往，觀察相好，時那羅陀，聞仙記深信不疑，喜踊身心，來詣出家而作弟子，菩薩初誕天地光明，那羅陀聞知，即白仙曰，觀杜，願有慈世二日並現以不，若無二日，何故此處有是光明，時阿私陀仙，說偈答曰：

日光晃然不明淨　此光明淨及清涼
流輝晃耀於山窟　我定知是悉尼光
菩薩神通大威德　出其母胎現此光
清淨明朗真金色　遍滿世間諸大地

那羅陀報曰，親教，我今隨從親教欲習菩薩，時仙告曰，汝今知不，彼之菩薩有大威德，天龍八部之所圍遶，我等往彼不可得見，菩彼菩薩，入劫比羅城三號已，然後非往可見菩薩，菩薩生時，五百宮人各生一男，調達、難迦而爲上首，五百宮人各生一男，調達、難迦而爲上首，五百大臣各生一男，鄔陀夷而爲上首，有五百象各生一子，犍陟馬子而爲上首，五百馬各生一子，馬、護馬子而爲上首，五百寶藏自開出現，四方諸國王等悉皆降伏，常獻種種珍物而來奉事，爾時大臣見是相已，來白大王，王聞此事便深思念，我今此子，威敵一切諸善事業，因此大王號此太子，名爲皮說一切義事，是故菩薩初得此名，時劫比羅城有一藥叉，名爲難遮增長，城內有有難遮族姓，生得男女，先將向彼藥叉，而爲作護，時彼大王，便請臣佐，將其太子，往增長難遮藥叉處，作護，時彼大王，遣作禮拜，臣得王敕，以七寶裝嚴安置太子，往詣藥叉之處，劫比羅城，諸釋種等，性懷質直，心意見猛，多恐人我，堅執憍慢，見彼菩薩，皆悉寂靜，默然而住，時淨飯王作是念已，此住劫比羅城諸釋種等，性懷質直，心意見猛，多起人我，堅執憍慢，彼見太子入城，皆如牟尼默然而住，以此緣故，可呼太子名爲釋迦牟尼，時釋迦牟尼菩薩，至藥叉廟所，彼釋迦增長藥叉，遙見菩薩漸近廟所，即從座起五體投地，頂禮菩薩，衆人見已甚大驚怪，即往淨飯王所白言，大王，今太子神通見太子，從廟而出，頂禮雙足，時王聞已甚大歡喜，作如是言，若天神禮拜太子故，知是天中天，以此緣故，號爲天中天，時彼大王，即將太子還於本宮，令宮乳母彼時養育，彼乳母等甚大歡喜，即以雙手，於父王邊捧受太子，在宮內閨內勤加養育，彼乳母等，每日香湯洗浴，塗妙好香種種莊飾，每日將向王所，王乃抱持太子安於膝上，觀察相貌甚大歡喜，國有常法，若王宮生子，即喚覺行相師觀察相貌，王乃喚相人令占太子，既占相已而答王曰，今此太子，實是成就三十二相，若在家者，得作金輪寶王，王四天下善法理化，具有七寶，一者金輪寶，二者象寶，三者馬寶，有來足寶，五者女寶，六者主藏臣寶，七者兵將寶，具足千子，勇健雄猛降伏他軍，此大地中所有人等，無相怨者，皆悉令行脾妙善法，若當出家，得法王位，如來應正等覺，名稱普聞具三十二相，王即問曰，何者是其三十二大丈夫相，一者具大丈夫足善安住等，案地相，二者於雙足下現千輻輪相，三者具大丈夫纖長指，四者足跟廣圓長，五者手足細軟，六者手足網

縵。七者手掌縵相。八者脩足。如鹿腨相。九者身不傾曲。十者勢峯藏密。十一者身相圓滿如尼拘陀。樹相。十二者常光一尋。十三者身毛上旋。十四者身諸毛孔一一毛生。如紺青色螺文右旋。十五者身皮金色。十六者身皮細滑塵垢不著。十七者於其身上兩手兩足腨及項七處圓滿。十八者其身上半如師子王。十九者脇腋圓滿。二十者儀相充實。二十一者身洪纖直。二十二者具四十齒皆悉齊平。二十三者其齒無隙。二十四者其齒鮮白。二十五者頰如師子。二十六者其舌廣薄。若從口出普覆面輪至耳際際。二十七者於諸味中得最上味。二十八者得大梵音言詞和雅。能悅衆意。譬如羯蘭頻迦之音。其聲出處猶如天鼓。二十九者其目紺青。三十者睫如牛王。三十一者其頂上現烏瑟膩沙。三十二者眉間毫相。其色光白螺文右旋。若不出家。得轉輪聖王。王四大洲。菩薩常法。其菩薩身悉皆具足。七日命終。生三十三天。菩薩常法。生已其身端嚴。超諸世間。衆所愛樂見者無厭。猶如善巧工人以閻浮檀金作諸形像。天衣覆上。放大光明普遍照耀。其菩薩身亦復如是。如被嚴花衆人所愛。菩薩亦爾。菩薩常法。眼瞬不動。如三十三天。由果業故。日夜常見四維上下一由旬內。梵音深遠。如牟山鳥其聲清妙。菩薩生已。自然具足廣大智慧。菩薩一切世間正化。父王國法無不聞了。爾時那羅陀仙人來白師曰。今者菩薩入於此城。父王淨飯已立三號。爾師共諸婆羅門等。以菩薩力故。遂失神通。不得如常乘空而去。便共步往於此城。既入城已。至王門外。告門人曰。汝可爲我往白大王。阿私陀仙今來門外。爾見大王。時守門人即至王所。具白王事。王聞是已。即持香花迎接二仙。安置宮內。既安設已。善言問訊。今者大仙。何緣遠來。欲求何事。二仙答曰。我等故來願見菩薩。王報仙曰。我之大子今正安眠。且待須臾。令與相見。爾時二仙復白王曰。雖復未覺。我等意者。將欲覲時。爾時大王。即與二仙至菩薩所。便見菩薩。雖復慈睫共眼常開。時阿私陀仙見是事已。即說頌曰

如異飛龍鳥　智眼遍觀覺
如師子王人　瞻蓋不能覆

時彼仙已。即前禮拜太子。授彼二仙。時阿私陀。便以雙手跪而承受。還禮雙足。白大王曰。大王已令請淨飯門占相師等相太子來。父王答曰。已令相訖。阿私陀仙復白王曰。彼等諸人。占此太子。當有何相。父王報曰。若離閻浮。轉輪聖王。統領十方一切國土。時阿私陀以贊頌曰

大王今當知　相者不能測
來詣無輪王　必證菩提道
一切金輪王　相猶不如著
我今觀太子　當取法王位

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第三

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

時阿私陀仙。既知太子必成正覺。即自觀身壽命長短。我今此生。得見菩薩菩提不。既審知已。即說菩薩十九出家。六年苦行捨甘露果。復知己身先時預被不逢菩薩度人說法。便自悲傷嗚泣愧惱。時淨飯王。既見此已。苦大驚愕。以頌問曰

丈夫及女人　見者皆喜躍
大仙今何故　對此獨悲泣
將非我太子　有諸不祥相
善哉大仙人　願速爲我說

時阿私陀仙。以頌答曰

設彼盧空中　忽降金剛雨
於此太子身　不能損一毛
猛風與炎火　及諸利刀劍
毒氣噴惡蛇　亦皆不能害
一切恐怖人　太子爲擁護
云何慈悲主　而有憂念者
自在諸梵天　皆來爲侍衛
如是最尊勝　云何而憂慮
我今悲衰老　死時將不遠
不見轉法輪　所以自悲泣
當來世間人　遇此菩薩者
必得聞妙法　證彼寂滅果

時阿私陀仙。說此頌已。便懷憂惱。作如是念。

山此太子威德力故。令我退失神通。不能飛行來至此。我今於此步出城門。衆人見我必生輕慢。作是念已白父王曰。王今當觀。願阿耆尼仙出入城中。我今步來瞻王宿念。今亦步出。王聞爲我於彼城時。爾時父王。即令大張諸衆人來。普於街衢處處請集。告國人曰。阿耆尼仙今步出城。汝等諸人隨意觀望。時彼仙人內懷憍慢。與淨飯王及王臣佐長者居士婆羅門等。前後圍遶出城門外。仙白王曰。王可還宮。我今辭去。王相別已。阿耆尼仙漸次前行。漸至耆陀山即登彼山。觀其勝地。因以居住。時彼仙人遠行疲乏。既坐歇息。遂入仙定。由入定故得本神通。後於他時遠便染患。仙弟子來。以諸湯藥療治不差。衆白師曰。師今此疾。藥療無瘳。世間無常不可爲喻。我諸弟子皆來安慰。師匠疾相常樂。豈可不留遺誡。誡師示誨。令使我等有所悟入。其師告曰。我雖出家希求甘露。然由未證憶念所縛。今聞氏所生童子。必當證得無上妙果。能以甘露救益衆生。汝諸弟子。可詣彼出家。若出家已。勿持衆性種姓憍慢。應如是觀精勤修學。覺行爲得法故。專精加行。若此行成當證甘露。作是語已說偈。告曰

我此於東方　汝當往求覓
諸佛實難遇　見已可勤修

說無常法偈曰

諸衆皆歸散　崇高必隕落
會合皆別離　有命咸歸死

時阿耆陀仙。說此偈已便即命終。爾時弟子那羅陀。以種種如法供具。隨時瞻視。說偈已。從耆闍崛城。於彼而住。與五百摩納童俱。爲其廣示婆羅門姓陀兜。其那羅陀。爲是迦葉延性。因號迦葉延。若聞迦葉延正覺。迦葉延。證於佛所。被佛即與大迦葉延而便以法教示。令彼度生死大苦海。住於最上寂靜究竟涅槃。遂以名之。爲大迦葉延。彼當得此名甘露。爾時菩薩坐於輔母膝上。於金鉢中食香稻飯。極多不乏。願亦見多遂食食飯。菩薩以手捉其金鉢。與其輔母不能奪此食器。乃至八輩仙奪此食器。亦皆不得。其輔母等。共往白王具陳上事。王及諸宮人等。共奪此器。亦復不得。王復勑請諸臣。令共奪此器。其諸臣等以索及鉤。牽拽食器。亦復不得。諸諸臣等不得故。便取五百大象。及以繩索牽拽此器。菩薩爾時見諸人等。欲試己力。菩薩遂以指鉤其器。其象牽拽力復不如。悉皆疲竭。時淨飯王。見此事已便作是念。而此菩薩一指鉤器。五百大象悉皆疲竭。若用兩手。必能一千。是故號之名千象力。此是菩薩第四名號。菩薩生時。有常法式。若欲入學。以五百特從童子令隨。菩薩學習書業時。有博士名彩光甲。明解五百種書。時淨飯王。將菩薩及諸童子。詣彩光處令遣受業。爾時彩光博士。作一種書。示彼菩薩令遣學之。菩薩答曰。此一種書。我先已解。次與第二般書而示菩薩。令遣學之。菩薩答曰。此一般書我先已解。其彩光先生。乃至示五百般書。亦復如是。我已解之。菩薩問博士曰。更有餘書。與我學之。博士答曰。此五百般書世間行用。我唯解此餘皆不知。爾時菩薩。即自作一般之書。彼與先生。而先生曰。此是何字。又復何名。先生答曰。我不識此般之字名也。菩薩答曰。若世間中有二種出現。一者菩薩出二者金輪王出。此般之字。隨世自出。爾時空中梵天大王。即出語曰。菩薩所說二種之理及字。必當宣增。淨飯大王及諸群臣。聞此語已。甚大歡喜。爾時菩薩。即爲先生開具種種義。成爲說說。梵天大王見此之事。爲證此事。必當實爾。爲此事故。此菩薩名梵天書。菩薩自解諸種書已。菩薩阿舅名摩那利。來將菩薩等。令教乘。馬之法。又教比羅城有一博士。名曰阿神。明解弓射戰法。來教菩薩及餘釋迦童子。其摩那利白博士曰。此菩薩有大慈悲心。一切妙法願令教之。及諸童子亦堪教之。唯提遮達多。本自惡性。無有慈心。願請博士勿教妙教之法。何以故。此人惡性博士教之。必殺一切衆生。無有停息。爲此勿教。博士得此語已。即教菩薩等法。特悉總備。其法妙者。不教提遮達多。菩薩當日習得五種弓法。一者射諸遊物。二者彼處有樂菩薩不見。隨其所念皆即射得。三者所欲射處無有不著。四者前人身上知有要穴。隨其所念若死不死。即射其穴。悉皆隨意。五者不問遠近射之極當。菩薩明此五種等藝。四方傳之。釋迦太子有如上藝

爾時薩合羅城諸人，得一好象，形貌具足，諸人共乘還相讚曰：其淨飯王有一太子，天文占相，以後之時必為金輪聖王，由彼威德現此寶象。今使獻人將此寶象獻此釋迦太子。諸人當即莊飾彼象，將向劫比羅城，漸行到彼，至於淨飯王宮門外。爾時慈悲提婆達多王子，從於內出，見彼寶象種種莊飾，心貪愛念，即問使曰：此象誰許？彼人報曰：釋迦太子天文占相作金輪王，為此因故，薩合羅城諸人，將此寶象獻上太子。提婆達多聞此語已，其大瞋恚即出是言：我國太子未作金輪大王，何故彼等預將寶象來獻太子？作是語已，漸近於象，瞋恚之心打象一下，其象倒地，因即至死。打此象已便即却去。當時難陀王子，次從內出，見此死象，問其人等：此象誰許？何人打死？諸人報曰：此象獻來，提婆達多打死。即出是言：提婆達多極是不善，難陀聞已，念曰：將非從彼遠多自試力耶？爾時難陀執其象尾，遂即拽過三七餘步，離其大路，即便還去。爾時釋迦太子從內出來，見此死象，問來人等：此象誰許？諸人說如上言：若爾，重問：此象誰人打死？諸人報曰：提婆達多王子。打此大象一下，因即至死。若隨重問，本於何處打此象死？諸人答曰：此象死處在於中路，若隨重問：此象中路誰人拽來？在於此處。諸人答曰：難陀王子，一手執尾拽其大象，置於此地。若隨重問：打死之人法當不得，拽令遠路棄置。重更思之，將非二人互試自力，我亦試之。爾時若問，執其象鼻遠擲城外，七里許地，其地便陷，時人號為棄象之地。佛心慈者，還歸門便於此處起大塔，號為時節塔。爾時諸釋聞說此事，皆生歡喜，讚歎難陀，說頌曰：

天授擲棄大象王　難陀拽於三七步
若薩擲出城數外　如在虛空拽毛石

爾時釋迦太子還相謂曰：我等出外，作輪刀斷樹之戲。作此語已，即出就於林中。若薩聞諸童子往林遊戲，即領五百童子前後圍遶，至彼林中。諸釋童子就樹輪刀樹皆悉倒。爾時若薩亦就樹輪刀樹林，悉斷而無倒者，以刀刃平故。時諸童子見樹不倒，共相謂曰：我聞若薩威猛自在，於諸武技無不通者，云何輪刀斷樹，一不能倒，斫樹小事尚斷如此，豈況餘技。

爾時天神，見諸童子生此疑過，欲解彼疑即放狂風，吹諸林樹悉然悉倒。諸釋童子，見斯事已，皆大驚愕，方伏其妙。時諸童子，復集若薩聞諸弓射，以七寶鏤多羅樹并七鏤蘇，共同各安鏤箭，而為射果。諸童子射不過一多羅樹，天授童子射過一多羅樹一箭一箭，其箭便住。難陀童子射過二多羅樹二箭，二箭其箭便住。若薩爾時放其一箭，其箭直穿七樹七箭七箭，并過地輪直入水際。爾時龍王即接其箭，其箭之穴水便涌出，清香輕美，人所飲者皆稱希有。時有信心遠塵門居士等，於其水傍造坊供養。若薩爾時作此說已，還乘本馬，與諸童子却還城內。其城門傍有諸相者，遙見若薩威光赫奕，說相問曰：今此太子，若却後十二年中不出家者，必當登彼轉輪王位；時白淨王聞斯相語，甚大喜躍，即集諸相者而問之曰：我聞相者相我太子，却後十二年中不出家者，當得轉輪王位。汝等諸人宜加防衛，滿十二年勿令出家，得使登彼金輪王位。汝等諸人宜加防衛，滿十二年，莫令出家，得使登彼金輪王位。當與諸君共相圍遶，統領四天下。汝等應當遠立宮殿，多聞求美女，令共娛樂。時諸臣等白王曰：我觀太子，不樂世間塵香欲樂，云何以諸美女而可留連。王告臣曰：我之太子，能不愛彼一切色欲，應由未見殊妙女人。自今已往，汝等諸君，勤加選擇上好處女，皆令將來，令太子見，任其意者，必生愛樂。群臣請曰：今此太子，雖無愛染，我等諸人應造種種服身之具，各令嚴飾，容者執其香飾之物，觀察太子，復令太子各賜諸女嚴好珍飾，或有愛者，便令留住，共相娛樂，作是語已，即為太子造立宮殿，百寶莊嚴，敷師子座，令太子坐於其座，前設諸珍寶種種琦珮，以成大衆，總命諸臣及餘人衆，咸令普集所有衆女，任其意所隨時莊飾。爾諸環珮將入內宮，若薩性愛珍寶，於諸衆女皆賜環珮，時執仕釋種有一童女，名耶輸陀羅，容色端正世所希有，執仕釋種，即從家中持其女出，令者太子，觀諸衆女，珠寶珍奇最好之具，汝可往取，其女報曰：我之家中豈無此耶，何用他物，父告女曰：然彼太子雖施珍寶，或因愛樂便以為妃，女白：若因此時便為妃者，縱取餘女我必當得為其妻，太妃，父又告曰：必當如斯可便速去，於是

耶輸陀羅。即以種種珍飾莊嚴其身。與諸從女亦復嚴好。相隨而去。路傍諸人。皆共愛仰耶輸陀羅。不覺除者。耶輸陀羅入菩薩宮。稚步從容。端身而進。不觀左右。於太子前立。時彼太子。先以珍寶施諸女衆。更無遺餘。獨有一金指環。見耶輸陀羅即奉其指。然耶輸陀羅。先與菩薩從久遠來。恒爲因緣常相愛樂。即昇牀子座上。從太子指取其指環。菩薩諸人悉皆歡喜。此耶輸陀羅。族姓貴顯容貌具足。於諸女中最爲殊勝。堪爲太子宮中侍衛。淨飯諸人同聲斯曰。向淨飯王具陳此事。時王即遣二萬綵女。隨逸耶輸陀羅。入太子宮內

復次菩薩常法。出現世界必生一樹。名曰菩提。其初生時。一夜之中便高百肘。其初生夜。未見日光。形質柔軟。可以爪甲掐而令斷。見日光已即便堅硬。雖加刀斧及以猛火。不能傷損。菩薩既出世已。於劫比羅及以天祠二城之間。有一大河。名盧雲多。其河岸邊而生此樹。河水況溢洪波盛漲。流沙圮岸土石隨散。其樹菩提根株堅固。被風摧倒。橫在盧多河中。便如大堰。壅水不流。其劫比羅城漸被侵毀。天示城中又復枯涸。天示城王見斯事已。即令使者告淨飯王曰。今此大樹橫在水中。彼此俱歸。王之國中有諸童子皆悉勇健。願王勅之令除此樹。時淨飯王報其使曰。我今何能盡分斯事。劫比羅國有一大臣。名曰闍陀。前白王曰。願王令我除彼斯事。我有方便。令王子等不假王言。自除此樹。王曰可爾。闍陀大臣。即於河岸一叢林間。●酒提淨堪爲遊戲。請諸王子往林娛戲。諸王子等各乘寶車。與諸童子前後圍遶。既至林已。各敷床座隨意歡樂。時有一雁乘空而度。提婆達多即挽其弓射之。令落其雁。雁在菩薩座前。菩薩爾時。收雁其雁爲拔其箭。以藥療之。雁時平復。提婆達多。即令使者告菩薩曰。今被之雁我先射得。可還我來。菩薩聞時告彼使曰。我久養育提心。一切有情是我先有。云何此雁是汝先有。提婆達多。從久遠來恒與菩薩結諸怨惱。聞此語已即●慎瞋恚。●然菩薩此身。與一切有情。怨結已滅。唯提婆達多一人。尚有餘習。今因此雁爲發彼之身。與提婆達多爲初首誘。天示城王。既請淨飯王除樹不得。即自令其國內人衆共拔其樹。爾時諸人施功用力叫聲讙喚。菩薩聞已。問左右曰。彼是何聲。闍陀大臣具陳彼樹壞水之意。菩薩聞已即告衆人。我當往彼爲除此樹。時彼菩薩并衆子等。即共往彼。路傍孔中出一毒蛇。烏陀夷見此毒蛇。恐害菩薩。即拔利刀斬爲兩段。蛇吐惡氣。變烏陀夷身。變爲黑色。因此名爲黑烏陀夷。是時諸衆子等。伴聽勇力拔菩提樹。提婆達多。數氣而前。欲力拽之。纔動而已。纏陀衆子。舉少離地。菩薩以手擲置空中。其樹乃爲兩段。各分兩岸。爾時菩薩告諸人曰。此菩提樹。是其冷藥。能除熱病。汝等各應細細斬分。若有鬼氣纏繞。將此藥之。並得除滅。時諸童子。並即乘車。還劫比羅城。至城門所過。古相師。作是言曰。菩薩於此日中不出家者。必登轉輪王位。時有釋迦女。名瞿比迦。住鬱摩聚落。在於高閣上遊戲。菩薩入城。●遙見女。遂以脚指以擿其車。車便不轉。其女遙見菩薩念於心。菩薩手中先有鐵杵。以指擿之。逢便微碎。瞿比迦女。觀視菩薩。以脚指拔擿。其閡遂穴。諸人見已。作是念言。此之釋女。必能善伺菩薩之心。時淨飯王聞此語已。即遣瞿比迦女。并二萬綵女侍從入宮。菩薩常法。將欲遊觀園苑。乘。即勅御者。我之好乘汝速嚴飾。我欲乘之遊觀園苑。御者受敕。嚴飾上乘至菩薩前。白菩薩曰。我已嚴飾上乘。●唯願知時。菩薩登車。●遊觀。遂一老人。氣力羸劣。形體損瘦。腰脊僂曲。行●步倚杖。身體戰掉。顏貌變色。不如餘人。菩薩見已。告御者曰。彼是何人。腰脊僂曲。形體羸瘦。憔悴若此。御者報曰。此名老人。此●人不久要當身死。菩薩問曰。我於後時當如是不。御者報曰。太子之身。遊當如是。菩薩聞已。執憂不樂。即告御者。可速還宮。我至宮中思惟是事。我當云何得免斯苦。御者依命。即還宮內。既至宮已。菩薩爾時端坐思惟。作是念言。如此老法。不久之間。即至我身。我云何免。即說頌曰

覺過如此衰老者　形體枯瘦倚杖行
我身亦爲老所轉　云何得免斯苦事

爾時淨飯王。見菩薩知還宮中。問御者曰。太子出城遊觀林泉。生歡喜不。御者對曰。我見太子無有歡喜。王曰。何故不喜。御者答曰。我與太子出城。門外見一老人。形體羸瘦新客

●立二多●●菩薩二菩薩●●(菩)一●●唯二唯●●(菩)十(菩)●●(菩)二●●(菩)一●●日二者●●(菩)二●●(菩)一●●(人)一●

粘悴。侍杖前行身體戰掉。太子見已即問我曰。彼是何人一當至此。我即答曰。此名爲老人。又問我曰。我於後時當如此不。我即答曰。必當如此。太子聞已。命我令還思惟是事。今者現在宮內思惟是事。時淨飯王聞此語已自思念言。太子生時。相師皆云出家修道。今若如此。應是斯事。我當倍諸五欲樂具以娛樂之。作是念已。即令倍諸五欲樂具。以娛太子。頌曰

父王既聞御者言　即自思量相師語
以諸五欲倍於前　願令菩薩不出家

菩薩常法。將欲出城遊觀。先勅御者。遍嚴爲我嚴飾車乘。我當出城遊觀。御者受命。即爲嚴飾上妙車乘。既嚴飾已。即白菩薩。今可遊觀。將欲出城。遙一病人。羸身臥糞。黃瘦癖疲困。將扶諸人皆不顧見。菩薩見已。問御者曰。此是何人。身形羸瘦。臥糞困篤。一切諸人皆不顧見。御者報曰。此名病人。因斯病故不久當死。菩薩問曰。如此病法。我經過不。御者答曰。此之病法亦未經過。菩薩聞已。慙愛不樂。即命還宮。思惟是事。爾時御者還至宮內。既至宮已。菩薩於是獨身思惟。如此病苦。時淨飯王問御者曰。太子出城遊觀。歡樂以不。御者答曰。太子不樂。又問曰。何爲不樂。爾時御者具陳上事。王聞是已。乃至倍加五欲娛樂太子。頌曰

上妙色聲香　最勝諸味觸
當受五欲樂　勿棄我出家

菩薩常法。將欲出城遊觀。先命御者嚴飾車乘。既嚴飾已出城遊觀。遙[1]一死人。以幡色車而以覆之。復有一人。手持火燈在前而行。幡色車後。多諸男女。被髮哀號。見者悲切。菩薩見已。問御者曰。此是何人。以種種幡色嚴飾其車。覆之而去。男女哀號見者悲切。御者答曰。此名死人。太子問曰。云何名爲死人。御者答曰。此人生氣一盡。不復得與父母兄弟妻子眷屬而得相見。菩薩問曰。我亦當不。答曰亦爾。菩薩聞已。慙愛不樂。即命還宮。時淨飯王問御者曰。太子出城遊觀。歡樂以不。御者答曰。我見太子慙愛不樂。王曰何故。答曰。今者路逢死人。父母妻子悲號相送。太子問曰。我當如此不。我即答曰。恃當如此。故在宮中思惟是事。時淨飯王復加五欲。以種種妙音樂倡伎珠瓔綵女。娛樂菩薩。頌曰

此是勝城甚嚴飾　天中天子可久住
倍加五欲施歡樂　猶如千眼歡喜園

爾時淨居諸天。皆共觀念菩薩先有大實因力。我等當爲菩薩作大緣故。何以故。菩有大因得大緣故。即便化作一大沙門。執鉢持杖行乞食。菩薩常法。出城遊觀先命嚴飾。既嚴飾已。登車前行。於衢路中逢一沙門。淨除鬚髮。被赭田衣。執持瓶鉢徐行乞食。菩薩見已。問御者曰。此是何人。御者答曰。名出家人。菩薩問曰。云何名爲出家。報曰。此人以善心修善行。於善處住。身口意業悉皆清淨。以信心故。剃除鬚髮。被如來服。捨離俗家。昇涅槃路。故名出家。菩薩即便告御者曰。汝可將車近彼沙門。御者奉命。即便引車至沙門所。菩薩爾時問沙門曰。汝是何人。何故剃除鬚髮。被異色衣。手執瓶鉢自行乞食。沙門報曰。我出家人也。太子問曰。云何名爲出家人也。彼便報曰。捨離俗家。昇涅槃路。太子聞已。即便歡曰。善哉斯事。善哉斯事。若如此者我亦出家。即便命我令還還宮。今在宮中思惟是事。時淨飯王既聞此語。慘然不樂。私自念曰。太子生時相師占言。太子不墜王位。必當出家。觀今相狀應出家時至。即設方便。我今當令太子娛樂往田耕所。見彼人來行來作務。心得歡喜忘出家事。作是念已。即往宮中告太子曰。我有良田令人營植。汝可檢校。太子在宮。想彼老病死人。即憶愛僧。念彼沙門復生喜樂。此心所繫無時暫捨。隨父[2]所言

[1]〔時〕—[2]〔所〕—

不可違背。即取父言便命御者。登車即往。身纔欲往田所。心恆繫念出家。既漸前行。忽於中路。遇五百賈客開門。中有佛曰。菩薩太子。我等珍寶。是汝過去舊屬之物。汝可盡取隨汝意用。太子報曰。此是過去舊物。趣獲資財。無時積聚。宜知棄捨。我今何用汝等速去。時彼賈客復出聲曰。汝若不取我今入海。菩薩報曰。隨汝意去。時賈客等便入大海。爾時菩薩。復漸前行。至稼田村。見彼耕人。鹽土汗身。遍體流汗。手執牛杖。驅策牛犢。皮骨穿損。飢渴所逼。羸瘦困苦。嘔氣不住。爲諸虻蠅咬食膿血。諸小虫等。滿其瘡食。或爲梨刃傷割其脚。菩薩遊歷耕種之所。皆見如此諸苦惱事。菩薩從無量劫來。深種慈悲。過此苦業。便生憐愍。即喚耕田人等。而問之曰。汝屬何人。諸人報曰。我等皆屬太子。菩薩告曰。今放汝等。任汝自存活。不須繫屬於我。耕田牛等。亦便放捨。任逐水草。養其餘命。于時菩薩念此苦事。從車而下。於樹林間。入第一無漏相似三昧。左右侍從。悉謂菩薩。各坐樹下。暫待菩薩。時淨飯王自念。食時將至。太子何爲不還宮內。即欲自往看其太子。便命車騎。警之而行。至耕田所。周遍諸處。都覓太子。於閻浮樹下。見入三昧。于時日已西傾。一切林影皆隨日轉。唯太子所坐之樹。影蔭太子。其陰不移。時淨飯王。見是事已。即自念言。今我大子。其大威德。日已西傾。一切林影皆隨日轉。唯大子所坐之樹。影蔭大子。其陰不移。歡喜踴躍生希有心。曲躬低頭。前禮太子。請從定起。共還宮殿。爾次遊宮至毘林下見諸死人。或黃或黑。臭爛狼藉。太子見已。重加憂念。於寶車中。結跏趺坐。專心思惟。斷至劫比羅城。時淨飯者即白。太子至七日內。不出家者。必登轉輪王位。占知是事。即以其偈。奏淨飯王曰

太子不出家　當於七日中
於彼日出時　必登金輪位
七寶自在王　太子當如此
海內無勞役　怨敵自平定
太子若出家　無畏坐林間
普度一切智　度脫諸衆生

爾時菩薩既至城內。有一婇遮羅。名不遮時。有其一女。名曰鹿王。於樓窓中。遙見菩薩。讚歎頌曰

安樂乳母生　安樂父能養
彼女極安樂　當與汝爲妻

菩薩聞此。其心寂入涅槃三昧。唯聞當曰。汝最勝人。當思惟寂靜涅槃。菩薩聞此涅槃聲。愛念歡喜。即妙瓔珞。故即脫頸上珠璎。擲於空中。以威力故。遂落鹿王女頭上。諸人見此。皆大歡喜。白淨飯王。具陳上事。王聞此語。即令二萬綵女迎鹿王女。將入太子宮內。彼時菩薩有三夫人。一名鹿王。二名瞻比遮。三名耶輸陀羅。其耶輸陀羅最爲上首。其三夫人各有二萬綵女。前後圍繞。在於宮內。時淨飯王。聞將歡喜頌。即與甘露等兄弟四人。集居一處。遍相讓彼將歡之頌。若七日內不許出家。登轉王位者。我等宜應於七日內守護太子。仍令兵衆於四城門勤加防衛。作是護已。即於劫比羅城。築七重城。皆安鐵門。一一門上懸挂鳴鈴。若有開閉。其鈴聲聞四面周遍各四十里。菩薩所在樓閣之上。皆令。伎女作諸音樂歌舞圍遶。大臣猛將領四種兵。嚴更警候。將守城外。菩薩宮中諸門常閉。縱有使命須往來者。於城壁上別置梯道。令五百人乘之來去。其內宮門開閉之時。皆出鼻聲。令淨飯王聞。若聞門聲。諸宮女等。悉執仗刃。劫比羅城外。百官吏人。亦復勤加遍相防守。時淨飯王。自將四兵守城東門。其伯淨王。自將四兵守城南門。其白淨王。復將四兵守城西門。甘露飯王。亦將四兵守城北門。大名釋迦。領諸猛士。巡行城內。至城東門。問守門人曰。誰守此門。淨飯王報曰。是我知更。大名將曰。誰更者好。睡眠者惡。即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王
智者常覺悟　是故勤防守

大名釋迦。說此頌已。即至南門。問守門者曰。何人守此。斛飯王報曰。是我知更。大名將曰。勤加者好。睡眠者惡。即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王
智者常覺悟　是故勤防守

大名釋迦。說此頌已。復至西門。問守門者曰。是何人守。白飯王報曰。是我知更。大名將曰。勤加者善。睡眠者惡。復說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王
智者常覺悟　是故勤防守

說此頌已。復至北門。問守門者曰。是何人守。

甘露飯王報曰：是我知覓，大名將曰：策勳者
寢，睡眠者不寤，即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王
有智常覺悟　是故勤防守

說此頌已還至中宮，問守營人曰：何人知覓，
答人報曰：是某知覓，策勳者寢，睡眠者不寤，
即說頌曰

策勳莫墮法　寢睡莫放逸
妄語入愚暗　是故勤防守

大名聞已，如此頌已即至天曉，於淨飯王所
白其王曰：七日之中一夜已過，唯餘六日，
王便報曰：既餘六日勤加守護，六日若過，我
之太子登位轉王，我等諸人咸皆隨從，飛騰
虛空觀四天下，如此警候乃至六日，唯餘一
夜，天帝釋有常法，觀念之時，將於下界，即說
頌曰

釋迦牟尼佛王子　從六度行皆圓具
愛樂出俗處山林　以求無上真如道

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第三

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第四

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時菩薩，在於宮內睡眠之時，起自念言：我
今有三夫人及六萬綵女，若不與其為俗樂
者，恐諸外人云：我不是丈夫，我今當與耶輸
陀羅共為娛樂，其耶輸陀羅因即有娠，既懷
娠已生，恩念曰：我於明旦報菩薩知，爾時菩
薩，於其夜中，約緣生理，而說頌曰

所共婦人同居宿　此是來後同宿時
我今從此更不然　永離女人同眠宿

當此之夜，綵女覺，便悉皆疲倦，皆悉睡臥，
或頭髮被亂，或口流涎唾，或復鼾睡，或牛
身露，菩薩見此，雖在深宮，猶如塚間見諸死
人，即自思惟，而說頌曰

如風吹倒池蓮花　手脚橫亂縱橫臥
頭髮蓬亂身形醜　所有愛心皆捨離
我今見此諸女眠　猶如死人身形醜
何故我不早覺知　在此無常有情境
欲同彼泥塗糞火　如夢及欲幻水等
當如龍王捨雖捨　猶苦恐難因此生

菩薩說此頌已，便即眠睡，爾時大世主夫人，
於其夜中見四種夢，一者見月被食，二者見
東方日出便即却沒，三者見多有人頂戴大
人，四者見其自身或笑或哭，爾時耶輸陀
羅復於此夜見八種夢，一者見其母家種族
皆悉破散，二者見與菩薩同坐之床，皆自摧
毀，三者見其兩臂忽然皆折，四者見其牙齒
皆悉脫落，五者見其髮鬘悉皆墮落，六者見
吉祥神出其宅外，七者見月被食，八者見日
初出東方便即却沒，皆離於夜中見五種夢，
一者見其身臥大地，頭枕須彌山，左手入東
海，右手入西海，雙足入南海，二者見其心
上生吉祥草高出於頂，三者見諸白鳥頭皆
黑色，頂戴菩薩所欲處坐，不過菩薩膝下，四
者見於四方雜色諸鳥，至菩薩前皆同一色，
一五者見雖頭山菩薩在上經行來去，見是夢
已，即從臥起，數數思念：我今此相不久之間，
當得阿耨多羅三藐三菩提無上之智，爾時
耶輸陀羅，即從睡覺，便為菩薩說其八夢，菩
薩聞時，恐耶輸陀羅情生憂惱，方便為解此
夢，令得歡悅，見汝母家種族皆悉破壞者，今
皆見在何為破壞，見汝與我同坐之床皆自
摧毀者，床今見好云何摧毀，見汝兩臂忽然
皆折者，今皆無損，見汝牙齒悉皆墮落者，今
亦見好，見汝髮鬘亦自墮落者，今見如故，見
吉祥神出汝宅者，婦人吉神所謂夫婿，我今
見在，見月被食者，汝可觀之，今見圓滿，汝見
日出東方復還沒者，今見夜半日猶未出，何
為還沒，時耶輸陀羅聞是解已，默然而住，菩
薩爾時思惟是夢，如耶輸陀羅所見之相，我
於今夜即合出家，又作思念：我應方便令耶
輸陀羅知覺我，作是念已，告耶輸陀羅曰：
我願出家，耶輸陀羅曰：大天，汝欲往者可將
我去，菩薩思念：得涅槃時即將汝去，爾時耶輸陀羅，
聞是語已，歡喜而發

爾時菩薩發心欲出，大梵天王及帝釋等，知
菩薩念應時而至，合掌恭敬而說頌曰

心如未調馬　亦如鞴羅猴
能捨五欲樂　速證涅槃明
大慈者起起　捨此大地眾
當得一切智　度脫諸眾生

菩薩報曰：天帝釋，汝不見耶，即說頌曰

如師子王在巖窟　猛將弓刀守其傍

象馬人衆甚衆圍 圍繞此城將爲出
父王衆如猛師子 四兵鐵甲皆全具
城門樓閣及城屋 種種兵仗皆充滿
見彼宮門及閣門 乃至城門亦如是
安諦吼聲當爲遮 關拒其難不可越
種種螺鼓鼓聲遠 喊聒鳴聲未曾息
宮外多諸象馬兵 勤加防衛不令出

爾時釋提桓因即說頌曰

皆有智慧今聽思 然燈如來先授記
衆生多苦惱中 應速捨家求正道
我今亦能作如是 及彼梵王諸天等
當令汝得無障礙 諦樹林中修正覺

菩薩聞是頌已其心歡喜答諸天曰。善時天帝釋即以香華而散諸兵衆及淨飯王偈。汝婇女所有一切防衛守護。勤此難城者皆令睡眠心無覺悟。命彼叉大將徹支迦持取踏梯。便令菩薩從梯而下至車匿所。見車匿方睡。菩薩以手推覺良久方悟。菩薩爾時即說頌曰

起起汝車匿 速被乾陟來
過去勝者林 我往彼寂默

爾時車匿若睡若覺。以頌報曰

今非遊觀時 汝先無恐敵
既無怨賊來 云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來 不違我言教
勿於末後時 方欲違我命

車匿報曰。今夜半時我懷恐怖。不能取馬。菩薩爾時聞是語已。便自思念。我若與此車匿言論未已。恐傷人衆甚衆圍繞。不如自被馬王乾陟。即趣馬坊至乾陟所。時被乾陟見菩薩來。即懷瞋恚如大猛火。踊躍來去未便受捉。菩薩手中先有自寶輪相。一切怖畏衆生見菩薩者。菩薩即以自寶手摩觸安慰。菩薩爾時。便以輪手摩其馬頭。即說頌曰

我今末後時乘汝 速當至彼不久留
我當不久證菩提 當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法。有人歡喜即能智慧。乾陟馬王聞此頌已。即便安住。菩薩歡喜便被乘出。梵王帝釋。令四天子共扶乾陟擁衛菩薩。四天子者。一名彼岸。二名近岸。三名香華。四名勝香蓋。皆有威力。衛菩薩所侍立左右。菩薩問曰。誰能將我騰空而出。四天子曰。我等皆能。菩薩又曰。汝等有何神力。彼皆報曰。太子當知。彼大地土我猶踩得。亦復將行。近岸復曰。四大海水及諸江河。我今亦能荷負將行。香華又曰。一切山石我能擔負將行。勝香蓋又曰。一切林樹及諸藥草。能負將行。菩薩聞已以脚案地。令四天子彼力擎之。時四天子。即皆盡力共相勤挽。乃至彼乏猶動不得。時四天子彼皆驚愕。白菩薩曰。不知菩薩有大威力。我等皆知有是力者。不敢擎之。爾時車匿。聞其菩薩與四天子遞相言說。即便趣行至菩薩所。菩薩爾時即乘乾陟。時四天子各扶兩足。爾時車匿一手執鞍一手執刀。菩薩諸天威力嚴故。即騰虛空。宮中善神。既見是已悉皆號哭。淚下如雨。車匿見之白菩薩曰。此是雨不。菩薩報曰。此不是雨。是宮中神見我今去。淚下如此。車匿爾時。聞菩薩此言。嗔啊歐欷默然不語。菩薩爾時。如象旋顧望其宮中。便自思念。是我未後與諸女人共居一處。今一時別之。不復更聞。復重思念。我若不從東門與父王別。恐生疑恨。爾時。便以輪手摩其馬頭。即說頌曰

我今末後時乘汝 速當至彼不久留
我當不久證菩提 當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法。有人歡喜即能智慧。乾陟馬王聞此頌已。即便安住。菩薩歡喜便被乘出。梵王帝釋。令四天子共扶乾陟擁衛菩薩。四天子者。一名彼岸。二名近岸。三名香華。四名勝香蓋。皆有威力。衛菩薩所侍立左右。菩薩問曰。誰能將我騰空而出。四天子曰。我等皆能。菩薩又曰。汝等有何神力。彼皆報曰。太子當知。彼大地土我猶踩得。亦復將行。近岸復曰。四大海水及諸江河。我今亦能荷負將行。香華又曰。一切山石我能擔負將行。勝香蓋又曰。一切林樹及諸藥草。能負將行。菩薩聞已以脚案地。令四天子彼力擎之。時四天子。即皆盡力共相勤挽。乃至彼乏猶動不得。時四天子彼皆驚愕。白菩薩曰。不知菩薩有大威力。我等皆知有是力者。不敢擎之。爾時車匿。聞其菩薩與四天子遞相言說。即便趣行至菩薩所。菩薩爾時即乘乾陟。時四天子各扶兩足。爾時車匿一手執鞍一手執刀。菩薩諸天威力嚴故。即騰虛空。宮中善神。既見是已悉皆號哭。淚下如雨。車匿見之白菩薩曰。此是雨不。菩薩報曰。此不是雨。是宮中神見我今去。淚下如此。車匿爾時。聞菩薩此言。嗔啊歐欷默然不語。菩薩爾時。如象旋顧望其宮中。便自思念。是我未後與諸女人共居一處。今一時別之。不復更聞。復重思念。我若不從東門與父王別。恐生疑恨。爾時。便以輪手摩其馬頭。即說頌曰

我今末後時乘汝 速當至彼不久留
我當不久證菩提 當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法。有人歡喜即能智慧。乾陟馬王聞此頌已。即便安住。菩薩歡喜便被乘出。梵王帝釋。令四天子共扶乾陟擁衛菩薩。四天子者。一名彼岸。二名近岸。三名香華。四名勝香蓋。皆有威力。衛菩薩所侍立左右。菩薩問曰。誰能將我騰空而出。四天子曰。我等皆能。菩薩又曰。汝等有何神力。彼皆報曰。太子當知。彼大地土我猶踩得。亦復將行。近岸復曰。四大海水及諸江河。我今亦能荷負將行。香華又曰。一切山石我能擔負將行。勝香蓋又曰。一切林樹及諸藥草。能負將行。菩薩聞已以脚案地。令四天子彼力擎之。時四天子。即皆盡力共相勤挽。乃至彼乏猶動不得。時四天子彼皆驚愕。白菩薩曰。不知菩薩有大威力。我等皆知有是力者。不敢擎之。爾時車匿。聞其菩薩與四天子遞相言說。即便趣行至菩薩所。菩薩爾時即乘乾陟。時四天子各扶兩足。爾時車匿一手執鞍一手執刀。菩薩諸天威力嚴故。即騰虛空。宮中善神。既見是已悉皆號哭。淚下如雨。車匿見之白菩薩曰。此是雨不。菩薩報曰。此不是

今日淨飯王 爲子生憂惱
舉手叫蒼天 悲恨大號哭
耶輸陀羅等 及諸大宮人
今別悉違已 常爲苦所逼

大名釋迦。說此頌已悲淚懊惱。遂至耶輸陀羅所。以手撫耶輸陀羅。即說頌曰

悉達夫欲去 應可生留意
勿當後時憂 爲憶夫慈故
今去極難見 最後相見時

●外二門 ●授二受 ●拘二居 ●語二今 ●地北二北地 ●近二延 ●出二去 ●種二衆 ●種二衆 ●開二是
●推二推開 ●從二從 ●從二從 ●(今)(十) ●[等]一等 ●(王)一等 ●衆二衆 ●衆二衆

苦說無人聞　覺去勿留我
大名稱遍聞於內宮遍告衆人。了無覺者。悲惱忙懼復還往彼淨飯王所。覺淨飯王。即說頌曰

惡逐今欲去　王當速制之
勿於彼後時　爲子當憂惱

大名稱遍聞三覺之。王猶眠睡曾不暫覺。時釋梵天等。與無量百千諸天眷屬。來詣菩薩。

至菩薩所便即閑遣大梵天王及色界諸天。儼然無聲在菩薩右。釋提桓因及欲界天在菩薩左。或有執持幡蓋并奏音樂。或於空中散諸香花供養菩薩。所謂優鉢羅花。波頭摩花。分陀利花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。栴檀沈水香粳香和香。以散菩薩。復以種種上妙衣服散於空中。復於空中雜類吹螺作諸倡伎而作頌曰

諸天在空中　悉皆大踊躍
并無菩薩前　歌讚於菩薩
無邊諸天衆　歸禮彼摩羅
或有作音樂　或有引前者
或復開諸門　或以花來散
或有扶馬足　瞻仰隨從行
或復左旋繞　或復居左右
多聞及覺辯　先引菩薩路
一切威德天　無不隨從者
如月在星中　往彼勇者林

是時菩薩出幼比羅城已。梵釋天等皆大歡喜。白菩薩曰。菩薩仁者。汝若長夜如是希求菩提。我何時獲無障礙在閑林中。汝昔有願。今悉圓滿。汝若證得無上道時。攝受我等。菩薩曰。如汝所願。爾時菩薩。如象王右顧觀諸天等。作是頌曰

不證無上道　了知諸佛法
不復重來歸　入此幼比城

是時菩薩以二更中。行十二踰膳那。從馬而下。即解瓔珞告車匿曰。汝可將馬及我環飾從此還去。即說頌曰

此馬及環飾　可付我親屬
我今捨貪愛　從此被法服

爾時車匿聞此語已。發聲號哭悲惱懊惱。淚下如雨。而說頌曰

獅子虎成群　猿林惡獸勝
獨住無眷屬　終者如何住

菩薩爾時。以頌報曰

生者獨自生　死者亦自死
苦者還自受　生死無有伴

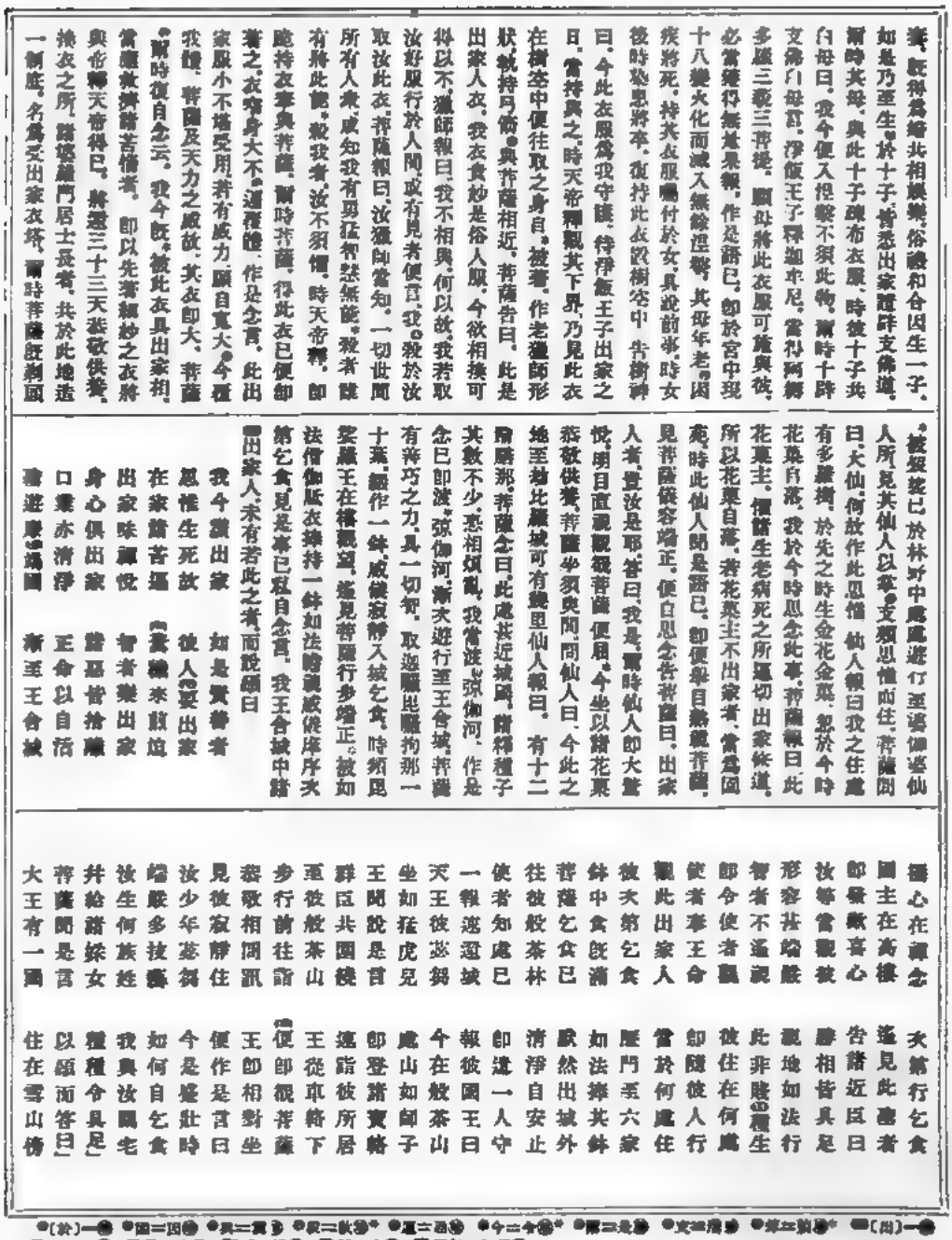
爾時車匿。復說頌曰

汝昔常乘諸象馬　手足柔軟未經苦
攬提羽石瀾斯地　如何於此塘行住

菩薩以頌報曰

假令少小憍養育　勇猛無畏人恭敬
如斯等類咸歸死　況我凡愚而不死
生老病死相纏逼　遷來無邊迫一切人
縱有餘願不少遂　能令須臾住壞滅

車匿報曰。太子。淨飯大王。若不見汝。必大懊惱便當至死。菩薩聞是。已爲得菩提貴賴久圓滿故。於車匿言。曾不在念。爾時菩薩即於車匿手中。取其所執之刀。其刀輕利。青光滋色。如青蓮花葉。既拔其刀。即自剃髮擲虛空中。釋提桓因。於虛空中即便捧接。將往三十三天。每至此日。集三十三天衆。供養。其剃髮之地。信心長者婆羅門等。皆一寶塔。名曰剃髮塔。婆羅門俗人常應供養。菩薩當剃髮已。告車匿曰。汝見我不。形容已變。心復堅固。如斯之人。豈有更還在人間耶。車匿白。不也。車匿即自思念。今此太子是刹帝利種。情多高慢。我雖苦言終不移改。作是念已。禮菩薩足。乾陟馬王亦禮菩薩。便吐其舌。舐菩薩足。菩薩即以百寶輪手摩其馬背。而作是言。汝乾陟去。我證菩提常念汝恩。若車匿不勝哽咽。所說迷悶歸還路時。願菩薩前。以菩薩神德力故。於二更中便至於彼。及車匿還路。經七日方至本國。既到城門。車匿念言。我若與馬同入城者。當爲衆人之所尤怨。我之身命或可不存。是時車匿入苑林中。且先遣馬。却入城內。是時乾陟既入城內。即便悲嘶。時城中人及宮人等。聞此馬聲。咸皆忙遽。不見菩薩。抱乾陟項悲號懊惱。然高生有常法。於世間情無不解了。況此馬王。爾時乾陟。見諸人等皆懷傷感。其氣迷絕便至於殞。然此乾陟從昔已來。於具六種勤事婆羅門家。受其胎形。若菩薩得無上道時。當言汝是畜性馬。便得宿念。超於生死畏途中。登究竟涅槃岸。時菩薩須臾蘇。於無比城中有一居士。財寶富盛倉廩盈溢多諸眷屬　如薩寄羅末奢天王。時彼居士。於其同類種族中。而取女爲



婆、既得為婚共相娛樂。俗諦和合因生一子。如是乃至生[1]於十子。皆悉出家證辟支佛道。爾時其母。與此十子現布衣服、時彼十子共白母曰。我今便入涅槃不須此物。爾時十辟支佛白母言。淨飯王子釋迦牟尼。當得阿耨多羅三藐三菩提。願母將此衣服可施與彼。必當獲得無量果報。作是語已。即於宮中現十八變大化而滅入無餘涅槃。其母年老。因疾將死。持其衣服囑付於女。具說前事。時女後時染患將卒。復持此衣設樹空中。告樹神曰。今此衣服為我守護。待淨飯王子出家之日。當持與之。時天帝釋觀其下界。乃見此衣在樹空中便往取之。身自[2]被著。作老婆師形狀。執持弓箭。與菩薩相近。菩薩告曰。此是出家人衣。我衣食妙是俗人服。今欲相換可得以不。婆師報曰。我不相與。何以故。我若取汝好服行於人間。或有見者便言。我殺於汝取汝此衣。菩薩報曰。汝獵師當知。一切世間所有人衆。咸知我有勇猛智慧無能[3]殺者誰有將此能。殺我者。汝不須慮。時天帝釋。即施持衣奉與菩薩。爾時菩薩。得此衣已便即著之。衣寬身大不[4]逼形體。作是念言。此出家服小不堪受用。若有威力。願自寬大。[5]令種我體。菩薩及天力之威故。其衣即大。菩薩[6]爾時復自念云。我今既[7]被此衣具出家相。當應求請苦惱者。即以先著細妙之衣與帝釋天帝得已。解還三十三天恭敬供養。換衣之所。諸婆羅門居士長者。共於此地造一制底。名為受出家衣塔。爾時菩薩既剃頭

[8]被袈裟已。於林野中處處遊行至婆伽婆仙人所。見其仙人以草[9]支頰思惟而住。菩薩問曰。大仙。何故作此思惟。仙人報曰。我之住處有多雜獸。於先之時生金花金果。即於今時花果自落。我於今時思念此事。菩薩報曰。此花果主。懼諸生老病死之所逼切出家修道。所以花果自落。若花果主不出家者。當為國王。時此仙人聞是語已。即便舉目熟觀菩薩。見菩薩儀容端正。便白思念告菩薩曰。出家人者。豈汝是耶。答曰。我是。爾時仙人即大驚悅。明目直視觀視菩薩。便問。今坐以諸花果恭敬供養。菩薩坐須臾間。問仙人曰。今此之地至於比鄰城可有幾里仙人報曰。有十二瑜膳那。菩薩念曰。此處甚近城國。諸佛種子其數不少。恐相煩亂。我當捨[10]弥伽河。作是念已即捨[11]弥伽河。漸次遊行至王舍城。菩薩有善巧之力。具一切智。取逝羅毘羅拘那一十葉。編作一鉢。威儀寂靜入城乞食。時頻毘娑羅王在樓觀望。遙見菩薩行步端正。[12]被如法僧伽胝衣捧持一鉢。如法時觀威儀庠序次第乞食。見是事已。即自念言。我王舍城中諸[13]出家人。未有若此之者。而說頌曰

我今讚出家　如是賢善者
思惟生死故　彼人[14]要出家
在家諸苦逼　[15]貪欲來煎迫
出家味禪悅　智者樂出家
身心俱出家　諸惡皆捨離
口業亦清淨　正命以自活
善逝[16]尊所說　漸至王舍城

[17]慈心在道念　次第行乞食
國主在高樓　遙見此聖者
即發歡喜心　告諸近臣曰
汝等當觀彼　勝相皆具足
形容甚端嚴　威儀如法行
智者不遙觀　此非賤[18]種生
即令使者覺　彼住在何處
使者奉王命　即隨彼人行
當於何處住　觀此出家人
彼次第乞食　歷門至六家
鉢中食既滿　如法捧其鉢
猶然出城外　清淨自安止
往彼般茶林　即遣一人守
使者知處已　一報遮遮城
一報遮遮城　報彼國王曰
天王彼逝鞞　今在般茶山
坐如猛虎兒　處山如師子
王聞說是言　即登諸寶輦
詣彼所居　遙詣彼所居
群臣共圍繞　王從車輦下
至彼般茶山　步行詣往詣
[19]便即觀菩薩　恭敬相問訊
王即相對坐　便作是言曰
見彼寂靜住　汝少年端正
汝少年端正　今是盛壯時
今是盛壯時　如何自乞食
如何自乞食　我與汝國宅
彼生何族姓　并給諸婇女
我與汝國宅　種種令具足
并給諸婇女　菩薩聞是言
種種令具足　以頌而答曰
菩薩聞是言　住在雪山傍
以頌而答曰　大王有一國

[1]（於）—聖　[2]被—披　[3]能—能　[4]逼—逼　[5]令種—種種　[6]爾時—時　[7]被—披　[8]被—披　[9]支—枝　[10]弥—彌　[11]弥—彌　[12]被—披　[13]出—出　[14]要—要　[15]貪欲—欲貪　[16]尊—尊　[17]慈—慈　[18]種—種　[19]便—便

財食。衣具足甘露曰。隨答。●彼中住婆羅門名曰●嗢波羅我是刹利種不樂世間欲山林及海濱具有諸珍寶貪心猶未足以斷投猛火貪欲亦如是怖長險途中御者常要懼諸苦欲為根欲為根我皆出家時諸欲皆棄捨彼如大智山風吹尚能動我心彼解脫諸欲不能牽世間欲羅網生死輪常轉國主唯我能解脫諸怖長我知欲根源見涅槃寂靜我今當捨棄往詣清淨樂

爾時頻毘娑羅王。聞是語已問菩薩曰。汝出家士。●作此苦行欲有何願。菩薩報曰。願得阿耨多羅三藐三菩提。王曰。汝若得道者願當念我。報曰。彼汝所願。說此語已。菩薩即往菩薩輪山傍。仙人林下。既到彼已。隨彼仙來行住坐臥。見彼苦行。常懶一足至一處休。菩薩亦懶一足至二處方休。見彼苦行。五熱炙身至一處休。菩薩●亦五熱炙身至二處方休。如是苦行皆倍於彼。仙人見已共相議曰。此是大持行沙門。猶此緣故名大沙門。爾時菩薩問諸仙曰。諸●大仙等。如是苦行欲有何願。一仙報曰。我等願得●帝釋天王。更一仙曰。我等願得大梵天王。一仙又曰。我等願得欲界魔王。菩薩爾時聞是語已。便自思念此等仙人天上人間輪迴不絕。此是邪道。非清淨道。菩薩既見仙人行坐懶惰。即便棄之。諸眾皆悉捨離。唯留一人。菩薩見已。合掌恭敬相對而坐。同彼仙曰。汝師是誰。我欲於此學梵行。彼仙報曰。仁者爾答摩。我無尊者。彼●欲學者隨意無嗎。菩薩問曰。大仙得何法果。仙人報曰。仁者爾答摩。我得無想定。菩薩聞此私作是念。雖離信心。我亦信心。雖無精進有念有智有智。我亦有之。雖二仙人見得如許多法。乃至無想定。如是之法。我豈不得。爾時菩薩默然而去。念彼諸法。未得欲得。未證欲證。未見欲見。菩薩爾時獨處閑林。專念此道。勤加精進。作是事已。不久之間。便得證見此法。得此法已。還詣本處。彼二仙所。白二仙曰。今汝此法。乃至無想定。豈自得耶。彼仙報曰。如是。爾答摩。汝既得之。我亦得之。彼仙報曰。爾答摩。我得乃至非非想定。菩薩又曰。大仙。此智慧。乃至非想非非想定。我亦得之。水獺報曰。汝既得之。我亦得之。我既得之。汝亦得之。今我二人。可共同住。教授弟子。何以故。得法同故。菩薩爾時作如是念。如此之道。非智慧。非正見。不得阿耨多羅三藐三菩提果。是垢穢道。白彼仙曰。汝今好住。我辭而去。此是菩薩第二阿遮利耶。菩薩爾時遊行山林。時淨飯王憶念菩薩。令使尋覓。相續道路。在所山林悉皆知處。既聞太子辭彼水獺。棄有侍者獨行山林。即差童子三百人。往侍太子。天示城王既聞是事。復差二百童子。往侍太子。如是五百童子圍繞菩薩。於諸山林隨意遊翫。爾時菩薩便作是念。我今欲於林間靜住。不可令其多人圍繞而來廿覓。然我應留侍者五人。餘者放還。是時菩薩。於毋宗眾中而留二人。於父宗眾中而留三人。面此五人承事菩薩。餘者各令還國

爾時菩薩。與此五人圍繞。往伽耶城南。諸烏留頻螺西邪耶尼聚落。四邊遊行。於尼連禪河邊。見一勝地。樹林美茂。其水清冷。底有細沙。岸平水滿。具可取浴。青草遍地。岸路堪高。

有雜花樹。在於岸上。滋茂殊勝。菩薩見此殊勝之地。作如是念。此地樹茂其水清冷。庭有綺沙。華本水滿。易可取設。青草遍地。堪閑堪受。有雜花樹。在於岸上。滋茂殊勝。若有人樂欲修禪慧者。可居此地。我今欲於此地念諸寂定。此樹林中斷諸煩惱。菩薩作是念已。便於樹下結身而坐。以舌拄腭兩齒相合。善調氣息。攝住其心。令心摧伏。隨念毛孔皆悉流汗。猶如猛士捉一弱人。拉摧壓捺復懼彼情。其人當即遍體流汗。菩薩伏其身心亦復如是。因此轉加精進。令不捨捐。得輕安身。隨順所作其心專定。無有疑惑。菩薩如是作極苦苦。不樂苦。雖受衆苦。其心猶自不能安於正定

爾時菩薩復作是念。我今不如閉塞諸根。不令放逸。使不增動。寂然而住。於是先攝其氣不令出入。由氣不出故。氣上衝頂。菩薩因斯頂痛。猶如力士以諸繩索。斷人頂。菩薩爾時。轉加精進。不起退心。由是得輕安身。隨順所作其心專定。無有疑惑。如是種種自強考責。忍受極苦。苦及不樂苦。於其心中曾不暫捨。而猶不得入於正定。何以故。由從多生所熏習故。菩薩復作是念。我今應當轉加動固。閉塞諸根。令氣內轉入於禪定。作是念已。便閉其氣不令增息。其氣復從頂下衝於耳根。氣滿。無耳。猶如隨氣來。鼻竅口。受如是種種諸苦。乃至不能得入於正定。何以故。由久遠時所熏習故。菩薩復作是念。我當倍加精進。內攝其氣令。其腹滿而入禪定。閉其口鼻。令氣悉斷。氣既不出。却下入腹五。藏皆悉流。其腹便脹如滿。囊袋。復加功用輕安其身。隨順所作其心專定。無有疑惑。菩薩如是受種種苦受。其心猶不入於正定。由從多時染熏習故。菩薩復作是念。我今倍加入腹滿定。入此定已。轉閉其氣。其氣覆上衝頂。其頂結痛。譬如力士以其繩索勒縛羸劣人。頭頂悉皆腹滿。菩薩受如是等最極苦已。乃至不能得入於正定。何以故。由多時熏習故。菩薩復作是念。我今應當倍加功用入腹滿定。入其定已。其氣滿腹。其腹結痛。如屠牛人以其利刀刺於牛腹。菩薩受如是苦受。乃至不能得入於正定。何以故。由多時熏習故。菩薩復作是念。我今應當倍加精進入腹滿定。既入定已。閉塞口鼻。其氣腹滿周遍身體。其身盛熱。猶二力士執羸劣人內於猛火。菩薩如是受種種苦受。乃至不得入於正定。菩薩復作是念。我今不如斷諸食飲。爾時諸天觀見菩薩斷諸食飲。語菩薩所。告曰。大士。汝今雖人間食。我等應以甘露入菩薩毛孔。汝應受取。菩薩便作是念。一切諸人已知我斷人間食。今受甘露。便成妄語。者於邪見一切衆生。由妄語邪見故。身亡滅後。墮落惡趣於地獄中生。我今應當不受此事。然我今應少通人食。或小豆大豆及赤牛子。煮取其汁日飲常少許。作是念已。不受天語。總取小豆大豆及赤牛子。煮汁少飲。於是菩薩。身體肢節皆悉萎瘦無肉。如八十歲女人肢節枯憊。菩薩羸瘦亦復如是。爾時菩薩。由少食故。頭頂疼枯又復酸脹。如未熟瓜子擲去其莖見日萎憊。菩薩頭頂亦復如是。菩薩於是。轉加精進得輕安身。隨所念修受種種苦受。乃至心不能獲入於正定。菩薩爾時。以少食故眼睛却入。猶如被人挑去。如井中見星。菩薩眼睛亦復如是。菩薩於是。復倍精進受諸苦受。乃至不獲入於正定。何以故由從多時所熏習故。菩薩以少食故。兩脇皮骨枯塵跌下。猶二百年草屋。菩薩兩脇亦復如是。菩薩爾時。轉倍勤念受諸苦受。乃至心不能獲入於正定。由從多時所熏習故。菩薩以少食故。脊骨麤屈。猶如鏡像。欲起則伏。欲坐仰倒。欲端身立上下不隨。菩薩困頓。乃至於是。以手摩身。諸毛隨落。菩薩復作是念。今我所行非正智非正見。不能至無上菩提

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第四

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第五

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時有三天人。詣菩薩所。見菩薩身。瘦相露。曰。其一天云。此燃答摩默色沙門。其二天云。非燃答摩默色沙門。第三天云。非黑非默是蒼色沙門。因天說故。菩薩遂得三名。菩薩所有身上光色。皆悉變滅。菩薩於是時中。不曾聰聞。心中自生三種疑惑辯才。所言三者。一者。濕木有烟從水而出。火熾亦溫。有人遠來

求火。以濕火鑽鑽彼濕木欲使生火。火無出法。若有沙門婆羅門。身雖離欲心猶愛染。取欲取愛欲著欲愚欲悅欲伴欲。有如是等常在心中。彼諸人等。雖苦其身受諸極苦忍諸酸毒受如此受。非正智非正見。不能得於無上正道。二者濕木有潤在於水境。有人遠來求火。以乾火鑽鑽其潤木。雖欲得火火無然法。如是沙門婆羅門。身雖離欲心猶愛染。於諸欲中。取欲愛欲著欲愚欲悅欲伴欲。有如是過常在身心。雖苦其身受於極苦忍諸酸毒。受如此受。非正智非正見。不能至於無上正道。三者朽爛之木無有津潤在於濕岸。有人求火。雖以火鑽鑽之火無然法。如是沙門婆羅門。身雖離欲心猶愛染。受於苦受。非正智非正見。不能得於無上正道。佛薩婆時作如此唱已。自作是念。我今應當日食一麻雖食一麻。常為飢火之所燒逼。其身肢節轉更羸瘦。為飢火不息。復日食一穬米。飢火不息。復日食一拘緣。猶遮羸瘦。日食一菴摩羅。猶遮枯燋。復日食一甘豆。猶尚枯瘦日食一大豆。猶復困憊

爾時淨飯王。聞此苦行慘惱啼泣。及諸宮人綵女。說身瘦落臥草而坐。亦復日食一麻一米及一豆等。爾時耶輸陀羅以少食故。憔悴損。王聞是事作如是念。若菩薩苦行不止。耶輸陀羅更聞斯語。必大憂惱其壞亡。便至於死。我今當設方便。令不知菩薩苦行。時淨飯王告諸宮人。其菩薩苦行。勿令耶輸陀羅知并勸往來使者。菩薩苦行。無令餘人覺知此事。淨飯王雖從彼有聞菩薩苦行。以諸方便告諸宮人菩薩今者已食一麻一米。乃自念言。今為此法。非正智非正見。不能得於無上之道。我當別修苦行食諸穢食。復作是念。食何穢食。應取新生犢子未噉草者之所糞尿。作是念已便取而食。雖食此物。仍令食力消盡。然後復食。既而食已。便於屍林之下。枕臥死人及諸枯骨。以右脇著地置於兩足。內念光相如是繫念。行住坐臥會無暫捨。菩薩於坐。有諸村野男女。見菩薩坐寂然而定。手執草穢穿菩薩耳穴。左右而出。如是戲笑去來抽挽。便語菩薩耳言。看此金土之鳥。又復重言金土之鬼。復以土塊瓦石擲菩薩身上。所謂離於菩薩之身如是戲弄。爾時菩薩。不起恚心無能惡語。菩薩如此難忍能受。是時菩薩。以發勤策不息。輕安身體未曾休廢。智慧正念意無疑惑。專心於定住三摩地

爾時菩薩復作是念。諸有欲捨苦故。勤修諸行。我所受苦無人超過。此非正道非正智非正見。非能至於無上菩提。菩薩復作是念。何為正道正智正見。得至無上正等菩提。又作是念。我自憶知。往父釋迦淨飯宮內閻浮田里塵部樹下而坐。捨諸不善離欲惡法。等倚之中。生諸寂靜得安樂住。便捨初禪。此應是道預流之行。是正智正見正等覺。我今不能舍修成就。何以故。為我最初坐。我應為隨意唱言。唐喫諸食飯豆麻等。以油摩體溫湯澡浴。是時菩薩作是念已。便開諸根隨情嗜食。飲食諸味而不禁制。雖於抹油澡浴皮面為于時其五侍者互相謂曰。此沙門為苦麼。解意懈惓而懷多事。受用無度斷惡錯亂。今既唐喫食飲豆麻油塗抹澡浴。今不能少許艱難。必無所得。便捨菩薩漸次而行。至尼拘盧陀樹仙人住處。彼處園中而作是願。若世間有阿羅漢者。我隨出家。此五人同住同行。因名五苾。菩薩爾時。漸加飲食身力強健。即往西郡延村。(唐言會聚村也)彼有村主名為軍將。將有二女。一名歡喜。二名歡喜力。時此二女先聞。雪山南傍弥伽河側。劫比羅仙住處不遠。彼此聚落迴遶中生一太子。端正具足。衆相圓滿。一切衆生見者喜悅。相師占云。此兒若紹王位當得轉輪王。此女聞已。於十二年中常守貞潔。人問常法。若有女人。能守貞潔滿十二年。即合與轉輪王為妃。故彼二女。於十二年內不犯十惡。滿十二年。就作是思念。我今於十二年中作清淨行訖。應以十六轉乳物供養苦行仙人。所謂十六轉者。一千牛乳飲一千牛。復以一千飲五百。復以五百飲五百。復以五百飲二百五十。復以二百五十飲二百五十。復以一百二十五飲一百二十五。復以一百二十五飲六十四。復以六十四飲六十四。復以六十四飲三十二。復以三十二飲十六。復以十六飲八。復以八飲八。復以八飲四。作是念已。即取此乳麋聚器中煮令熟。當煮之時。淨居諸天。觀見菩薩食此粥已。即成菩提道。我等應當助其威力。即於虛上雨諸妙香。雨

乳器中并銀罐之。當時衆現種種輪相。時有一外道。名曰近行。來見此衆有種種相。作是念云。食此衆者必證無上智慧。我應乞取喫之。念已便去。衆既熟已。時彼外道却來告二女曰。我從遠來甚大飢乏。今此乳衆可分施我。二女報曰。我不與汝。默然而去。時二女人從瓜瓠器中。瀉其乳衆於寶鉢中。天帝釋來立二女前。梵天淨居天等以。此遮立。時彼二女。既見帝釋在前而立。即捧其乳鉢施與帝釋。帝釋報曰。施勝我者。二女問曰。今誰勝汝。答曰。彼梵天王。爾時二女。復持其乳施梵天王。梵天王報曰。施勝我者。問曰。誰勝於汝。答曰。彼淨居天。時此女人。復以乳鉢施淨居天。淨居天報曰。施勝我者。又復問曰。誰勝於汝。答曰。彼菩薩今見在尼連禪河洗浴。爲無力故不能得出。彼人勝我。汝當施與。時二女人。即持其乳衆往尼連禪河。將施菩薩。爾時河岸有女樹神。見菩薩虛弱不能上岸。即從樹出半身攀手欲接菩薩。菩薩問曰。汝是何身。樹神答曰。我是女人。菩薩報曰。我不能觸汝。可爲我低一樹枝。我欲攀出。時彼樹神即低樹枝。菩薩攀而得出。便著衣服。在於河岸樹下而坐。時二女人便持衆至。而解發施。菩薩以自他利故。便受其衆。又便問曰。愛此衆誰能施不。二女答曰。唯有今總泰施。菩薩爾時即喫其衆。洗其寶鉢。擲尼連河中。龍王便接其鉢入於龍宮。釋迦牟尼因既而見之。化爲妙翅飛人。龍宮。悉舉龍王衆鉢而去。於三十三天。置一鉢塔。以時供養。菩薩問二女曰。今汝施我。欲有何願。二女答曰。願有有得山南。跋伽河側。持此鉢河中。兩目皆盲。菩佛出世。即得明。若佛滅後。其鉢還復。兩地還復。疑佛出世。從宮出。忽見菩薩具三十二相八十種好。圓光一尋。如千日輝。如大寶山。周遍嚴飾。龍王見已。說頌讚曰

昔見諸菩薩　成佛具威德
昔見與今見　二見無差別
我觀初行步　復觀左右相
能受世間供　今成佛無疑
又聽被衣服　入於尼連河
河水變清淨　今成佛無疑
大堅固勇猛　行步如牛王
亦如人中王　今成佛無疑
上飛遮沙鳥　下有辟瑞鹿
身相莊嚴正　今成佛無疑
和鳳甚調暢　微雨從空下
鳥棲樹低枝　今成佛無疑
清淨光嚴相　猶如閻浮金
面端如滿月　今成佛無疑

龍王讚時。讚菩薩已。便入龍宮

爾時菩薩聞佛陵伽龍王讚已。踏金剛地作是念云。我應須草。于時帝釋知菩薩心。即往香山。取彼柔軟吉祥妙草。即自變身作僧力者。持吉祥草至菩薩前。菩薩見已。即從乞之。帝釋前施奉施菩薩。既得草已。即荷菩提樹下。敷數草坐。草自布施。菩薩見此相已。復自念云。我於今日。證覺無疑。即身金剛座結跏此相。作是念云。今見此相。我於今日必成正覺。尼連禪河邊。名伽陵伽。以先業緣住此河中。兩目皆盲。菩佛出世。即得明。若佛滅後。其鉢還復。兩地還復。疑佛出世。從宮出。忽見菩薩具三十二相八十種好。圓光一尋。如千日輝。如大寶山。周遍嚴飾。龍王見已。說頌讚曰

昔見諸菩薩　成佛具威德
昔見與今見　二見無差別
我觀初行步　復觀左右相
能受世間供　今成佛無疑
又聽被衣服　入於尼連河
河水變清淨　今成佛無疑
大堅固勇猛　行步如牛王
亦如人中王　今成佛無疑
上飛遮沙鳥　下有辟瑞鹿
身相莊嚴正　今成佛無疑
和鳳甚調暢　微雨從空下
鳥棲樹低枝　今成佛無疑
清淨光嚴相　猶如閻浮金
面端如滿月　今成佛無疑

龍王讚時。讚菩薩已。便入龍宮

爾時菩薩聞佛陵伽龍王讚已。踏金剛地作是念云。我應須草。于時帝釋知菩薩心。即往香山。取彼柔軟吉祥妙草。即自變身作僧力者。持吉祥草至菩薩前。菩薩見已。即從乞之。帝釋前施奉施菩薩。既得草已。即荷菩提樹下。敷數草坐。草自布施。菩薩見此相已。復自念云。我於今日。證覺無疑。即身金剛座結跏

跌坐，結加趺王，端嚴殊勝，其心專定，口作是言：我今於此不得滅諸漏者，不起此座。魔王常法，有二種幟，一爲善幟，二爲惡幟。世尊惡幟忽動，決有損害之事。便告觀察，乃見菩薩坐金剛座上，復作是念：此菩薩子坐金剛座，乃至未便我境已來，我先爲其作諸障礙。作是念已，喬尼黎目著令那衣，化爲小婢者形，詣菩薩前合掌恭敬，告菩薩曰：汝今云何安坐於此，劫此城中，已被提婆達多之所控攝，衆人皆歸汚穢，諸聲聞等已爲殺戮，是時菩薩，有三種事不善觀察。生一者愛欲事，二者殺害事，三者毀損事。於耶輸陀羅瞿比迦羅婦邊所，生愛欲事，於提婆達多所，生殺害事，於隨從提婆達多諸聲聞等，生毀損事。生此事已，便見衆目，我今何故，生此三種業不善事，又便觀察，知是魔王來此惱我，今我當觀。

爾時菩薩即生三種善事。一者出離事，二者不瞋恚事，三者不毀損事。時天魔王復更告曰：汝今何故，坐於菩提樹下，菩薩答曰：當證無上正智。魔王復曰：如何得證無上正智。菩薩答曰：歸者，汝且一度嗣台，聽此緣故，得於欲界天中自在成就，況我於無數劫中，作無量百千拘胝那庾多嗣台，爲利益有情故，捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珍，爲證無上菩提故，坐菩提樹下，結加趺坐，端身正願，不動不搖，不捨此座，終不起去，乃至未得一切智智，終不捨離。

爾時世尊，即輸爲網被無量衆生繫縛，一切恐怖，手指於大地曰：此實證我，如於三阿僧祇劫中，作無量拘胝那庾多百千嗣台，爲利益有情故，捨頭目手足血肉妻子金銀諸珍寶不惜者，當自證我，是時地神從地涌出，合掌而發聲曰：歸者，如是如是，如世尊言，實不虛也。作是語已，時魔王眷屬，內懷羞愧，默然而住，顏容慘悴而失威德，心懷憂惱，作是念云，我今作是方便，不能令淨飯子有少損壞，今當別設異計爲其障礙。念已便去，時彼魔王先有三女，姿容妖艷，皆悉殊絕，一名爲貪，二名爲欲，三名爲愛著，種種天衣莊嚴其身，令往菩提所，於菩薩前，作諸醜曲擬生惡亂，菩薩見已，化此三女皆成老母，即便還去，魔王見此，更增憤惱，以手頻漏思惟，我復云何，令此淨飯之子生於障礙，即遣三十六拘胝魔兵，皆頭馬頭駝頭龍頭鹿頭牛頭猪頭狗頭獼猴頭狐頭鼠頭師子頭虎頭等，如是奇怪種種頭兵，或執刀劍，或執弓箭，或執鉾矛或執輪刀或執鉤索或執斤斫，如是種種器仗來向菩薩，魔王自執弓箭欲射菩薩，菩薩見已，作是思念，凡所興諍皆來仲怨，我今與此欲界王諍，豈不覺悟，復更思念，我今覺除障礙方便，時魔兵衆，即發諸刃向菩薩，菩薩爾時入大慈三摩地，時魔兵刃，皆變成青黃赤白種色蓮花，雨落菩薩左右前後，被時魔王，復於空中雨諸雨，而此菩薩，終不動搖，於時空中，散諸珠香及作諸花，隨菩薩上，魔王復於空中，放諸毒蜂雨金剛石，淨居諸天，化爲蓽茇，以遮菩薩，蓽蜂石雨皆不得觸，魔王見已，復作是念，我於爾時，圍遶曉亂，凡諸聲者，總成三摩地，我今應將菩提樹葉令爲頭蓋遮護，復令風吹，相觸作聲，彼若聞聲心不動定，作是念已，即爲此事，時菩提樹葉相觸作聲，菩薩聞已，不能專定，時淨居天，遙見是事，念言，我今應助菩薩，爾時諸天，皆來至菩提樹，各把樹葉，不令搖動，時彼魔軍，猶不肯散，淨居天等，復作是念，此彼魔軍，久惱菩薩，尚不退息，即以神力，遮諸魔軍，總隱山上，菩薩爾時，住優禪頻螺聚落，於尼連禪河，菩提樹下坐，於妙覺分法中，常不斷絕，修習加行而住，於初夜分中，憶過去諸佛，證通成就，所謂一中劫爲無量，無量中劫爲一，或經或見聞覺及山得無量，譬如虛空中，出沒大地如遊於水，地相如故，或跌坐虛空如居大地，或遊履虛空如鳥飛翥，日月有大威德，或復舉手而捫摩之，乃至來往梵天身皆自在

爾時魔王復作是念，諸禪定中，唯聲聞爲障礙，我應作聲，即與三萬六千拘胝魔鬼神等，遙吼大聲，菩薩爲此聲故，爲十二歲勝那遮耳覺樂樹林，由此林故，不聞彼聲，菩薩復作是念，我應修天耳智證通心，天及人聲皆悉得聞，菩薩超過人耳以淨天耳，人非人聲若近若遠無不聽了，菩薩念云，魔王三萬六千

拘賦脊屬中。彼誰於我起於惡心。我何得知。菩薩復念。我如何證他心智。即於夜中便得證悟。如於有情所執我伺。心及心心所。欲不欲心。瞋不瞋心。癡不癡心。廣不廣心。惡心攝心。散心不散心。寂靜不寂靜心。定心不定心。散心不散心。如實了知。既知是已復更念云。此魔軍中從昔已來。誰是父親誰是母親。誰是怨害誰為親友。如何得知。復更念云。我今應修宿命智方得了悟。於夜分中精勤存念。作宿命智便得曉了。從昔已來種種諸事。所謂一生二生。三四五生十生二十生百生千生。乃至無量百千萬生。一劫生二劫生。成劫生壞劫生。乃至無數劫生。隨念了知。彼人姓某名某。及已所生之處族姓種類。及有食噉苦樂等事。皆悉了悟。如是長命如是久住。壽命長短彼彼此生。所有相貌方處種類。無量業報悉不能知。菩薩作念。念此魔軍諸惡趣趣。誰能為起。如何得知。復作是念。應以生滅智通方知是事。菩薩於中夜分修生滅智通。便得天眼清淨。超越人間。以此天眼見諸眾生死者生者。端正者醜陋者。富貴者下劣者。往善道者。往惡道者。作善業者作惡業者。決定明了。復知一一衆生身口意業作諸惡事。誹謗聖者。或作邪見。或作邪見業。由斯業故。從此沒後墮惡趣中。或見衆生。於身口意作諸善業。恭敬賢聖。行正見。由此業故。從此沒後生善趣中。皆悉明了。菩薩復作是念。一切有情。由彼欲漏有漏無明漏。輪轉苦海。如何得免。復更念云。唯證無漏智通能斷此事。菩薩爾時為是義故。菩提樹下於夜分中。常以相應修習定業。心於覺分法中而住。善心為證無漏智通。即於苦諦如實了知。集滅道諦亦復如是。證斯道已。於欲漏有漏無明漏。心得解脫。既得解脫。證諸漏盡智。我生已盡梵行已立。應作已作不受後有。即證菩提。彼中間見覺分菩提。世尊所作已辦。即入火界三摩地。此時菩薩以慈器伏降伏三十六拘胝魔軍。證無上智。于時魔王眷屬。弓從手落幡便倒地。宮殿皆動。魔王與諸三十六拘胝魔屬。心生恓惶而懷怖懼。便自墜沒。往劫比羅城告釋人曰。釋迦牟尼菩薩。修諸苦行登金剛座。於菩提上今已捨命。時淨飯王及諸宮人群臣百寮。聞是語已。大苦惱心如火所燒。城中人衆及舍利比迦等三大夫人。念菩薩德悶絕躃地。以水灑面良久乃蘇。悲泣啜叫不能自止。左右侍女勸喻救抑。如是種種悲哀無量。時淨信天見魔眷屬。復知如來已成妙智。心生歡喜便普告曰。諸人當知。釋迦牟尼今不捨命。見證無上正智。時淨飯王及諸眷屬。并劫比羅城人衆。聞此語已不勝歡躍。時耶輸陀羅。聞世尊菩薩證無上智。生慶悅曰。願一息解飯王亦生一息。于時月健淨飯王見此瑞事。甚大歡喜踊悅無滿。即勅城中除去瓦礫。以栴檀香水遍灑。滿于地。於四衢道中置於香鑪。然諸名香。懸綵幡寶蓋於街路。以解深花周布地上。於四城門及街衢中。立栴檀處。于時於東城門施會。沙門婆羅門外道梵志貧窮孤獨悕貧乞求。如此等類皆悉施與。南門北門及城中街衢亦復如是。告諸群臣。為耶輸陀羅所生之息。而立其名。內宮侍女前白王曰。此子生時羅怙羅月。因此應以為名羅怙羅。時飯王。為其子故廣施如上。亦會親屬與子立名。問諸人曰。此子當立何等字。親屬報曰。此子生日。劫比羅城人衆歡喜。可名此子為阿盧陀。時淨飯王。觀羅怙羅而作是言。此非我釋迦牟尼所生之子。時耶輸陀羅。問王此語深懷恐懼。即攜羅怙羅。往菩薩澡洗池邊。有一大石。先是菩薩力戲之石。以羅怙羅置此石上。合掌啓曰。此兒若是菩薩親生子者。投於池中不令至沈沒。若非菩薩親生子者。入水即沒。作是願已。即抱其石并羅怙羅拋於池中。石便浮水。時羅怙羅落在水中。坐於石上。如輕綿綵在水隨波來去。曾不沈沒。淨飯王聞已生希有心。將諸群臣詣絕侍衛。至彼池傍見羅怙羅。在於池中坐浮石上。歡喜踊悅。時淨飯王。自入池中抱羅怙羅并其石便沒。還於宮中倍加愛育。初菩薩以慈器伏降伏三萬六千拘胝魔衆已。證無上正智。于時大地震動。普遍世界悉皆光明。所有大地黑暗之處。日月威光不能除者。皆佛此光皆得明徹。其中衆生忽得相見。遞相言曰。非獨我等生於此間。更有衆生生於此處。

四種胎法　父子和合　釋迦出家　護河神變

爾時梵界有二天子。親見世尊坐菩提樹下。共相謂曰。今佛世尊住暖律。尼連禪河岸菩

提樹下，初成正覺入火界三摩地，經于七日，今猶在定，我等當共請如來所食花供養。各說二頌歎佛，作是請已，如力士屈申臂頃，即至菩提樹下，在世尊前頂禮雙足，其一天子說頌請曰

起起大慈悲　怨賊今退散
無師大商主　應遊行世間
說善逝勝法　廣施諸實義
無量諸衆生　聞法皆受持

第二天子復說頌請曰

起起大慈悲　怨賊今退散
一切垢已除　應遊行世間
身心極清淨　如彼圓滿月
無量諸衆生　聞法皆受持

時二天子，說此頌已，禮佛而去。爾時世尊，從三摩地起說頌曰

欲界諸安樂　色界諸安樂
貪欲煩惱滅　此安樂最勝
我今捨重擔　永離於負重
有捨受多苦　捨增[1]則安樂
一切欲已捨　一切行已成
一切法已知　此人不復生

世尊在三摩地，於七日中，既斷煩惱，受解脫樂，無人供養，不欲不食無飢渴想。爾時有二商主，一名底哩二名帖梨，各有百輛車及多人衆，共爲興販路由佛所。時二商主，先有知識命過生天，聞於商人作如是念，今佛在菩提樹下七日入定，斷諸煩惱，受解脫樂，無人供養，我今應令此二商主爲最初供養，於多世中受諸功德。今宜勸爲此事，爲知識故，作是念已，於夜分中，放大光明，燭五百車，現其半身在虛空中，告二商曰，汝今當知，釋迦牟尼世尊，在菩提樹下初成正覺，於七日中解脫煩惱，受安樂，不飲不食無人供養，汝等二人，承事供養，爲彼初供養，獲大利益，作此語已，天遂便隱，時二商主聞此語已，共相謂曰，我等當知，世尊威德甚奇，今天爲彼來告我等，令使供養，作是語已，於佛世尊深心敬仰，持諸供物，酪蘇乾蜜，往世尊所，到已禮足，在一面立，白世尊曰，我等二人，多持酪蘇乾蜜來奉世尊，願見哀愍，納我微供，爾時世尊，而作是念，我今不可同諸外道以手受食，爲念過去諸佛，爲益有情，如何而受，時淨天空中，告曰，世尊當知，過去如來，爲有情故，持鉢而食，世尊亦知其事如是，于時世尊，既先無鉢，即自澈斷，我若得鉢，然後受食，時四天王，知世尊心願，各持一石鉢而來奉佛，然此石鉢，清淨輕妙，周遍細密，形色端嚴，非人所作，時四天王，既各持鉢至世尊所，頂禮佛足，在一面立，白佛言，世尊，我等各從石山，持此石鉢來奉世尊，唯願慈悲，垂哀納受，爾時世尊，作是念云，今此四王，各持石鉢以施於我，我若取一，餘天恐望，乃至二三，亦復如是，我今應可總納受之，以我神通，合成一鉢，將過衆願，作是念已，便受四鉢，以佛神力，重疊內之，遂成一鉢，便持此鉢，爲彼有情故，受商主供，既受供已，即爲商主說諸呪願，頌曰

所爲布施者　必獲其義利
若爲樂故施　後必得安樂
福能招樂果　所願皆成就
疾得圓寂處　當證涅槃樂
動作福益人　所有諸災橫
及以天魔衆　皆不能侵惱
若發勇猛者　具智慧能施
當盡苦海邊　必得無爲樂

爾時四天王及二商主，聞此頌已，其生恭慶，禮足而去，爾時世尊，持此石鉢於尼連禪河岸，以水泥塗如法而食，食已還作菩提樹下，收鉢洗足，以乾酪蘇蜜性冷故，爾時世尊患於風氣，魔王見佛患冷風氣，來詣佛所，頂禮佛足，白佛言，世尊，涅槃時至，何用久住於世，可早入涅槃，世尊知爲魔王所惱，告言，汝莫魔王，我未入涅槃，何以故，我未有聲聞弟子，能明智慧，若有他問如法而答，善破異論，處處正法，具足四部衆，苾芻苾芻尼，鄔波索迦，鄔波斯迦，上天下界，及諸十方，廣知我法，修諸梵行，悉皆了知，若未如此，我未入涅槃，魔王聞佛此語，心生懊惱，隱身而去，爾提頭賴吒，見佛世尊患於風氣，即往雜部樹下，遠有阿梨勒林，於其林中，取色香美味具足者，阿梨勒果，遠詣佛所，頂禮佛足，在一面立，白佛言，我見世尊身患風氣故，取阿梨勒果，今以奉施，若食此果，風氣即除，唯願世尊受我此施

爾時世尊，便受服之，所患尋愈，爾時世尊所患既差，從菩提樹下起，往辛枝磯陀龍王池

[1] 增＝憎

邊坐一樹下念三摩地。時此池中有七日雨下。牟枝濕陀龍王知七日雨下不絕。從池而出。以身繞佛七匝。引頭覆佛頭上。何以故。恐佛世尊冷熱不調。諸蚊蟲等來惱亂世尊。時此龍王過七日中見雨止已。方解其身變作天身頂禮世尊足白佛言。世尊。於此七日之中。頗安隱不。我身無諸蚊蟲惱。願見歡喜

爾時世尊即說頌曰

知足果安樂　多聞者知法
不惱於衆生　人間大慈悲
能除世欲纏　諸惡皆遠離
我慢悉摧伏　斯人衆安樂

佛說頌已。時彼龍王頂禮世尊足繞佛三匝。還本住處

爾時世尊。復從池邊還菩提樹下。於草敷上跏趺結跏如法而坐。觀十二緣生循環返覆。所謂此有彼生。無明緣行行緣識。識緣名色名色緣六處。六處緣觸觸緣受。受緣愛愛緣取。取緣有有緣生。生緣老死憂悲苦惱。此滅故彼滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅

爾時世尊。於七日閒入三摩地已起。而說頌

若此法能生　佛常在於定
若能滅受蓋　彼義滅一切
若此法能生　佛常在於定
若能滅緣礙　彼義滅一切
若此法能生　佛常在於定
若能滅諸漏　彼義滅一切
若此法能生　佛常在於定
普照於世間　如日在空裏
若此法能生　佛常在於定
降伏諸魔軍　佛能斷鉤鎖

爾時世尊作是念已。我得此深之法。難見難見難知難知。不可思惟。難可思惟。其義微妙。唯有智者能知此法。若爲他說。彼不能解。我法虛授徒自疲勞。益我煩惱。我今應獨於寂靜處。我所見法安樂境界思惟而住

爾時世尊如上思惟。止心住已不念說法。時娑婆世界主梵天王。知佛心念。即自思惟。此世間政墮諸衆生等。於彼苦境不能解脫。今時如來應正遍知出現世間。離蓮離過如烏曇鉢羅花。佛今出世。樂自寂靜不念說法。我今應往請佛。作此念已。如大力士屈申臂頃。從梵天沒至世尊前。頂禮佛足在一面立。即說頌曰

快哉今此摩揭陀　而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者　唯願當開甘露門
世尊復以慈伽他曰
我所得法甚難遇　能令有海悉無餘
少智愚人恒逐流　由欲未斷煩惱故
根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第五

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第六

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時大梵天王白佛言。世尊。於此世間有諸衆生。或生或老。然其根性有上中下。利鈍不同。形相端嚴性行調順。少諸煩惱。亦少煩惑種類。由不聽正法故。所解狹劣。世尊。如優鉢羅花鉢特摩花俱物陀花奔荼利迦花。並於水中或生或老。其花根性有上中下。一浮出水。一與水齊。一居水下。衆生亦爾。於世間中或生或老。然諸根性有上中下。利鈍不同。形相端嚴性行調順。少諸煩惱。亦少煩惑種類。由不聽正法故。所解狹劣。爲是人故。宜說正法。時彼諸人聞說法實。並皆悟解

爾時世尊。聞是請已便作是念。我以佛眼觀彼衆生性差別不。作是念已。即以佛眼觀見有情。或生或老。然其根性有上中下。利鈍不同。形相端嚴性行調順。少諸煩惱。亦少煩惑種類。由不聽正法故。所解狹劣。爾時世尊。即於有情起大悲心。而說頌曰

若有於法深樂聽　我即當開甘露門
如其饒慢自輕人　大梵我終不爲說

爾時大梵天王。聞此頌已。作如是念。佛於今者欲說正法。心生喜躍。頂禮佛足。遶佛三匝。勿然不現。時佛世尊復作是念。我於今者爲誰先說。又作念言。有五苾芻。往在因中甘爲我師。及以種種供給。我當爲彼先說正法。

爾時尊中諸天白言。世尊其舍羅哥。命終已來經今七日。從尊亦以佛眼觀知命終。其七日復作念言。彼舍羅哥。不聞我法失大利益。若得聞法利益無邊。又復念言。我今當爲噁達羅摩子說法。由於因中爲第二師。種種供給我故爲說。空中諸天亦白佛言。此噁達羅摩子昨夜命過。佛亦觀知昨夜命終。復作是念。彼不聞我法失大利益。若得聞法利益無邊。爾時世尊便作是念。我欲先爲何人說法。復作是念。應爲彼五人先爲說法。何以故。我世尊行之時。彼等五人信心堅實。來事供養。復作是念。彼等五人今何所在。爾時世尊超人天眼觀察。乃見五人在波羅柰斯仙人住處施鹿林中。見已從菩提樹坐下而起。往指迦葉那國波羅柰斯城。乃路遠一外道。名爲優波。彼見世尊形容端嚴。諸根增正。清淨色相善好。問曰。具壽瞿答摩。諸根增正清淨顏容皮膚細滑。於何教師而得出家受雜法教。爾時世尊卽說頌曰

我今不從他受業　亦無比類同於我
世間所應開覺者　唯我一人善能解
一切通達超出世　而於諸法無所著
處世棄捨諸解脫　自然覺悟不從師
假無有人勸於我　所以自然覺一切
如來天人大導師　已證一切智力具

爾時世尊說此頌已。復遊行人間。漸次遊行。至波羅柰斯城仙人住處施鹿林中。是時五人在彼林中。遙見世尊。各相謂言。共立一制。此沙門瞿答摩。性多懈慢常爲耶命斷惡數退。彼今來者。美食。所謂酥蜜酪等。以酥油塗身香湯洗浴。彼瞿答摩來至我所。我等不應起迎頂禮。亦莫與坐。彼若坐時。亦不應坐。立須臾。如來漸漸近五人所。時彼五人。不覺如來威德自然。從座而起。一人爲如來安座。一人爲如來取水。一人爲如來安設洗足物。二人趨前爲受三衣。善來瞿答摩。可坐此座。世尊作是念。此愚癡人。共立立制。面便自犯。作是念已。就座而坐。五人供設。未知世尊得成正覺。心生輕慢。所有言說。皆喚如來在俗名號。或喚瞿答摩。或喚具壽。或喚種族。是時世尊見彼皆已告五人曰。於如來處。莫喚俗姓瞿答摩。具壽種族名字。若如是設。皆如來者。失大利益。生生之處。於長夜中而受苦惱。何以故。若復有人。新喚如來俗姓名號等。種無智人。生生之處。失大利益。當受苦惱。汝等應知。自今以去。於如來所莫喚俗姓。五人報曰。具壽瞿答摩。汝先苦行。不得正覺智慧之法。亦復不見善安樂住。汝不可得。何況今日稅減飲食。所謂酥乳酪等。酥油塗身香水洗浴。一無苦行。如何乃許得成正覺。世尊報曰。汝愚癡人。不見如來前後相貌諸根差別。五人報曰。具壽瞿答摩。如是相貌。我見差別。爾時世尊告五人曰。出家之人不得親近二種邪論。云何爲二。一者樂著凡夫下劣俗法及貪樂婬欲。二者自苦己身。諸過失。並非聖者所行之法。此二邪法。出家之人當須遠離。我有處中之法。當行之者。當得清淨之眼及大智慧。成等正覺。寂靜涅槃。何爲。處中法。所謂八聖道。云何爲八。所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。爾時世尊。而爲五人以決定心說如是教。時五人中。二人侍佛學法。三人往時乞食。還至本處。尤六人食。又於中後。二人侍佛學法。二人入村乞食。還至本處。五人共食。唯佛世尊不非時食。爾時世尊告五人曰。此苦聖諦法。我未曾聞。由如理作意精勤力故。得淨慧眼智明覺生。此苦集聖諦法。我未曾聞。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦滅聖諦法。我未曾聞。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦滅道聖諦法。我未曾聞。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。復告五人。此苦聖諦法。我未曾知。今當應知。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦集聖諦法。我未曾斷。今當應斷。如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦滅聖諦法。我未所證。今當應證。如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦滅道聖諦。我未修習。今當應修。如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦聖諦。我已遍知。不復更知。先未曾聞。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦集聖諦。我已永斷。更不復斷。先未曾聞。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦滅聖諦。我已作證。更不復證。先未所證。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。此苦滅道聖諦。我已修習。先未所習。由如理作意精進力故。得淨慧眼智明覺生。汝等五人

當知。我先來得此四諦三轉十二種。未生淨眼智明覺。不能超過人天乃至梵界諸沙門婆羅門一切世間天人阿羅漢。未曾解脫出離。不離煩惱。我不證無上正智。汝等當知。我自作當此四諦三轉十二種。當已即生淨眼智明。了達正覺。爾時我便超過人天●魔梵界及世沙門婆羅門。於●天人阿羅漢解脫。出離心所願得。我得於正智無上正覺。世尊說此法時。具壽憍陳如。證於無垢無塵法中得法眼淨。及八萬天衆。於法中亦得法眼淨。

爾時世尊告憍陳如曰。汝證●法已。答曰。世尊。我已證。佛復告曰。憍陳如。汝證法耶。答曰。善逝已證。佛言。具壽憍陳如。既通證法。●以是義故。號阿若憍陳如。爾時地行藥叉。歌唄讚言。仁者當知。此佛世尊。於波羅痆斯城仙人住處施鹿林中。三轉十二行法輪。非諸沙門婆羅門人天魔梵之所能轉。今多人安樂故。今多人利益故。哀愍有情故。由是義故。天衆增益。魔衆損減。爾時空行藥叉。聞地行藥已。亦同聲唱。乃至四天王天三十三天。炎●魔天覩史天。化樂天他化自在天。及諸梵天。皆同時同刹那同臘婆頃。不呼聚多聲唱。阿迦尼吒天聞是聲已。亦同言曰。仁者當知。此佛世尊。波羅痆斯城仙人住處施鹿林中。三轉十二行相法輪。非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉。爲令多人得安樂故。爲令多人得利益故。哀愍有情故。天衆增長。魔衆損減。世尊波羅痆斯城仙人住處施鹿林中。三轉十二行相法輪故。因號此法輪及此地。名爲轉法輪處。

爾時世尊復告四人曰。有四諦。云何爲四。所謂苦聖諦。集聖諦。滅聖諦。道聖諦。所謂生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。乃至五取蘊苦。如此應知。修習八聖道。所謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。云何名集聖諦。所謂愛欲。更受後有。愛喜俱行。愛彼彼欣樂染愛。爲捨離故。應修習八正道。云何滅聖諦。所謂愛欲更受●後有。愛。初證離染。究竟滅盡。休息永盡。離欲見證故。修習八正道。云何道聖諦。所謂八聖道。應當修習。世尊說此四諦法。時。阿若憍陳如。證諸漏盡。心得解脫。四人於此法中。離諸塵垢。證清淨眼。爾時世尊。問中有二應供。一是世尊。二是憍陳如。

爾時世尊復告四人曰。汝等當知。色無我。若色有我。不應生諸疾苦。能於色中作如是色。不作如是色。是故汝等。知色無我故。生諸疾苦。不能作如是色。不作如是色。受想行識亦復如是應知。爾時世尊復告四人曰。於意云何。色爲是常爲無常耶。答曰。大德。色是無常。告曰。色若無常者。爲苦非苦。答曰。大德是苦。告曰。色若無常苦者。即是變壞。若多聞弟子者。執色是我。我有諸色。色屬於我。我在色中。不答曰。不也世尊告曰。如是受想行識。爲是常耶。爲無常耶。答曰。大德。無常也。告曰。乃至識等無常者。爲苦非苦。答曰。是苦。大德。告曰。識等無常苦者。即是變壞。若有多聞弟子。執色乃至識是我。我有識等。識等屬我。我在識等中不。答曰。不也大德。告曰。是故當知。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外若麁若細若勝若劣若近若遠。如是諸色非我。非我所有。非屬於我。我不在色。由如實遍知。應如是見。乃至受想行識亦如是見。汝等聲聞弟子。具足多聞。觀五取蘊。離我我所。如是觀已。知諸世間實無可取。●無可取故不生怖畏。無怖畏故內證涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。

爾時世尊說此法時。彼四人等聞此法已。心得解脫。證四羅漢果。是時世間有六阿羅漢。爲第一

爾時佛在波羅痆斯城婆羅●㮈河邊。時彼城中有長者子。名曰耶舍。於日中。令舞女樂。受五欲樂。身心疲倦。即便眠臥。諸伎女等。圍遶而睡。爾時耶舍。中夜忽覺見諸●伎女。九孔流溼種種不淨。頭髮蓬亂。衣服垢穢。手足繁縛。臥穢言唷。見此事已。作是思惟。我於今夜在黑林邪。心生驚怖。起猛實厲。其履價直百千兩金。趣至門邊。大聲叫喚。諸人當知。若來逼我。諸人當知。若來逼我。悲泣雨淚。時有非人。聞耶舍聲。不令人覺。即爲開門。爾時耶舍。出●至大門。亦發大聲。悲泣雨淚。復作是言。諸人當知。苦來逼我。時彼非人。聞耶舍聲。不令人覺。便爲開門。爾時耶舍。出至城門。如前叫喚。時彼非人。亦爲開門。爾時耶舍。出城門已。至婆羅●㮈河邊。爾時世尊。河邊經行。耶舍見水。如前叫喚。佛聞其聲。告言童子。此處無畏。汝可速來。於是耶舍。脫留實履。渡詣佛

●盡十(十)●天人二人天●(盡)一●已●(有有)十●(有有)●一●神二何●(四)一●(有)●(無)●一●(無)●一●玉●

所頂禮佛足在一面立

爾時世尊。即將耶舍至其住處。佛說本座。時彼耶舍禮佛足已。對如來坐。爾時世尊。即爲敷演妙法。示教利喜。謂佛常法。先說此法。所謂布施持戒生天之因。復說五欲所有過患。讚歎出家獨處山林。思惟觀察斷諸煩惱。復說成就妙之法。開示令解。謂有過者開說此法。敷其情淨。無有疑惑。佛觀知已。更復爲說出世之法。所謂苦集滅道聖諦。猶如淨衣先除垢穢。既清淨已色即易染。耶舍亦爾。初聞佛說心得清淨。便能了知四聖諦法。證預流果。見法得法。極通達法。究竟堅法。越一切佛教。度一切疑惑。不假他緣。於大師教。餘不能引。於諦法中得無所畏。耶舍爾時得此法已。心大歡喜。從座而起。整衣服。頂禮佛足右脇著地。合掌白佛而作是言。世尊。我今入此微妙之法。獲大勝利。從今已後。乃至盡形。歸佛法僧。盡五戒鄔波索迦。不殺不盜不●耶行不妄語不飲酒。作是語已。退坐一面。時彼耶舍出城已後。妻從睡覺。不見耶舍。處處尋覓。莫知所在。告父長者曰。長者當知。今子耶舍不知所在。長者聞已。作如是念。豈非我子被諸惡賊及以惡家將出城外作無利耶。作是念已。即於四方各諸馬使。自持火炬。與諸人等處處尋覓。遂出城門。漸至河側。見有實屣。復近自手。便作是念。我子定非惡賊得去。既脫實屣。明知渡河。長者即便渡河而去。漸至佛所。于時世尊。遙見長者從外而來。即以神力。令彼長者。離入來中不見其子。時彼長者。既至佛所頂禮佛足。白言世尊。見我耶舍以不。佛言。長者。汝宜且坐。容於先處。與子相見。時彼長者聞佛語已。起歡喜心。得未曾有。禮佛雙足在一面坐

爾時世尊。爲說妙法。示教利喜。謂佛常法。凡所演說。先開布施持戒生天之因。復說五欲所有過患。讚彼出家獨處山林。乃至令彼長者得預流果。其子耶舍。猶著俗時種種珍寶莊飾之具。得阿羅漢果。爾時世尊。即爲神力而說頌曰

調伏寂靜持淨戒　常以妙法自莊嚴
於諸含識無害心　是則沙門婆羅門

於是時中。世間有七阿羅漢。佛爲第一。爾時長者。見其子在佛前坐。見已告曰。童子汝來。共汝歸家。汝母相憶。悲傷啼泣

爾時世尊告長者曰。於意云何。頗有已得無學智見證四諦法。彼人還家飲食不。長者答曰。不也大德。佛言。長者。汝今已得有學智見證四諦法不。答曰。已得。佛告長者曰。此耶舍童子。已得無學智見證四諦法。長者白言。我子耶舍獲大果利。得無學智見。證四聖諦理。所謂苦集滅道

爾時長者白佛言。世尊。願佛世尊至明日時。與子耶舍來我宅中受我供養。爾時世尊默受其請。長者知佛許已。禮足而去

爾時世尊。至時著衣持鉢。與耶舍童子到長者宅。耶舍母妻在中門傍。待佛世尊及其耶舍。既見佛來。自以其手敷飾床具。敷設●座已。請世尊坐。爾時世尊即就其座。時耶舍母及妻。禮世尊足在一面坐。爾時世尊。即爲說法。示教利喜。先演布施持戒。人天之因。次●演修習斷諸煩惱。乃至證預流果。爾時其母及妻。既見法證法已。即從坐起。禮佛雙足白言。世尊。我於今日得此妙法。盡此形壽。歸佛法僧。永持五戒作鄔波斯迦。願佛世尊。今日●食時受我供養。世尊默然而許。時耶舍母見佛許已。即於家中。辦諸清淨上妙飲食。於世尊前施一香壇。拳諸香味而以供養。世尊食已。●洗鉢漱清淨。重以香花周匝供養。在一面坐。如來爾時。重爲說法。即便而去。時波羅奈斯城諸長者等。聞第一長者子耶舍剃除鬚髮。出被於法服。隨佛世尊而作弟子。其第二長者子。名曰富樓那。其第三長者子。名曰無垢。第四長者子。名曰覺被提。第五長者子。名曰妙阿。聞耶舍出家。咸作是念。今耶舍童子生於貴家。富有珍寶。身體端嚴。恒受快樂。捨其所好。爲佛弟子。將知如來法大威德。法亦微妙。我等應當剃除鬚髮。持奉如來。學受勝法。作是語已。即共同心。從波羅奈斯城至世尊所。禮世尊足。在一面立。白佛言。世尊。願與妙法。我等出家爲佛弟子。依如來教。奉持梵行

佛告諸長者子曰。今正是時。善來苾芻。汝便出家。修諸梵行。作是語已。彼長者子等。鬚髮自落。袈裟著身。成苾芻相。如是七日。皆出家者。其所悟解。如百歲苾芻。爾時世尊重爲說法。汝等苾芻。獨一靜處。遠離喧雜。常守自心。勤修苦行。今既出家。應求梵行。度於彼岸。證

自正行，得佛神通，遊於生死，梵行建立，辦於所作，勿受後有，如斯修者，得無生果。時四菩薩聞佛此言，即便得解證阿羅漢果。時此世間有十一阿羅漢，佛爲第一。波羅奈斯城中有五十家族家。聞此五長者子成皆出家，捐除鬚髮而被法服，證阿羅漢果。各作是言，如來教法甚爲深妙，今被五長者子各捨家宅而爲出家，我等諸人亦宜詣佛而爲弟子。作是議已，咸至佛所，頂禮佛足，在一面立白佛言，世尊，願聽我等於善法律中出家而爲苾芻，修梵行。佛言，善來苾芻，鬚髮自落，袈裟著身，如經七日，皆出家者，佛言，善來。夫出家者，謂處山林遠離喧雜，常守自心勤修苦行，度於彼岸，證自正智，得佛靜力，證生死畢，勿受後有，如斯修者，得無生果。時五十苾芻聞佛言已，心得無礙，證阿羅漢果。時此世間有六十一阿羅漢，佛爲第一。

爾時佛住波羅奈斯城仙人墮處施鹿林中，六十苾芻前後圍遶。爾時世尊告諸苾芻，我今與汝，於一切天人繫縛之中，而得解脫，汝等各可隨諸方，爲諸衆生作大利益，且令汝等各各前往，不用同行，我亦往優樓頻螺聚落，爲利益故，爾時惡魔作是念言，此沙門瞿曇，於波羅奈斯仙人墮處施鹿林中，爲轉勝妙如是法云，我於一切天人繫縛中而得解脫，汝等苾芻，亦於一切天人繫縛中同得解脫，汝等應往人間廣爲利益，汝等應各別行，不用同往，我亦將諸優樓頻螺聚落，我今應當爲彼作諸障礙，爾時惡魔作是念已，化爲婆羅門，往詣佛所，即於佛前而說頌曰

汝不得解脫　而作解脫想
汝在繫縛中　不能解脫我

爾時世尊作是念言，今者惡魔顛我散亂，世尊知已，說頌答曰

人天繫縛中　我已得解脫
汝者今當知　我已摧伏汝

爾時惡魔復作是念，此沙門瞿曇，應知我心，作是念已，便生懊惱，內懷憂惱，便滅而去。

爾時世尊復告諸苾芻曰，我於天人繫縛中而得解脫，汝等亦得解脫，汝等應往餘方，作諸利益，慈愍世間，爲諸天人得安樂故，汝等不得雙行，我今亦往優樓頻螺聚落，諸苾芻等，威容佛教，嘿然而去，爾時世尊，往波羅奈斯城優樓頻螺聚落，既到於彼，於尼拘陀樹下，敷座而坐，時有六十賈客，在聚落外，於日日中，與諸女衆，共相娛戲，有一女人，失衆所期，獨而出來，時六十賈客，遙見此女，漸次往詣，至尼拘陀樹下，敷座而坐，見世尊坐，一樹下端正殊妙，見已，生淨信心，調伏諸根，意得寂靜，成就最勝，猶如金幢，光明殊妙，諸人見已，便詣佛所，白言大德，願見一女人不，世尊報曰，彼女人者，是汝何親，諸人白言，我六十賈部，在聚落外，於日日中，令諸女衆，作於倡伎，此一女人，失我所期，棄我而去，我今覓來，告言諸人，於意云何，汝今所要，爲求女身，是要爲求自身要耶，諸人報曰，大德，求女身無要，爲求自身要，諸人報曰，大德，求女身無

却住一面。佛爲說法示教利喜。廣說乃至於諸法中得無所畏。爾時二女。即從座起禮佛足。繞佛足已。還本處坐。合掌向佛。白言世尊。我過沙法種火勝利。從是今以後乃至盡形歸佛法僧。爲鄔波斯迦。作是語已白佛言。世尊。今日願悲受我微供。爾時世尊默然受請。時彼女人見佛受已。即於佛前作其泥塗。世尊洗手足已如法而坐。時彼二女。布設種種清淨甘美飲食。自手行食。頻頻將來而爲供養。世尊食已洗手收食器已。攝諸其地燒香散花。頂禮佛足却坐一面。爾時世尊便爲說法示教利喜現瞿而去。將欲出村便作是念。於此摩揭陀國。雖有眾多外道及婆羅門。聞我說法生信敬心。今衆多人得入我法。時有外道。名優樓頻螺迦葉。年一百二十。有五百弟子。在尼拘陀河邊林中住。修習苦行。時摩揭陀國一切諸人。皆生恭敬皆來供養。爲勝鬘因如阿羅漢。我今往彼爲說神法。令衆多人獲大勝利。作是念已。往尼拘陀河邊至迦攝所。其優樓頻螺迦攝。遙見世尊即嚴飾床座。佛就而坐。而作是語。尊來尊來大沙門。多時不見沙門來此。共相問訊。大德起居輕利不作。是語已相對而坐。佛告迦攝。仁是曾重於此火舍。頗覺一過寄停一宿。迦攝波白。我非不有。然此石室有大毒龍。惡相損害

佛告迦攝。我將此舍龍不損我。迦攝報曰。大沙門。若龍不損汝隨意而坐。爾時世尊於初夜分洗手足已。便入火室。如常數草結跏而坐。正念不動。時彼毒龍遙見世尊心生瞋恚。便吐毒煙。時佛世尊。以神通力從口出煙。遍彼龍處。時彼毒龍見佛出煙。瞋心猛熾遍身出火。爾時世尊。爲欲調伏彼毒龍故。入火光三昧。遍身出火。於其石室猛火熾然。時迦攝旌。於中夜分從本處出。觀其巢窟。遙見石室火焰熾然。便作是念。大沙門爲苦惱燒。若逸苦故不用我語。今被龍火燒成灰。於諸弟子。彼等各各將水滅火救大沙門。爾時世尊知迦攝意。便作是念。爲欲調伏彼毒龍故。更入三昧。出種種火光。滅毒龍火不損龍身。時彼龍見種種火。心生怖畏來詣佛所。便入鉢中。蜷身而住。世尊知龍調伏。從定而起。繫鉢而去至迦攝所。迦攝見已即便問曰。大沙門汝得存耶。世尊告曰。我得不安。迦攝問曰。於汝鉢中而有何物。世尊告曰。此是毒龍汝所見者。我已調伏在此鉢中。迦攝見已而作是念。沙門猶答摩。雖有大威德善能如是。然我亦是阿羅漢。爾時世尊。在優樓頻螺迦攝住處寒林中。時迦攝復有五百摩納婆。各各供養祭祀火坑三所。其數總有一千五百火坑。彼五百摩納婆。於晨朝時欲祭祠火坑。于時燃火並皆不著。其摩納婆等俱怪斯事。並往迦攝所白言。我等今欲供養火坑。然火並皆不著。迦攝聞此語已便作是念。緣大沙門近我住處。有其威力然火不著。作此念已指世尊所。作如是語。沙門當知。我五百摩納婆欲祭祠火坑。燃火並皆不著。緣有斯事俱來白我。我如是思念。爲大沙門近我住處有其威力。燃火不著。佛告迦攝曰。汝今欲得火著不。迦攝報曰。欲得火著。作此語已。所事火坑並皆同起。猛熾熊熊。迦攝見已而作是念。沙門猶答摩。雖有威德善能如是。然我亦是阿羅漢。爾時世尊。住於優樓頻螺迦攝祠祀火坑。滅其火而不能得。爾時迦攝復作是念。大沙門猶答摩。雖有威德善能如是。然我亦是阿羅漢。爾時世尊。住優樓頻螺迦攝祠祀火已。滅其火不能得滅。于時摩納婆等俱迦攝所而白言。尊波默耶當知。我等祭祠火已。欲滅其火而不能得。爾時迦攝復作是念。大沙門猶答摩。雖有威德善能如是。然我亦是阿羅漢。爾時世尊。住於優樓頻螺迦攝祠祀火坑。滅其火不能得滅。于時摩納婆等俱迦攝所而白言。大沙門當知。我等今欲祭祠火已。滅其火而不能得。是故我作是念。大沙門於我近住。將爲彼力我令如此。作是言已。世尊告曰。汝欲得滅其火不。迦攝白曰。大沙門。甚欲得滅。即時以佛威力悉皆滅盡。是時迦攝便作是念。希有威德。大德沙門雖能如是。然我亦是大阿羅漢。爾時世尊。住優樓頻螺迦攝祠祀仟林中。迦攝異時。自欲祠火而不能著。迦攝便作是念。大沙門於我近住。將非彼力我如此耶。作是念已。詣世尊所。白佛言。大沙門當知。我欲於此自祭祠火。然不能著。是故我作是念。大沙門於我近住。將爲彼力我使如此。作是言已。世尊告曰。汝今欲得火著以不。迦攝白言。大沙門。我欲得著。以佛神力令火然。然燃熾盛炎著。時優樓頻螺迦攝復作是念。我亦是阿羅漢

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第六

根本說一切有部毘奈耶破僧事

卷第七

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時世尊。住迦攝修道所止林中。迦攝異時祭祀火已。欲滅其火而不能得。于時迦攝便作是念。大沙門今近我住。將非彼力火不滅耶。作是念已。往詣佛所。而白佛言。大沙門當知。我於此處祭祀火已。欲滅其火而不能得。是故我作是念。大沙門於我近住。將非彼力令如此耶。作是語已。佛告迦攝。汝今欲得滅此火耶。迦攝白曰。大沙門。我意欲得除滅此火。其火即時以佛神力悉皆除滅。是時迦攝便作是念。大沙門雖能如是有大神力。然我亦是阿羅漢。爾時世尊。住優樓頻螺迦攝修道所止林中。後於異時。迦攝所居精舍屋宇。四面一時共炎俱熾。欲滅其火而不能得。是時迦攝。與其眷屬及諸大衆。同心相助撲滅其火。亦不能得。爾時迦攝便作是念。此大沙門於我住處。將非彼力滅此炎耶。作是念已。語世尊所白佛言。大沙門。我所居止屋宇精舍。四面一時忽然炎發起。我及眷屬與諸大衆。齊心撲滅而不能得。是故我生是念。大沙門於我近住。將爲彼力致使如此。作是語已。世尊告曰。汝意欲滅其火以不。迦攝白曰。大沙門。我意願欲除滅此火。是時炎熾以佛神力悉皆滅盡。優樓頻螺迦攝復作是念。其奇世尊。雖能如是有大神力。然我亦是阿羅漢。

爾時世尊。住於優樓頻螺迦攝修道林中。時四天王。於其夜分身光照明。如四火山。來詣佛所頂禮雙足却坐一面。是時優樓頻螺迦攝。於其後中因觀星宿。乃見佛前有四火聚光明遍及。便作是念。此大沙門同我事火。是故彼邊有四火聚。爾時優樓頻螺迦攝。至於明日詣世尊所。白言。大沙門。如我所見不唯夜因觀星宿。大沙門前見有火聚。見已作念。此大沙門如我事火。佛言。迦攝。我非事火。昨夜爲四天王等於我處聽法。所以有此光明。非餘火聚。爾時優樓頻螺迦攝復作是念。此大沙門雖然如是神通威德。然我亦是阿羅漢。

爾時世尊。住優樓頻螺迦攝修智林中。時梵王帝釋。於其夜分身光暐赫。如二火聚。來詣佛所頂禮雙足退坐一面。是時優樓頻螺迦攝。於後分中因觀星宿。遙見佛前有二火聚光明遍及。便作是念。此大沙門同我事火。是故彼邊有此火聚。至明往世尊處白言。大沙門。如我見不。昨夜因觀星宿。大沙門前見二火聚。即作是念。此大沙門如我事火。佛言。迦攝。我不事火。昨夜爲梵王帝釋來於我處聽法。所以有此光明。非餘火聚。爾時優樓頻螺迦攝復作是念。此大沙門雖有如是神通威德。然我亦是阿羅漢果。爾時世尊。住優樓頻螺迦攝修學林中。摩揭陀國人有其時會。七日之中皆往優樓頻螺迦攝處。與大供養。時既將至。迦攝作念。若摩揭陀國人來請

於此。觀此沙門如是神力。必應於我定當隨彼。其大沙門。於七日內若不住此。斯爲善事。于時世尊知其所念。遂舉身相使令不現。是時國人供養將畢。迦攝變大利養。衆既散已。迦攝復作是念。我七日中得大所須。今若大沙門來於此處。我當供設。于時世尊知彼所念。即爲現身。迦攝遙見即作是念。大沙門汝亦還來。佛言。迦攝。我還至此。迦攝問大沙門。七日已來何故而去。佛答迦攝。汝先覺不作如是念耶。若摩揭陀國人來請我處。見此沙門神力威德。人應捨我定隨彼耶。其大沙門。於七日內不住於此。斯爲善事。于時我知汝念。所以於七日中而不住此。迦攝復言。既知我意而去。今何得還。佛言。汝今復作是念。我已獲得所須供物。若大沙門來於此處。我當供設。復知汝念所以却來。迦攝言。大沙門。我實有此念。便白佛言。大沙門。汝諸飲食隨意受用。是時迦攝復作是念。此大沙門。雖有如是大威神力不可思議。然我亦是大阿羅漢。

爾時世尊。住優樓頻螺迦攝修智林中。時迦攝來請世尊曰。大沙門。願見住此。我等如法營設供給。世尊默然受之。迦攝既知世尊受請。即便自手敷辦器具而設飲食。詣世尊所告言。沙門。食飲辦訖。願自知時。世尊報迦攝曰。汝當先去。我隨汝即來。爾時世尊。迦攝去後。以神通力往餘部洲。取得其粟。香美鮮色滿鉢盛已。來迦攝處敷座而坐。迦攝後至。見世尊已問言。大沙門。汝早已至此耶。答言。已

至。迦攝復問曰。大沙門。鉢中是何物耶。佛言。汝向請我。汝去之後。我已定力往雞那樹。取此果來。其色青美。汝若須食。而可取之。迦攝曰。瞿大沙門。隨意自食。是時優樓頻螺迦攝。復作是念。此大沙門。有大神力。如是威德。然我亦是阿羅漢。是時世尊。將諸部衆。乃至舍摩羅果迦羅蜜。及將俱盧自然粳米皆至。舍摩羅果迦羅蜜。及將俱盧自然粳米皆同上。說。爾時世尊。住優樓頻螺迦攝修習林中。時迦攝自手造食了已。即往請佛。世尊著衣持鉢就座而坐。迦攝見佛坐已。即取佛鉢盛滿飯食。自手奉佛。世尊受已。往別處食。至彼須水。時天帝釋知佛須水。便至佛所。以指擊地涌泉流現

時彼迦攝後時經行見此泉水涌流。而作是念。我住此久不見其泉。今日何得忽有斯水。往世尊所白言。大沙門。我住此久不見其泉。今日何得忽●現。此是誰爲。佛言。迦攝。我昨日受彼飯食。來坐於此而欲噉食。爲須水用。時天帝釋觀知我意。遂來於此。以指擊地流泉涌出。所以有此泉水。其泉號爲手擊之泉。于時迦攝復作是念。此大沙門。有如是神力。誰可思議。然我亦是阿羅漢

爾時世尊住●於優樓頻螺迦攝修學林中時。佛世尊嘯時出避泉所。脫諸衣服入泉沐浴。而欲出水。於其岸邊有一大樹。名遏賒那。去佛不遠。爾時世尊。舒手欲捉其樹。即便低屈。佛告苾芻。爾時世尊。舒手欲捉其樹。即便低屈。佛舉枝出●。于時迦攝見此事已。而作是念。其大樹先來不屈。今者低曲。詣世尊所白言。大沙門。此大遏賒那樹。先不低●屈。今者屈爲。佛知上說。此樹號爲手擊遏賒那樹。迦攝復作是念。此大沙門有如是神力。然我亦是阿羅漢

爾時世尊。住於優樓頻螺迦攝修習林中。佛具足威德苾芻性。令我於大沙門法律中修習梵行。世尊告曰。若欲出家。汝弟子等知汝以不。迦攝答曰。彼皆不知。世尊告言。汝名鞞遮迦。汝今知汝善智慧具足。是故應當告汝弟子。即●即往至。聽汝者隨意所樂。迦攝聞佛語已。便即往至本所住處。告諸弟子。汝等當知。我今欲於大沙門瞿答摩法中出家受具足戒。汝等宜者所欲云何。彼衆白曰。我等所學●本依師彼獸耶。今若去者。我當隨從修習梵行。迦攝報曰。汝等若能隨學我者。所著鹿皮樹皮鶴杖瓶等。悉能棄捨尼連禪河中。當隨意去。諸弟子等聞是語已。所有衣服瓶鉢等物。悉皆棄置尼連禪河。棄是物已。還迦攝所。便作是言。悉今棄者今皆已捨。應作何事。唯願指授。爾時優樓頻螺迦攝及五百弟子。往詣佛所而作是言。大沙門。我等徒衆悉已棄捨。於善法律中出家受具足戒。成苾芻性。爾時優樓頻螺迦攝有弟二人。一名那提迦攝。二名伽耶迦攝。各有弟子二百五十人。先於尼連禪河岸邊修梵行處。修寂靜行。那提迦攝住●尼連河下流。後於一時尼連禪河中。乃見鹿皮鶴皮鹿杖瓶器等物並被漂沒。見是事已。皆作是念。我等同修梵行者。有何災難。如是等物被漂沒耶。爲是王法爲是賊怪爲如是火燒爲水漂耶。然我等同梵行者。應當往彼。尋問其事。爾時那提迦攝伽耶迦攝等。往詣優樓頻螺迦攝修道所。到已於其側近。乃見優樓頻螺迦攝●被僧伽胝除髮。髮髮於大沙門。

●一【本依】●唯二願●下同●唯二願●下同●一【本依】●唯二願●下同●唯二願●下同●一【本依】●唯二願●下同●唯二願●下同

門所住一面坐禪受妙法。見已向優樓頻螺迦葉作是言。具壽此出家法勝意法不。答言勝故。爾時那提迦葉聞佛所說心生歡喜。即白佛言。世尊今此大沙門有大神力。必應更有勝妙上法。若不爾者。優樓頻螺迦葉年耆德邵。過百二十。舉國人民咸共尊仰。大衆威德是阿羅漢。今者捨本所學從大沙門出家修道。我等亦應隨大沙門出家學道。如是念已。即共合掌頂禮佛足。唯願聽我於大沙門法律中出家受具足戒。成苾芻性。合我於大沙門法中修梵行故。佛告言。汝來比丘。善說法律。汝等可於大沙門所修梵行。爾時那提迦葉聞佛所說。即從坐起。偏袒右肩。合掌白佛言。世尊。我等名稱遠聞。衆所知識。年並耆舊。百二十歲。是故應當教授弟子。若餘汝者隨意所樂。爾提迦葉即白佛言。世尊。我等今者隨意所樂。唯願世尊教授弟子。佛告那提迦葉。汝等當知。我於大沙門所修梵行。佛告弟子。汝等當知。我於大沙門所修梵行。法律中出家受具足戒。汝等亦者所欲云何。彼衆答曰。我等所學本依鄔波馱耶。今若去者。我等大衆悉願隨從修習梵行。迦葉報曰。汝等若能同學我者。所有鹿皮樹皮編枝瓶器。悉能棄捨尼連禪河中者。當隨意去。諸弟子等聞是語已。所有衣服瓶器等物。悉皆棄捨尼連禪河中。都盡物已。還鄔波馱耶所便作是言。我今棄捨今皆已捨。當作何事。唯願「指授」。爾時那提迦葉耶迦葉。共將弟子五百人俱往詣佛所。而作是言。大沙門。我等弟子悉已棄捨。唯願世尊。於善法律中。出家受具足戒。成苾芻性。於大沙門處修習梵行。世尊告曰。那提迦葉耶迦葉。善來應修梵行。世尊告曰。那提迦葉耶迦葉。善來應修梵行。作是語已。那提迦葉等及五百弟子。皆得出家受具足戒。成苾芻性。爾時世尊。度一千人。皆捨髮外道。受具足戒。於優樓頻螺。地隨意住已。漸漸遊行至伽耶山。住其山頂。告諸苾芻。汝等見此一千苾芻。而共住不。爾時世尊。以三種神通化。一千苾芻。三種通者。所謂神足通記心通教授通。神足通者。如來入三昧地。以心定故。即從本座忽然踊沒。現於東方。上昇虛空。行住坐臥。入火光定。即於身內出種種光。所謂青黃赤白及以紅色。皆現其相。身下出火。上流清水。身下出水。上發火光。東方既爾。南西北方亦復如是。既現神已。從彼虛空沒還本處而現。此是世尊神足通。記說通者。所謂世尊知衆生心念。如是應事非餘。不應不發。如此亦說。此亦應發。此亦應發。此說世尊記說通。教授通者。告諸苾芻。所有諸法悉皆燃然。何者一切燃然。眼燃然色燃然。眼識燃然。眼觸燃然。我因眼觸內所生受。若苦若樂非苦非樂。亦是燃然。以何火燃然。貪火燃然。瞋火燃然。癡火燃然。生老病死愁歎苦惱。亦復如是火然。此皆爲苦。耳鼻舌身意亦復如是。此是世尊教授通。世尊說此法時。彼千苾芻不受種有故。於諸有漏心得解脫。皆得阿羅漢。

爾時世尊。在摩竭陀國伽耶山頂。與千苾芻俱。先是皆悉髮外道。皆悉阿羅漢果。漏諸有漏。應作已作。所作已辦。捨諸重擔。逮得己利。斷諸有結。心正解脫。摩竭陀國大衆人民。因遊行故。聞釋迦種中生一太子。在雪山側近弥伽河岸。苾比羅仙人住處。去斯不遠。有占相師。善別方術。授太子記。若在家者。當轉輪王位。統領四方。以法化世。七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶。千子圍繞。端正勇健。推伏他軍。普四洲界。善能王化。無有怨敵。若惱刀杖。悉皆持捨。安樂而住。若出家者。以正信心。捨家趣非家。剃除鬚髮。被服袈裟。證無上覺。成阿羅漢。世間皆悉名稱遠聞。彼遊行人聞。是語已。往詣頻毘娑羅王所。而作是言。大王當知。我等遊行至此人間。聞釋迦種中生一太子。於雪山側近弥伽河岸。苾比羅仙人修道之處。乃至世間皆悉名稱遠聞。悉如上說。唯願大王。往彼太子。若除滅者。大王當得閻浮提。其王報曰。汝等諸人莫作是語。何以故。彼釋迦太子。若捨命轉王位。我當隨從。若成正覺。當度我。時頻毘娑羅王。與諸眷屬。及婆羅門長者居士。圍繞恭敬。往詣彼山。到已下馬。步進向山。既到山已。見

頻婆娑羅王與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶、千子圍繞端正勇健、摧伏怨敵、領有四洲、普能王化無有怨敵、善備刀杖悉皆解鳥、安樂而住、若出家者、以正信心捨家趣非家、剃除鬚髮被服袈裟、聽無上覺成阿羅漢、世間讀誦名稱遠聞、"者、彼捨輪王位而來出家、得阿羅多羅三藐三菩提、今見在伽耶山頂寧坐林中、與千苾芻俱後圍繞、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、離諸有漏、離作已作所作已辦、捨諸重擔逮得己利、所諸有結心正解脫、唯願大王、觀近供養彼佛世尊、若如此者、今王國土安隱豐樂、王聞語已甚大歡喜、即命一人令往佛所、如我辭曰頂禮雙足白言、世尊、起居輕利少病少惱安樂住不、作是語已、復稽諸曰唯願世尊、與諸苾芻來就我所住王舍城、受我一生供養四事、使者受王如是語已、往伽耶山至世尊所、頂禮佛足而作是言、摩揭陀主頻毘娑羅、故遣我來稽首世尊、起居輕利少病少惱安樂住不、佛言、王及汝等咸得安樂、使者白言、王今稽首唯願世尊與諸苾芻、來至我所居王舍城、受我四事一生供養、世尊即時默然受請、使者知佛默受請已、頂禮佛足辭還本處、爾時世尊與千苾芻圍繞前後、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、乃至離諸有結心正解脫、漸漸遊行於摩揭陀人間、至善住窣堵波竹林中住、摩揭陀王聞佛已、即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶、千子圍繞端正勇健、摧伏怨敵、領有四洲、普能王化無有怨敵、善備刀杖悉皆解鳥、安樂而住、若出家者、以正信心捨家趣非家、剃除鬚髮被服袈裟、聽無上覺成阿羅漢、世間讀誦名稱遠聞、"者、彼捨輪王位而來出家、得阿耨多羅三藐三菩提、今見在伽耶山頂寧坐林中、與千苾芻俱後圍繞、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、離諸有漏、離作已作所作已辦、捨諸重擔逮得己利、所諸有結心正解脫、唯願大王、觀近供養彼佛世尊、若如此者、今王國土安隱豐樂、王聞語已甚大歡喜、即命一人令往佛所、如我辭曰頂禮雙足白言、世尊、起居輕利少病少惱安樂住不、作是語已、復稽諸曰唯願世尊、與諸苾芻來就我所住王舍城、受我一生供養四事、使者受王如是語已、往伽耶山至世尊所、頂禮佛足而作是言、摩揭陀主頻毘娑羅、故遣我來稽首世尊、起居輕利少病少惱安樂住不、佛言、王及汝等咸得安樂、使者白言、王今稽首唯願世尊與諸苾芻、來至我所居王舍城、受我四事一生供養、世尊即時默然受請、使者知佛默受請已、頂禮佛足辭還本處、爾時世尊與千苾芻圍繞前後、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、乃至離諸有結心正解脫、漸漸遊行於摩揭陀人間、至善住窣堵波竹林中住、摩揭陀王聞佛已、即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶、千子圍繞端正勇健、摧伏怨敵、領有四洲、普能王化無有怨敵、善備刀杖悉皆解鳥、安樂而住、若出家者、以正信心捨家趣非家、剃除鬚髮被服袈裟、聽無上覺成阿羅漢、世間讀誦名稱遠聞、"者、彼捨輪王位而來出家、得阿耨多羅三藐三菩提、今見在伽耶山頂寧坐林中、與千苾芻俱後圍繞、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、乃至離諸有結心正解脫、漸漸遊行於摩揭陀人間、至善住窣堵波竹林中住、摩揭陀王聞佛已、即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶、千子圍繞端正勇健、摧伏怨敵、領有四洲、普能王化無有怨敵、善備刀杖悉皆解鳥、安樂而住、若出家者、以正信心捨家趣非家、剃除鬚髮被服袈裟、聽無上覺成阿羅漢、世間讀誦名稱遠聞、"者、彼捨輪王位而來出家、得阿耨多羅三藐三菩提、今見在伽耶山頂寧坐林中、與千苾芻俱後圍繞、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、乃至離諸有結心正解脫、漸漸遊行於摩揭陀人

間、至善住窣堵波竹林中住、摩揭陀王聞佛已、即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶、千子圍繞端正勇健、摧伏怨敵、領有四洲、普能王化無有怨敵、善備刀杖悉皆解鳥、安樂而住、若出家者、以正信心捨家趣非家、剃除鬚髮被服袈裟、聽無上覺成阿羅漢、世間讀誦名稱遠聞、"者、彼捨輪王位而來出家、得阿耨多羅三藐三菩提、今見在伽耶山頂寧坐林中、與千苾芻俱後圍繞、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、乃至離諸有結心正解脫、漸漸遊行於摩揭陀人間、至善住窣堵波竹林中住、摩揭陀王聞佛已、即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶、千子圍繞端正勇健、摧伏怨敵、領有四洲、普能王化無有怨敵、善備刀杖悉皆解鳥、安樂而住、若出家者、以正信心捨家趣非家、剃除鬚髮被服袈裟、聽無上覺成阿羅漢、世間讀誦名稱遠聞、"者、彼捨輪王位而來出家、得阿耨多羅三藐三菩提、今見在伽耶山頂寧坐林中、與千苾芻俱後圍繞、並是善被聲外道、皆證阿羅漢果、乃至離諸有結心正解脫、漸漸遊行於摩揭陀人

間。乘善住窣堵波竹林中住。摩揭陀王聞佛已。即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶。千子圍繞端正勇健。摧伏怨敵。領有四洲。普能王化無有怨敵。善備刀杖悉皆解鳥。安樂而住。若出家者。以正信心捨家趣非家。剃除鬚髮被服袈裟。聽無上覺成阿羅漢。世間讀誦名稱遠聞。"者。彼捨輪王位而來出家。得阿耨多羅三藐三菩提。今見在伽耶山頂寧坐林中。與千苾芻俱後圍繞。並是善被聲外道。皆證阿羅漢果。乃至離諸有結心正解脫。漸漸遊行於摩揭陀人間。至善住窣堵波竹林中住。摩揭陀王聞佛已。即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶。千子圍繞端正勇健。摧伏怨敵。領有四洲。普能王化無有怨敵。善備刀杖悉皆解鳥。安樂而住。若出家者。以正信心捨家趣非家。剃除鬚髮被服袈裟。聽無上覺成阿羅漢。世間讀誦名稱遠聞。"者。彼捨輪王位而來出家。得阿耨多羅三藐三菩提。今見在伽耶山頂寧坐林中。與千苾芻俱後圍繞。並是善被聲外道。皆證阿羅漢果。乃至離諸有結心正解脫。漸漸遊行於摩揭陀人

間。至善住窣堵波竹林中住。摩揭陀王聞佛已。即與諸大臣及諸婇女寶主寶藏寶主兵寶。千子圍繞端正勇健。摧伏怨敵。領有四洲。普能王化無有怨敵。善備刀杖悉皆解鳥。安樂而住。若出家者。以正信心捨家趣非家。剃除鬚髮被服袈裟。聽無上覺成阿羅漢。世間讀誦名稱遠聞。"者。彼捨輪王位而來出家。得阿耨多羅三藐三菩提。今見在伽耶山頂寧坐林中。與千苾芻俱後圍繞。並是善被聲外道。皆證阿羅漢果。乃至離諸有結心正解脫。漸漸遊行於摩揭陀人

聲聞念。沙門瞿答摩。在迦攝波而有修智。爲當迦攝向沙門瞿答摩邊而學未聞。爾時世尊知衆所念。以神通力同迦攝波及●持此法所獲益　汝今爲我說斯義

迦攝波昔見何利　捨俗出家而事火

于時迦攝亦以伽他而答佛曰

有一說言獲益者　增長美女譖妙味

見彼法中有此利　因斯捨俗而事火

世尊復以伽他重問迦攝曰

增長美女譖妙味　若由事火而得此

即有人天世間樂　汝何棄捨而不觀

迦攝亦以伽他而答佛曰

爲祖勝靜無餘句　無所有處猶不住

除此妙法更無過　惜今棄彼而不觀

由我先有煞害意　持火祠祀望解脫

於勝妙法反爲順　冒其生死常流轉

諸根無爲最勝句　諸佛聖師能妙說

爾時世尊。以斯伽他讚迦攝曰

具實往世牟尼教　樂聞無倦衆答歸

善來迦攝波　非有思惟觀

最勝廣法中　汝今已能入

爾時世尊告迦攝曰。汝起爲諸大衆現其神變。于時迦攝聞佛語已。即入三摩地。此心定故。即從本處忽然不現。即於東方。上昇虛空行住坐臥。入火光定。即於身內出種種光。所謂青黃赤白及以紅色。雙現其相。身下出火上流清水。身下出水上發火光。東方既畢。南西北方亦復如是。現是相已。從虛空沒還於本處地上而立。往至佛所頂禮佛足。作如是

●大正二四九　●時二時　●今二今　●(人)十(人)　●(有)—(實)　●(實)—(有)

言。世尊是我歸佛。我是世尊聲聞弟子。從今
告曰。如是如是。迦攝。我是法教師。汝是我聲
聞弟子。迦攝汝能可就本坐。爾時優樓頻螺
迦攝。頂禮佛足還至本坐。爾時摩竭陀國婆
羅門居士等。見此事已作如是念。非沙門瞿
曇在迦攝處而有修學。但是迦攝於世尊
所而學所作。爾時世尊。告摩竭陀主頻毘娑
羅王。色有生滅。大王。當須了知色法生滅因
緣。受想行識亦復如是。大王。若能了知色法
生滅異。即能了知色之自性。受想行識亦復
如是。大王。若善男子知色性已。而不愛著亦
不憎受。亦復不持。而能於此決定。無我及以
我所。受想行識亦復如是。若善男子了此色
性。不愛著不受不持。決定知此無我我所。我
說此人名為正解脫。受想行識亦復如是。世
尊說此法已。摩竭陀國婆羅門居士等。作如
是念。若色無我。受想行識亦無我者。然何等
法而是其我。誰是有情。誰復是命。衆生者衆
壽者。人及數取趣。衆生與摩納能所作及造
觸受行住等。此等諸法皆悉無我者。更
有何物不生不滅非三世有。而能作受。若人
於可●所作及不應作。善惡之業所有果報。誰
當受之。今時此衆而受法眼。爾時世尊。知此
婆羅門居士等作如是念。即告諸苾芻曰。無
智愚人不多聞故。便作是念。我我我所。不知
無我及以我所。何以故。苾芻。從集生苦。滅滅
斷苦。從集生行。識滅行滅。被因緣滅被滅。被
因緣故。能生諸有情次第流轉。如是因緣有
情生滅　如來了知果●故無我。復告諸苾芻

曰。我得清淨天眼過於人間。觀見有情流轉
生滅。勝者●劣者妙色醜色。隨善惡趣。所有
作業如實我知。如是見一有情。捨身口意惡
業。誹謗聖者執著邪見。行邪惡業。由此因緣。
●從此捨命墮於地獄。復見有情。造三善業不
誹謗者。住正信心行正命行。由此因緣。從此
捨命生於天上。如是等事我悉知見。而不會
說。有情是我捨命與生餘人及數取趣衆生
共聚納能所作及造觸受行住等。若人於可
作及以不可作。諸惡等業所有果報。而捨於
此衆受於彼衆等。皆不說是我。然是因緣所
調此有故彼有。此生故彼生。謂無明緣行。行
緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸
緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣
老死憂悲苦惱。如是此大苦蘊聚集。所謂此
無故彼無。此滅故彼滅。謂無明滅即行滅。行
滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六處滅。
六處滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛
滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即
老死憂悲苦惱滅。如是此大苦蘊聚集滅。衆
緣如是諸行皆苦。性壞為義。因集故苦生。因
滅故苦滅。由此相續流轉斷滅。此即苦諦。云
何是苦諦。苦蘊故為逼惱。謂如火燒而得情
涼。是故我說此句。諸苾芻。貪苦能故而得
回寂。爾時佛告摩竭陀主頻毘娑羅王曰。於
意云何。色為常耶為無常耶。答曰。大德。色是
無常。又問。若無常者。為苦非苦。答曰。是苦。
又問。色若無常苦者。即是●變壞。若多聞弟子
執色是我。我有諸色。色屬於我。●我在色中

不。答曰。不也。又問。如是受想行識。為是常
耶為無常耶。答曰。是無常也。又問。乃至識等
是無常者。為苦非苦。答曰。是苦。又問。諸等。
無常苦者。即是變壞。若有多聞弟子。執乃至
識是我。我有諸識。識屬於我。我在識中。不答
曰不也。是故當知。●諸所有色。若過去未來
現在。若內若外若麤若細。若勝若劣若近若
遠。如是諸色。非我我所。我有諸色。非屬於
我。我不在色中。如實通知觀如是見。乃至受
想行識亦復如是。大王。有聲聞弟子。具足多
聞。觀五取蘊離我我所。如是觀已。知諸世間
實無可取。●無可取故不生怖畏。無怖畏故內
證涅槃。我生已盡梵行已立。所作已辦不受
後有。爾時世尊說此法時。摩竭陀主頻毘娑
羅王。及八萬天子。無垢百千離摩竭陀國婆
羅門居士等。皆悉遠離塵垢得法眼淨。亦復
見法得法極通達法。究竟堅法越一切希望。
(度)一切疑惑不假他緣。於大師教除不能引
於諸法中得無所畏。爾時大王及居士等。得
此法已心大歡喜。從座而起整衣服。頂禮佛
足右繞三匝。合掌向佛而作是言。我今入此
微妙之法證大勝利。從今日已後乃至盡形
歸佛法僧。為五波羅波索迦。不殺不盜不邪
行不妄語不飲酒。作是語已。便即請佛及諸
苾芻。明來於我王舍城住。令我一生供養四
事。世尊爾時默然受請。摩竭陀王及諸人等。
知佛世尊默受請已。頂禮佛足即還本所。時
諸苾芻威皆有疑。而白佛言。世尊。是具一切
智。能斷諸疑。我等不審。大王及諸眷屬。作何

●(者)—● ●(所)—● ●(是二字)● ●(善者)—● ●(說)—● ●(我)—● ●(皆一字)● ●(能可取)—● ●(能)—●
■(是)—● ■(日)—●

因業。由此業力得清淨眼。佛告諸苾芻。頻毘娑羅王所作之業。汝等善聽。我爲汝說彼所作業。若●成就時因緣合會。如●暴流水。所作之業決定自受。無能轉者。汝等苾芻自●所作業。不於外界地水火風成熟。然於自身當受其報。若●已熟必定不虛。而●說頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等苾芻過去有佛。號阿羅那稗如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。出現於世。佛壽周已入無餘涅槃。如薪盡火滅。彼土人民。火滅已後收佛舍利。於清淨處起大窣堵波。而作供養。時有金輪王名吉利枳。將十八俱胝軍將圍繞於塔中過。欲向人間垂窣堵波處。時有諸佛天神。各以威力捉王輪寶。於空中住而不得去。時吉利枳王。見其金輪既不得轉。即作是念。我福德盛。●今此輪寶不復前進。諸天神等於其空中而謂王曰。非王福盛。然以其下有佛舍利窣堵波。令王輪寶不復得去。時吉利枳王聞此語已。與諸軍將十八俱胝圍繞而下。見其佛塔由故未成。彼諸部衆各相勸勉。齊以珍寶而共●莊●飾。復以種種香花伎樂持以供養。圍繞合掌大衆同聲而發願言。願我以此所種善根。於當來佛聞法得法眼淨。作是言已頂禮佛塔。汝等苾芻勿作異念。彼時轉輪王吉利枳及餘侍從。今即頻毘娑羅王并諸釋種是也。是時彼王及其侍從所作供養。供世尊阿羅那稗之窣堵波已。由此善●業緣故。於無量俱胝百千劫。生人天中受勝妙樂。王及眷屬由福力故。今於我所得●清淨眼。諸苾芻當知。黑業有報黑異熟。白業得報白異熟。黑白雜業得雜異熟。是故汝等苾芻。捨黑黑業及彼雜業。應當勤修白●白之業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第七

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第八

●大唐三藏法師義淨奉　制譯

時諸苾芻咸皆有疑。而白佛言。世尊。是具一切智能斷諸疑。我等不審。便稽頻螺作何業故。以五百神變而能調伏。那提●迦攝伽耶迦攝住運調伏佛告諸苾芻。彼迦攝波所集資糧業。汝等善聽。我當爲說。乃至頌曰。如前。佛告諸苾芻。往古昔時。此賢劫中人壽二萬歲。有佛世尊。號曰迦攝如來。十號具足出現於世。在●波羅痆斯城仙人隨處施鹿園中。時彼世尊佛事已畢而入涅槃。時有國王。名吉利枳。積諸香木而用焚燒。復以香乳灑火令滅。以四寶●瓶盛其舍利。於形勝地起窣堵波。縱廣一踰繕那。高半踰繕那。時波羅痆斯城。有一長者。其家巨富。財寶穀麥多有受用。如薩寔羅末拏天。而彼長者。於同類家娶女爲妻。共相娛樂復生三子。長者後時忽染疾病。種種方藥不能得差。命就命終。時彼子等。種種嚴飾棺槨裝飾其輿。送彼寒林以火焚燒。號哭流淚。收●舍利已。舉時長兄●所有財物悉令欲分。時彼二弟而不隨從。其兄數數言欲分之。二弟報曰。若如此者。先修福業然後●分。●兄言作何●等業。弟曰。於迦攝佛窣堵波處而爲供養。時兄不信。多時致難。後始隨許。其二弟以種種珍具。於迦攝佛窣堵波●所作供養已。便發願言。由此善根。願我同於迦攝波佛應正等覺所。●授成上記。摩納婆。汝於來世人壽百歲時。當得作佛●號釋迦牟尼如來應正等覺。彼佛法中而得出家。種殊勝果。兄開弟等發是願已。頂禮雙足即發善願。而我惡性不信正法。由此隨喜善根。亦於彼釋迦牟尼佛。與我五百神變而見調伏令我出家。既出家已便獲勝果。汝等苾芻勿作異念。彼長兄念性不信正法者。是彼稽頻螺迦攝。其二弟者。即那提迦攝伽耶迦攝等。是由願力故。以五百神變而能調伏之。其那提迦攝伽耶迦攝而易調伏。頻毘娑羅王爲太子時。王舍城中有一長者。彼有園苑花果茂盛。心常愛翫。時頻毘娑羅太子出外。乃見彼園苑。見已即便生愛樂想。告長者曰。卿可與我此園苑。長者心生悋惜。意不與之。如此三返皆不隨從。太子從告曰。與汝財物園可屬我。彼答太子曰。年可出園終不能與。太子復告長者。當念我言。若得王位必定取之。長者答曰。汝得王位我必當出。太子曰。汝可記憶。我是頻毘娑羅太子。作是語已便即還宮。乃至後時。大王帶年衰老。壽就命終。便以太子紹王。既得王位強力奪彼園苑。彼長者便生熱

●大正新脩大藏經(頻以後資料)十卷 ●業=業緣 ●(王)一 ●花=華 ●(佛)十號 ●令=今 ●(王)一 ●(所作一自)十六十 ●[所作]自=業 ●業=報 ●已=以 ●說=說頌曰 ●[說]一 ●[等]一 ●莊=嚴飾 ●波=婆 ●瓶=瓶中 ●分=分之二弟報曰若如此者先修福業然後●分 ●兄言=兄言 ●等=等業 ●授=授與 ●舍=舍利 ●分=分之二弟報曰若如此者先修福業然後●分 ●兄言=兄言 ●等=等業 ●授=授與 ●舍=舍利

慣而得心病。恐慎而死。於此國中住。作一毒蛇。其蛇常於王所伺求方便。後於芳春之月。王與宮人●及諸婇女。往詣園中。除去左右。與諸伴屬歡●喜受樂。便即睡眠。諸女愛花皆捨王去。唯有一女。執刀而衛護王。是時彼蛇見諸女散皆悉遊戲。從穴疾出。而欲螫王。王顧力故。瑪瑙鄔迦鳥。聞遂其蛇而來發聲。彼執刀女聞來怨聲。復見毒蛇而來向王。即以利刀斷彼蛇命。女從怖故便發大呼。時王從睡●驚寤而起。便問女言。此為何事。女報王曰。毒蛇欲來螫王。瑪瑙鄔迦鳥群聲遠蛇。我已斷訖。王聞此事。便勅太子群臣。乘王舍城所有人民。在此國境近遠盡滿聞龍聲。其王善治國境內外諸人聞已皆大悲泣。王告諸人。汝剃帝利灌頂王。有人救命令願何願。群臣白王。介瑪彼人半國之貴。王言。瑪瑙鄔迦鳥而救我命。得如是者。宜與半國之貴。大臣復●白王曰。瑪瑙鄔迦鳥而非人類。難得王貴將何所用。其此國境。施與瑪瑙鄔迦鳥。復於靜身供給飲食。王曰。如卿所言。時諸群臣。令其國境滿高竹。以此緣故。號為瑪瑙鄔迦竹園。爾時世尊。遊行摩●竭陀人間王舍城外。在一樹下便住其處。時影勝王。聞佛到王舍城外在一樹下。與諸眷屬出王舍城。來詣佛所頂禮佛足退坐一面。爾時世尊。為說妙法示教利喜已默然而住。時影勝王。從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言。●唯願世尊及諸苾芻。於明旦朝受我微供。爾時世尊默然受請。時影勝王。知佛受請頂禮佛足還至本宮。勅諸眷屬。令辦種種微妙飲食數設床座。於彼座前。實瓶盛水安設會中。既辦設已便勅使者。往世尊所白言時到。爾時世尊。於晨朝時著衣持鉢。與苾芻衆前後圍遶。入王舍城至王宮中。洗手足已敷座而坐。時王見佛與諸苾芻寂然安坐。時影勝王。自手斟酌種種美食。而為供養。令飯噉不絕。皆令飽足。飯食已訖。王自行水。佛及苾芻漱欽已畢。王取實瓶澆世尊手。而白佛言。我毘婆迦陀國舉施世尊。唯願納受。時佛世尊即說呪願頌曰

所●為布施者　必獲其勝利
為利樂布施　後必得安樂

爾時世尊說此頌已。與諸苾芻即便往詣瑪瑙鄔迦園。止住其中。以是因緣。結集眷者於彼中說。佛在此瑪瑙鄔迦園。乃至舍利弗目●揵連出家。得阿羅漢道

爾時王舍城中有一長者。請佛世尊及苾芻衆於家供養。於此之時。給孤獨長者。則有緣事至王舍城。此長者家便即止宿。其長者於夜初分。即起呼請家裏●婦。貫首廚者。可起取新然火淨水道路飲食。將滿須地數妙勝座。時給孤長者聞此語已。作如是念。此長者家為復娉女為當娶妻為復用勝上客為復請人為●復請國王家內設食。作是念已。復問長者向所念事。長者答曰。亦不娉女娶妻為客并●及王等。如所數說。明日請佛世尊●及諸聖衆●等。如法設食。時給孤獨長者初聞佛名。遍身毛豎心生歡喜。問主長者曰。是何名耶。主即答言。有瞿答摩沙門釋迦之子。從釋迦種中以正信故。剃除鬚髮。被著法衣。從家趣於非家。證得無上正等菩提。彼之為佛。彼復問曰。何名諸佛。主復答言。有善男子。從剃利種以正信故。歸佛出家。剃除鬚髮被著法衣。從家趣於非家。名為諸佛。亦有善男子。從婆羅門種族。從苾舍種族。從戍達羅種族。以信心故。剃除鬚髮被著袈裟。從家趣於非家。出家修道。名為諸佛。我請彼佛及諸佛來。明日於此家中以食供養。復問長者。彼佛今在何處。答曰。今在祇林栗尸之所住處住。給孤獨長者又復問曰。我可得見彼佛不。長者答曰。汝可得見然於此待。若明日世尊至。汝必得見。是時給孤長者繫念於佛。便即晝沈忽然數寤面天未曙。心作明想。行詣舍自在城門。其門常法。夜分初更不開。防外使來令無障礙。於後夜分城門亦開。用防內使無有障礙。給孤長者。見門開明隨●明而出。既出城門光明即沒。是時天暗。心生怖懼身毛皆豎。我今於此。恐人及非人而見損害。作此念已。即欲却還。時此城門所居天神即放光明。從城門外乃至祇林。於其中間而皆大明。其神復報長者曰。汝可前行。有大饒益勿生退想。何以故。面設頌曰

駝馬滿百匹　衆寶金百斤
數牝駒車乘　其數皆有百
盡以種種物　而用行檀施
不如發一步　向佛之功德
如是等校量　十六分中一

●【道】●【一】●【復】●【睡】●【一】●【為】●【一】●【白二曰】●【為二有】●【二諸】●【一】●【為】●【一】●【為】●【二諸】●【一】●【為】●【一】●【為】●【二諸】●【一】●【為】●【一】●【為

假使雪百頭　皆以金安絡
復數妙寶帔　而用行檀施
不如善一步　向佛之功德
十六分中一　猶有百美女
綵縷中最勝　瓔珞妙珠飾
皆悉與寶劍　如是行檀施
不如發一步　向佛之功德
十六分中一

天復告曰。汝可前行。有大饒益勿生退想。時給孤長者聞白天曰。賢首。汝是何人。彼天答曰。我昔是汝善友。名摩訶羅。我於舍利弗大目揵連。甚大信心尊重禮拜。命終之後生四天王宮。爲護衆生住此舍衛城門。是汝昔友今故相告。汝可前行有大利益。勿生退想。爾時給孤長者心作是念。佛者超出衆生。不問除聽。我所說法深可尊重。是故諸天。見佛生大歡喜。念已乘天光明即詣祇林。爾時世尊。知給孤長者來故。即出寺門而以經行。給孤長者前至佛所。以居士法問訊世尊。善勝安不。爾時世尊。以頌答曰

離一切煩惱　心不染諸欲
得無漏解脫　當得安樂眠
斷一切結縛　心息熱煩惱
寂靜得心者　乃可安樂眠

爾時世尊說是頌已。與給孤長者俱還精舍敷座而坐。給孤長者頂禮佛足退坐一面。時世尊爲給孤長者。漸說妙法示教利喜。如佛常法。所謂先說布施功德持戒功德。受天果報功德。不樂諸欲過失受煩惱事。讚歎出家清淨觀察殊勝功德。宗法廣爲演說。世尊知給孤長者心生歡喜。心無障礙堪受勝法善能了知。是時世尊爲說勝法。所謂苦集滅道。此四諦法廣大演說。猶如離垢淨衣將染受鮮好色。給孤長者亦復如是。不離本座獲四聖諦。所謂苦集滅道。給孤獨長者。以見法已得法。了知法深入法。斷諸疑惑不受他教。自能了知不被他引。於佛教中心無怖畏。時給孤獨長者。從座而起偏露一肩。即於佛前合掌恭敬。而白佛言。我已入法。一心歸佛歸法及苾芻僧伽。唯願受我爲優婆塞。從今盡命。永斷殺生心淨歸依。爾時世尊。告給孤獨長者曰。汝名字何。長者白曰。我名蘇達多。然我舊給孤獨食。是故諸人號給孤獨。佛告長者曰。汝何處人。長者答曰。在此北方。舍衛大國。我住彼中。唯願世尊。而受我請祇室殿。祇城。受我供養。乃至彼形。及苾芻僧伽四事供養。佛告長者曰。宜知是時。我城中有寺以不。長者答曰。彼城無寺。世尊告曰。彼若有寺。僧伽應來往。彼既無寺。若爲安設。長者答曰。唯願世尊而受我請向室羅。祇城。我當遣寺令至舅衆往來安置止息思惟。世尊默然受請。是時長者知佛許已。即從座起頂禮佛足却遶本處。彼時長者。王舍城中事既了已。還至佛所頂禮佛足却坐一面。而白佛言。唯願世尊。遣一苾芻與我爲伴。往室羅筏造立伽藍。安置世尊及苾芻僧衆。佛作是念。苾芻衆中誰能調伏室羅筏城人及長者等輩。世尊知舍利弗堪被調伏。世尊念已。告具壽舍利弗言。汝應觀察給孤獨長者等輩及室羅筏城人。應往教化造立伽藍。舍利弗默然受佛勅已。頂禮佛足與長者同行。爾時具壽舍利子。於衣分應至明旦。執持衣鉢入王舍大城次第乞食。却還本處飯食訖。攝衣鉢所有臥具。裝束一處付阿難已。往室羅筏城。時給孤長者。既辦道糧。漸至室羅筏城外。遊諸園苑。林泉形勝可愛樂處。堪作寺舍。去室羅筏城不遠不近。寂靜無有雜穢。亦無大風。復不大熱。亦無蚊虻蛇蠍等。有此勝地。爲我世尊造立寺舍。給孤長者遊行。至誓多太子園林中。其園去城不遠不近。既復寂靜。乃至無有諸毒虫等。堪作寺舍。見此園已。入室羅筏城不歸本住。便往太子誓多宮所。而白太子言。可與我彼園。當爲世尊造立寺舍。太子報曰。彼非是園。即是鬼林。長者復白曰。無問園苑處所與我。如是三請。太子報曰。我實不應而捨此園。縱得布金遍地。我終不與。長者復白曰。汝已定價汝可取直。其園林屬我。太子報曰。是誰定價。長者白曰。汝自定價。因即爭競不定。共詣斷事人所。爾時四天王。聞斯事已便作是念。今給孤長者爲世尊造立寺舍。我當有助。作此念已。遂即各化爲斷事人。於法司坐。時誓多太子給孤長者。共到其處。給孤長者及太子各具因緣白斷事人。語曰。太子。汝自定價。園屬長者。太子取金。太子既見斷已默然而去。是時給孤長者。還家勅諸僮僕。以車象牛馬擔負黃金。運載其金。至誓多林用布其地。有

少未遍。于時長者心自思惟。若取大價金即太多。欲開小價復恐不足。又作是念。諸賈之中何者不多不少。而得充足。爾時太子。見長者默住思惟。即以便生念。給孤長者心懷生退。爲一閻林。設能捨此積集多金。作是念已。告長者曰。汝心應退。當却收取金。莫開還我。長者告曰。太子。我心不退。然心中所計。欲開何處不多不少而得充足。太子聞此語已。便作是念。世尊威德不可思議。其法亦不可思議。是故長者能捨積聚無量金寶。作此念已。告長者曰。其地金未遍滿。應收却還。我爲世尊而作寺門。長者報曰。隨意可爲世尊而作寺門。爾時給孤長者。爲世尊初欲造寺。諸外道衆。極生恐怖心懷熱惱。我衆一處。在長者所。到已便作是言。長者。汝不應爲瞿答摩沙門造立寺舍。何以故。我等先已分界。彼王舍城可瞿答摩居止。此室羅筏城而我等住。是故不應造寺。長者報曰。汝等。所可分自國境。不應共分我國。我所造功德皆由自心。諸外道等見長者堅意不移。即詣王所具陳上事。給孤長者共對發諍。彼外道心生忿恚面現忿相。便作是語。我終不從汝意。然需答摩沙門上首弟子。與我等共相隨順。若能勝我隨意造寺。長者報曰。可爾。然我且問舍利子。若見許可即來報汝。長者即往尊者舍利子所。頂禮雙足退坐一面。而白言。大德。諸外道等皆作是語。汝欲作寺云我勝汝。又言。瞿答摩沙門上首弟子。今現在此。與我論議。若能勝我隨汝造寺。未審尊者。如何當答。舍利子聞斯語已。便即觀察此衆外道及室羅人民。頗有善根不。既觀察已知有若干。又復觀察。誰有善根堪調伏不。自心觀見我能調伏。又復觀察。彼時應來集會。觀見機緣。即後七日可能集會。作觀察已告長者曰。可隨汝意。即後七日我當論議。給孤長者歡喜踊躍。頂禮舍利子足。往外道所而作是言。尊者舍利弗作如是語。即後七日應當論議。彼外道聞斯語已。共相謂曰。有二種因緣。何以爲二。一者舍利子必應逃走。二者應覓伴侶。以此之緣。延期七日。外道復相謂曰。我等亦可覓當宗知友。彼皆分頭散勸遣本宗者。乃見一梵志。名曰赤眼。善能幻化。既得見已便即告曰。汝之與我同修道行。我等今呼爾答摩沙門上首弟子。共爲論場。彼今已來伴侶。汝可共相資助。共梵志聞已。歡喜答言。可爾。若時當論。報曰。即後七日。梵志答言。可爾。若會集時。汝當報我。諸外道等恐怖煩惱。即各更求。覓伴侶。期程將滿。至第七日。給孤長者於虛大勝地。爲具設舍利弗。敷設師子勝妙高座。亦爲外道而敷一座。諸國外道皆集其會。及室羅筏城百千萬億一切人民。亦集其處。其中或爲看論議者。其中亦有善根成熟。俱來集會。爾時具壽舍利弗。與給孤長者及諸眷屬。前後圍繞而來赴會。遍觀大衆普端嚴伏。即便微笑。無所畏故。師子座上。一切大衆一心合掌。瞻仰舍利弗。時舍利弗即告諸外道。爲汝立宗。汝欲立宗。我破。外道答曰。我先立宗。舍利弗作如是念。若我先立宗。●人亦不能難破。除佛世尊。況赤眼外道。便作是念。報外道曰。任汝立宗。我當隨破。彼赤眼善解方術。●即便化作大毒龍雨。摧樹拔根。須臾散壞。時解術者而不能見。外道又化作一蓮花大池。具舍利弗。化爲象子踐池折花。尋復本地。外道化爲七頭龍王。舍利弗化爲大金翅鳥。從空飛下食龍而去。外道化爲起屍鬼。令前害舍利弗。舍利弗以咒咒之。令鬼却還。復作諸外道。外道怖急下座。五體投地禮舍利弗。作如是言。願救我命。願救我命。時舍利弗攝咒力已。其鬼即滅。爲赤眼外道說法。便發信心。從座而起。頂禮雙足白言。願聽我善法律中出家受具足戒成苾芻性。求爲弟子而修梵行。作是語已。時舍利弗。即令剃髮。受具足戒。精勤修習不久之間。證無學果。三明六通具八解脫。得如實智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。心無障礙如手擎空。刀劍香線更憎不起。親近與十等無有異。於諸名利無不棄捨。釋梵諸天悉皆供養。是時大衆見此奇怪。各各昂仰。於舍利子處皆發信心。作如是語。尊者舍利子。破大論議師調伏外道。大衆一心合掌瞻仰舍利子。是時具壽舍利子。知彼大衆喜樂煩惱。六界自性了知說法。此是聖四諦。彼大衆聞已。無量百千有情得大殊勝。有發摩聞心。有發辟支佛心。有發阿耨多羅三藐三菩提心。有受三歸五戒。有證須陀洹果。有得斯陀含。有證阿那含。有得出家斷一切煩惱得阿羅漢果。

●人（又）●於（一）●（便）一●教二說●教二說●近二近●覓二於●目二是●人十（又）●即應化作二現尊化已●（是）●（又）●（便）●於二于●
●（是）●（又）●（便）●於二于●
●（是）●（又）●（便）●於二于●

是時大衆，於佛法僧所深生敬心。時舍利子設是法已，却歸本處，給孤長者及諸眷屬，一切人民皆大歡喜，作禮而去。時諸外道心生憍慢，各相謂曰：我等不能強得舍利子。我等須作方便殺彼舍利子。先須入此寺中借力。作諸伺察得便之處，即須斷命。時諸外道詣給孤長者曰：汝今幫我諸勝利衆，我先久住不忍捨離此處，唯願慈悲，於寺中許我借力。長者報曰：隨我白舍利弗，便即諮具。諸舍利弗所，到已而白其事言，尊者，今諸外道作如是言，汝聽我諸利衆，唯願垂慈，許我寺中有所借力。由我等久住於此，不能捨離其國。舍利子聞斯語已，便即觀察：彼外道等有善根不？既觀察已，知有勝根，復觀察：彼等誰能調伏？觀知我能調伏，告長者曰：可然！終不相違。被外道等，即於寺內起首借力。時舍利子，化作二執杖童子，其性甚暴，驅逐被人。舍利子知彼等調伏時至，相去不遠，於樹林下而以經行。彼外道見經行已，便作是念：此來何故？今正便宜。諸人一時而來圍遶。舍利子見已，起觀察心。彼外道等，擬作何惡而來我所，乃見彼等爲惡故一時來。此時化執杖人，即來驅逐，以杖棒打，便即告曰：汝等驅打遣作，彼即同聲告曰：舍利子，願救我等。舍利弗語執杖人：汝且去，住彼止息。彼外道便作斯念：共相謂曰：此舍利子有大威德，我等皆被害心。此於我所而起惡心，作是言已，便生信心。舍利子，觀見彼等尋樂，隨眠界行自性知已，隨其根器說四聖諦法，由聞法故，彼等皆以金剛杵杵，摧破二十種薩迦耶見山已，現證預流果。彼等見實諦已，皆白舍利子言：大德，唯願聽我等於佛法中剃伏出家受具足戒得苾芻性。我等於舍利子所可修梵行。時舍利子，度彼外道授具足戒，教應作事。彼等新大精勤作已，見此五種生死輪轉動搖，一切行無常滅，破壞離散之性，既了知已，斷諸煩惱，證阿羅漢，三明六通具八解脫，得如實智，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。心無障礙如手擲空，刀割香塗愛憎不起，觀金與土等無有異，於諸名利無不棄捨，猶覺諸天悉皆供養。爾時舍利弗，與給孤獨長者，以手執繩量地，欲令舍利子即便做寺，給孤獨長者既見實已，尋即白言：聽者舍利子，世尊及諸弟子，無因不笑，今者微笑，有何因緣，舍利子答曰：如是如是，長者，世尊及諸弟子，無因不笑，今所笑者，當聽長者執繩量地之時，彼淨居天捉金宮殿早已成就，以是因緣我今微笑，長者聞已即大歡喜，告舍利弗：宜者如是，正應其繩大造立寺，便量亞圓，時舍利弗，隨長者意開引其繩，是時長者更復廣圓大造其寺，時淨居天四寶宮殿遂已成就，舍利弗見已，歎其福報長者，彼淨居天由汝圓故，過前宮殿四寶所成，圓此語已，倍加嚴飾，更多造寺滿十六所，其最寺外，別造六十四院，悉皆重閣，既造了已，供寺所須衆具悉足，爾時給孤獨長者，往具遊舍利子所，到已禮足在一面立，問言：聖者，世尊如何？舍利子曰：如轉輪王所行之法，又問曰：轉王日行幾何？報曰：轉王日行四踰繕那半。時給孤長者，從室羅筏城於其中間，計兩驛半，設四事供養，時非時食悉皆充足，隨吉祥門立一首領，總知事務，隨飾嚩蓬及以寶幢，將種香水遍散其地，布衆名花，種寶香爐置於衢路，作是事已，將使者白：汝今可往請世尊所須嚩健足。言隊我等來問世尊，起居輕利，小病少惱安樂行不？唯願世尊及苾芻衆，向室羅筏城，我以遍形四事供養，冀無關乏，使受教已，即往王舍城，請世尊所須嚩健足，即住一面白世尊曰：彼給孤長者，頂禮世尊雙足而白世尊，起居輕利少病少惱安樂行不？唯願世尊及苾芻衆，向室羅筏城，彼我一生四事供養，冀無關乏，世尊告曰：給孤長者及汝已分，願常安樂，使者白世尊已，復白世尊曰：給孤長者作如是語，唯願世尊及苾芻衆，向室羅筏城來，彼我一生四事供養，世尊爾時默然而受，使者見世尊默然受已，作禮而去，爾時世尊，由自倒伏故，調伏圓遶，自寂靜故，寂靜圓遶，自解脫故，解脫圓遶，自安隱故，安隱圓遶，自善順故，善順圓遶，自應供故，應供圓遶，自離欲故，離欲圓遶，自端嚴故，端嚴圓遶，猶如牛王牛衆圓遶，猶如象王小象圓遶，如師子王師子圓遶，猶如轉王諸鵝圓遶，猶如妙翅鳥王諸鳥圓遶，猶如堪嚴鬥學士學徒圓遶，猶如大臂痢者圓遶，猶如大將來勇圓遶，如大導師行旅圓遶，猶如商主來商圓遶，如大長者諸長者圓遶，猶如國王諸臣圓遶，如轉輪王千子圓遶，猶

●[子]一●　●二●　●[欲]一●　●二●　●小●

如明月光無限遍。猶如日輪千光圍遍。猶如持國天王乾闥婆圍遍。猶如增長天王鳩槃荼*城遍。猶如廣目天王龍衆圍遍。猶如多聞天王藥叉衆圍遍。如淨妙王阿蘇羅圍遍。如天帝釋三十三天圍遍。如梵天王梵天圍遍。猶如大海溢然安靜。猶如大雲靉靆雲布。猶如轉輪王屏息在前。侍伏諸侯威儀寂靜。三十二相而爲莊嚴。八十種好以自嚴身。圓光一尋朗照千目。安步徐進如移寶山。十力四無畏大悲三念住。無量功德皆悉圓滿。諸大聲聞及無量百千萬億人衆前後圍遶。詣室羅筏。到城外已欲入城門。爾時一*足登彼門閫。便即大地六種震動。動極動極。遍極震吼。東湧西沒。西湧東沒。南湧北沒。北湧南沒。中湧邊沒。邊湧中沒。於世界中出大光明。徹照山間幽冥之處而皆大明。天鼓自鳴。種種妙花雨於虛行。種種妙香如雨而下。及天妙衣服如雨而下。一切險路自然平坦。城坎之地自然不現。城中衆鳥及傍生等。皆發音聲。所有家具資身之物。一時自鳴。盲者能視。聾者能聽。瘖者*得語。躄者能行。根不具者皆得具足。醉者自醒。迷悶者自解。惡*劇者歸伏。憶念之心無疲自現。欲因緣閉自然解脫。貧乏之者種種財寶自然充足

爾時世尊及諸大衆。既入城內。見是希奇種種異事。爾時世尊。從室羅筏城中。與苾芻衆圍遶而行。所歷街巷。時給孤獨長者。并諸眷屬前後圍遶。俱詣佛所。金瓶盛水盥世尊手。其水不出。長者妻信便作是念。我今應有宿世罪障。令水不出。爾時世尊。知彼長者心之所念。便即告言。汝無疑障。此之寺地。汝曾往昔已造起訖。佛及僧伽。汝今注水。非是昔日舊立施處。所以瓶水不爲汝出。汝可移立舊施寺處。長者受教。便立舊處。其水即出。世尊便出五種妙音。廣宣讚歎。欲呪願時。普多太子心作是念。唯願世尊。先說我名。世尊知已。隨普多心告諸苾芻。此普多林給孤獨園。施佛及四方苾芻僧伽。是時普多太子。聞世尊先稱己名。即大歡喜起大信心。爲佛造立寺門四寶所成。爲此因緣結業報者羅睺羅中說云。佛在室羅筏城逝多林給孤獨園根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第八

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第九

*大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時佛薄羅賒勝軍大王。聞薄伽梵釋迦牟尼如來應正等覺。在室羅筏城逝多林給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。受王別請。於彼城中。次第乞食。還至本處。飯食訖已。收衣鉢已。洗足已。敷座而坐。爾時世尊。告諸苾芻。汝等苾芻。應觀此王。於我有大恩。何以故。此王於我。初出家時。及得正覺。轉妙法輪。皆悉護念。供給所須。汝等苾芻。應觀此王。於我有大恩

小火賸來多　　薪多火自廣
燒㊀壞損一切　城邑及村坊
諸欲益身命　　及後利益者
當須遠遠離　　猶如避火坑
壞滅一切苗　　謂宿還復生
諸輕具或者　　還燒自善壞
子孫及財物　　一時俱散失
由如多薪聚　　燒苗不復生
諸輕棄捐者　　不久如多薪
諸欲益身命　　及後利益者
當須常遠離　　是故不應輕

爾時憍薩羅國主勝軍王等。聞此頌已心生歡喜。即從座起。禮佛而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園。與大苾芻衆俱。爾時憍薩羅國勝軍大王。遣使持書向舍比羅城。與淨飯王。時淨飯王之太子悉達正覺。廣說妙法。以慈悲心施諸衆生。時淨飯王得書讀已。情懷不足。深助歡喜。時淨飯王得書讀已。情甚欣悅。以手摩頰默然而住。而有憂色。時王大臣。名㊁烏陀夷。見王愁憂仰白王言。大王。何故以手摩頰心生憂惱默然而住。告鄔陀夷曰。我今云何得不憂惱。一切義成太子修苦行時。我令使問。彼持消息。還報於我住止之處。今者遣使。實無一人報我消息。時鄔陀夷尊白王曰。我請往彼看問太子。知其消息。即來報王。時淨飯王。即報鄔陀夷曰。此遣使往既至子所。見具足數㊂便住不來。汝今請看決定彼住。鄔陀夷白言。我決定來。時淨飯王。親自作書頌曰

從受胎以來　　希佛捨長成
我觀長養汝　　心熱常憂惱
汝今得增長　　弟子如枝葉
餘人睹快樂　　我今唯憂苦

汝昔於前身　　從小我長養
汝今得資果　　不復報我恩
汝初誕生時　　虔敬諸智願
我成無上覺　　度無量衆生
斯事並證已　　即大慈悲心
願來於我城　　攝我及眷屬

時淨飯王。既作書已付㊃鄔陀夷。鄔陀夷既受得已。向室羅筏城。行經三日。詣誓多林給孤獨園。到世尊所頂禮雙足。以書奉佛白言。世尊。淨飯大王。令我持書奉與世尊。請時世尊。開將讀已。攝在一處。鄔陀夷從座而起白佛言。世尊。可往赴比羅城不。世尊告曰。我今當往。鄔陀夷於前世時已爲善友故。發此言。世尊若不去者。我今頌將世尊往赴比羅。時世尊見此語已。以頌答曰 如如無處

鄔陀夷聞此頌已而不能報。作如是語。世尊。我今往淨飯王所報言。世尊欲來向赴比羅城。世尊報曰。鄔陀夷。如來使者不應如汝。鄔陀夷答曰。世尊使者如何。佛告曰。出家是如來使。鄔陀夷答曰。我昔於淨飯王所。已作使言。我今往㊄彼定將信來。佛告曰。如汝所言。不須違信。汝可出家。然後却還。爲如來往昔曷去無量生行菩薩行時。於父母㊅教師婆羅門及尊者鷹。不敢違命。是故鄔陀夷聞佛教不敢違背。時鄔陀夷聞佛教已。唯然信受。我今出家。佛言。善來苾芻。而成出家具足梵行

佛復告曰。汝可却還。不可如是空入王宮。於門外住。使人往通。門外有釋迦苾芻。若命入者可即隨入。入已若聞更有餘釋迦苾芻。不可答言有。若聞悉達太子形容服飾如汝不。可答言如我無異。若令汝於宮內止宿。必不得止宿。若問悉達太子不住㊆於宮內。汝可答言不止宮內。若問何處安住。汝可答言㊇於阿闍若處。若問悉達來不。汝可答曰來。若聞幾時當來。汝可言七日外可來。時鄔陀夷既聞斯語。頂禮世尊雙足而白言。我今當往。世尊告曰。汝今可去。以如來神力加持。即日到赴比羅城王宮門外。時鄔陀夷在王門外。告門官曰。汝可通王。門外有一釋迦苾芻。王言。可入苾芻。入已淨飯王見鄔陀夷。即識問曰。汝得出家耶。答言。大王。我已出家。王言。更有釋迦苾芻不。答言有。即王復問。悉達太子形狀與汝相似不。答言。無異。王聞此語迷悶㊈躃地。以水㊉灑面良久醒悟。又問鄔陀夷。悉達太子幾時當來。答言。應來。王又復問。應幾時到來。答曰。却後七日應來。王即勅諸臣佐。可修理宮閣。悉達欲來。鄔陀夷答曰。大王。世

㊀(給)　㊁(名)　㊂(數)　㊃(付)　㊄(往)　㊅(師)　㊆(住)　㊇(於)　㊈(躃)　㊉(灑)

皆不住宮闕。王又問曰。若來何處而住。鄔陀夷答曰。阿闍梨。我住大臣。可作園苑。如彼祇多林一種無異。彼諸臣佐開鄔陀夷。其祇多林寺舍院宇。可有幾何。鄔陀夷曰。大院一十六所。其餘小者總六十四。諸院之中皆有寶閣。諸臣聞已。即令巧工七日之中造諸院宇。如祇多林等無有異。爾時世尊告具壽大目揵連。汝可告諸苾芻。世尊欲往劫比羅城父子相見。汝可著衣持鉢。若有乘見者。當共汝去。大目揵連。聞佛語已。告諸苾芻。世尊欲往劫比羅城父子相見。有樂見者。可持衣鉢當共汝去。爾時乃至世尊。到盧醯多河邊。及諸大衆。時淨飯王。聞悉達太子到盧醯多河邊。及諸大衆。時淨飯王。聞悉達太子到盧醯多河邊。王勅諸臣。嚴飾城郭。香水灑地。散種種花。燒諸妙香。從尼拘陀園。至盧醯多河。其間道路。皆悉嚴飾。又於園中敷師子座。及諸使衆所坐之座。城中諸人聞太子還。悉來集會。於大衆中。城有先因緣。而來赴會。亦有故來者。太子先禮父王。爲是父王先禮太子。有如是因緣來赴會。至第八日。且苾芻澡手漱口洗浴來詣佛所。爾時世尊作如是念。我若步行入劫比羅城。諸釋迦種皆是高心。若見步行入劫比羅城。諸釋迦種皆是高心。若見步行必當恥笑。作如是語。此悉達太子出家之時。無有諸天圍繞虛空而去。多時苦行得世尊味。成等正覺。今步行入城。作此念已。即入三昧。地沒即現東方。上升虛空踏七多羅樹。諸苾芻等六多羅樹。從空而行。近劫比羅。世尊漸下至六多羅。諸苾芻漸下至五多羅。佛漸至五多羅。苾芻至四多羅。佛至四多羅。苾芻至三多羅。世尊三多羅。苾芻二多羅。世尊二多羅。苾芻一多羅。世尊一多羅。苾芻六仞。世尊六仞。苾芻五仞。世尊五仞。苾芻四仞。世尊四仞。苾芻三仞。世尊三仞。苾芻二仞。世尊二仞。苾芻一仞。世尊一仞。苾芻多涉。時淨飯王見神變已。而苾芻多。不知何者是世尊。時王呼鄔陀夷。乃至數數喚摘。宜王敕令。一普使投劫比羅城內家家一子隨佛出家。時淨飯王有其二子。一名無滅。二名大名。其大名常令檢校家務。無滅常種閑中坐。綵女圍繞歌舞受樂。子時其母告大名曰。汝今知不。王有敕令。於釋種中。家別一人令其捨俗。大名白母。我不出家。母言。何故。大名曰。母所愛子。唯獨無滅。不遣出家。令我棄俗。母言。小子。無滅在家有大福德。汝今不應於彼生妬。大名報曰。母於無滅生愛樂心。偏意供承。非其福德。母供珍羞飲食。試福德不。母答云好。令汝見其母將龍舊盛食器。對其小兒以前種之。而蓋封閉。命執事女盛與無滅。復勅女曰。若問是何物。應即報母。空無一物。使者執龍而行。于時帝釋觀見下方。觀是事已。便作是念。無滅往昔。曾以飲食供養鳥波利慈心佛。如何當絕其食。我今應可與其飲食。帝釋以種種飲食。令其龍中盛具悉滿。時執事女持其食龍。依前封印至無滅邊。亦問其女。此中何物。女即答報。實子曰。此中無物。既聞語已。便作是念。其母憍我。設有來遣使者來於我所。此罪之中決定此食。名爲無物。即便開看。乃見作藏種種資具。於其器中香美飲食悉皆充滿。香氣芬馥心生希奇。得未曾有。無滅率爾便取好食却率其母。令其使者將白母曰。唯願母每日當令送此無物飲食。母得其食心生極怪。便喚大名。母即告曰。子見此食不。大名報曰。我今已見。母報大名。我已先報汝。無滅有大福德。汝今不應而生無妬。大名報曰。母今於無滅。若有福德及無福德。我亦不能出家。母見大名。種種勸語不肯出家。往無滅處作如是語。報言。兒子。汝今知不。王有敕令。於釋種中。家別一人令其捨俗。汝今意者。爲復在家爲復出家。無滅報曰。今者在家。有何過失。有何利益。今若出家有何利益。母報子曰。如法在家無諸過失。應感人天生。若求法住家隨三歸道。若如法出家依持聚教。得勝淨解。若不能具足出家。即得人天身。無滅聞已。尋白母曰。出家捨過。由勝在家。精勤功德。願母放我當自出家。母即報言。放汝出家。無滅先與諸釋種王素相親近。即詣王所。行至門首。時王在樓閣上。撥琴作妓。琴妓忽斷。歌聲遂銷。無滅善聚。在其門外。知琴妓斷所以聲銷。門家白王。無滅立在門首。欲見大王。誰爲啓聞。琴命入來。既相見已。禮相面坐。王問無滅。至此門首。得幾許時。無滅報言。琴妓斷時。到其門外。當爾無滅以手撥王膊上白髮。當報王曰。纔此髮即當滅之時。身亦熱病。王今何故向此石上而臥。王即怪之。遂得還有。便見髮下一種垢膩多污。實非種王見已。極生怪愕。呼彼綠者來問言。此髮汝當滅時。更熱

病不能言。實。爾。實釋種王告無滅言。童子。汝何故得知。答言。爾時默然。是故我知。彼極生怪。王又問言。何故至此。白言。大王。淨飯有牧牛諸釋種家。各許度一人。欲往出家故來辭別王言住此一宿當共議量。無滅住彼一宿。王告童子。我若隨汝出家。天授當爲釋種王與諸釋種物爲大患。可共相勸天授同共出家。即喚天授來至彼所。時王告言。天授。我等今者悉欲出家。汝何所爲。隨已即心念言。我報言不出家者。設釋種王亦不出家。我設方便應當誑彼。又復念言。當時世尊。於尼拘陀林中。以幻示現神變令諸大衆悉皆信伏。彼時我已。設此計。念已告言。大王。王既出家我亦不住。即心念言。此爲誰者。當令大衆成悉開知。時王言勅告諸人民。我及無滅并天授等釋種五百人同共出家。汝等知聞應當歡喜。是時天授聞此語已。心生苦惱。即心念言。我若定知實王出家。我不應獨同共出家。今者若不出家。是妄語人。不得爲王。當且出家。然後爲王。時王淨飯作如是念。爲諸釋種設大供養。淨諸衢路除去荒穢。以栴水灑地建立幡幢。懸諸繒綵。燒諸名香。散。雜妙花。時王與諸釋種及諸官屬。百千萬億前後圍繞。請師子座坐已。諸釋種女於諸窓牖。皆欲看此出家釋種威儀莊嚴及供養具。諸方遠來。於毗陀中悉皆盈滿。作立瞻仰。王又召請相師令占釋種。誰欲出家。如法住彼不如法。時諸釋種各辭別父母。自以種種嚴具莊飾其身。各乘車輿。實王引前。相師見已白言。樂爲承事。無滅及餘和合亦復如是。天授實王。有勝妙瓔珞珠將。相師見已白言。如此微輕。決定於世尊身起逆。當墮地獄。大衆圍遶。悲泣而去。

時彼波離即便思惟。五百釋種共貴如是。尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家。況我種姓卑賤。不能捨離。即往佛所。頭面禮足。却住一面。白言。世尊。我種姓卑賤。不能捨離。即往佛所。頭面禮足。却住一面。白言。世尊。我種姓卑賤。不能捨離。

爾時實王作是語已。五百釋種所有衣服及諸瓔珞。皆投白氎與彼波離。時彼波離。次第剃髮如法洗浴。即著僧衣從此而去。

時彼波離即便思惟。五百釋種共貴如是。尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家。況

既出家已却住一面。爾時舍利子即說頌曰

世尊告彼言善來　衣鉢圓滿具威儀
諸根寂靜怡然住　以佛力故具威儀

爾時五百賢王得聞。依佛正法出四聖諦。既出家已。還歸佛所。禮世尊足。如是次第諸苾芻。至鄔波離所。是時賢王見鄔波離足。既見足已。繞身三匝。即於世尊前。此鄔波離是我於佛。今頂禮不。世尊答曰。汝善男子。出家之法。應當降伏我慢之心。以是義故。禮鄔波離於先出家。是故汝等應當頂禮。爾時賢王受佛教已。即伏我慢。禮鄔波離足。既禮足已。地六種震動。如其次第禮餘四百九十九人。爾時天授。至鄔波離所。便不頂禮。爾時世尊告天授曰。汝善男子。應當降伏我慢之心。應合禮。非鄔波離是。爾時天授白言。世尊。這我禮拜。鄔波離是。有何損益。我不應禮。爾時天授作是語已。第一先起破佛之意。時諸苾芻見賢王等禮。鄔波離足地六震動。心悔禮拜。白世尊言。何故賢士禮。鄔波離足。地六震動。佛告諸苾芻。非獨今時賢王禮足地六震動。先世禮足震動亦然。汝等諦聽。我當爲說。往昔之時。波羅柰斯大城中。有王名曰梵授。以法化世國無飢饉。人民熾盛安隱豐樂。時彼城中有一婬女。名曰賢善。形貌端正。共餘女夫歡愛。每共男子經一宿時。得金錢五百。城中有一摩納婆。名曰端正。往婬女家語賢善言。我欲共宿。女言。汝有五百金錢不。端正答曰。我家貧無。其女報曰。可取五百銀錢。遍利沙波羅將來。端正聞無財物。愛樂彼女。時。摩納婆即採種種花菓以贈彼女。其女頻得花菓。心生染著。時彼城中至一節日。一切婇人皆著妙服及諸瓔珞。各共夫婿於本家中共受歡樂。是時婬女於其節日。獨無人來共爲之。摩納婆聞王語已。作如是念。必知王今過熱。至莊要須涼語。作此念已。即於是時。設種種涼果。王聞此語。即時身體而得大涼。心生歡悅。告諸臣曰。若有人能救濟王命者。當與何貨。其臣答曰。當分半國而賜彼人。時王告摩納婆曰。聊可與我宮內同宿。明朝卽與半國之貨。時摩納婆與王同宿。王卽具設種種淨饌上妙衣服資身臥具。令其饒益。更無伴侶。便作是念。若得半國爲半國王。後宮婇女悉當屬我。隨意自在當受快樂。復作是念。半國之貨。豈足在言。何如殺王而取全位。復作是念。凡諸勝位人皆貪著。我今何須半國及以全位。何以故。由貪國位欲害國王。作是念已。即說頌曰

未得財時起貪愛　求不得時生苦惱
設得財物貪不息　故知財利招無利

念此頌已。便即睡著。中宵覺後。心生悔慢。從床而起。取香塗皮敷地而臥。時婆授王。於晨朝時。告使者曰。喚摩納婆來。我今當賜半國之位。使者奉教。指摩納婆所。白言。大王。我覆被人威儀所作。無堪半國之位。王問其故。答言。大王。我向覆覆柔妙床褥。委身在地。麤臥麁皮。斯下之人。設當王位。王曰。彼是智人。非無緣故。當去喚來。使人卽復往報言。王喚。既至王所。王告之曰。何乘床褥臥麁皮耶。彼便

大第具以事答。重訶許曰。王若許者。我欲出家。願王放許。王曰。先共立契。我當放去。若出家後有所體悟。復來報者。我當聽去。被白王言。不敢違命。遂便辭拜往靜林中。無親教師及軌範者。便自誓勵證獨覺菩提。既證悟已。復作是念。我昔與王共立誓契。我今宜去滿彼宿心。却至王所。上昇虛空。放大火光現諸神變。王便頭面脚禮彼足。而說頌曰

見此少作證大果　得大差別殊勝位
應納婆今獲善利　出家至此更何求

是時尊者。令梵授王。生敬信已。捨之而去。時梵授王有剃髮者名天。河護。今持此頌。報曰。汝於時時可說此頌。令我憶持。時天。河護。善能除髮。爲王剃時。王便踊躍。剃髮將已。彈指警王。雖既覺已。其大歡喜。告天。河護曰。汝今有何所求。當隨汝請。白言。願王。容臣少愚。方即將白。時天。河護。既領教已。常在王前時爲宣說。王聞歡喜。於諸五欲生厭離心。綵女現前都不觀視。淸歌美詠耳不用聞。何況於中而生愛著。時諸綵女既失王恩心生憂惱。共相謂曰。我等失寵緣天。河護。隨彼教。他則我王心不生染愛。可共設計令還。即遣。作是計已。時一綵女往天。河護所白言。阿舅。王若歡喜聞舅所說。即應諦王解所繫備。後於異時。其天。河護。復爲王顯先所教。他。王聞歡喜證聞所說。便即告王。別無所欲。唯願爲我解釋教。他。王即依請廣爲開釋。天。河護聞已。厭離心生。便白王言。承事大王。爲日已久。願垂慈遣放我出家。王曰。我今共汝先當立契。若出家後有所體悟。却來報我。即放汝去。若不爾者。不從汝請。天。河護白言。不違王命。便放出家。時天。河護。即詣山林統仙人處。勤加修習。遂證五通。便作是念。我昔與王共立誓契。我今宜去滿彼宿心。念已即至王所。上昇虛空。放大火光現諸神變。王便頭面頂禮作如是語。賢者。汝得如此功能。仙人答言。大王。仙人非即作禮。而說頌曰

於此菴羅園　梵授王從者
捨彼鞘刀具　出家得五通

時梵授王聞此頌已。以頌答曰

莫言天。河護　出家獨然住
彼苦行難作　苦作得大智
苦行能捨諸惡法　苦行能超於世間
苦行能淨諸垢穢　苦行斷毋其惡說

時天。河護仙人心生歡喜。便即而去。佛告諸苾芻。彼梵授王者。今賢首釋迦王是。彼天。河護仙人者。今此鄔波離是。今者賢首釋迦王。昔爲梵授王。往日禮天。河護。地皆震動。今賢首釋迦王。禮鄔波離苾芻。地還六種震動。汝等苾芻。應當知之

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第九

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第十

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時世尊。欲令其爲彼求生怨王廣說法要。令無疲倦。信得生起已。或時乘象出外旋遊。遥見世尊在高樓上。遂於其象不覺按身。漸漸近于城。又於一時乘象而出。見薄伽梵不覺按身。於世尊所深生敬信。遂便告彼執仕人曰。爾等須知。始從今日。我歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽。爾等從今。若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入。時於其門戶勿爲遮障。啓門令進。若見提婆達多及彼徒衆。應須掩障勿使其前。後於異時。提婆達多有緣。須入未生怨宅。時守門者而告之曰。仁應可止。無宜前進。天授問曰。忽有何緣遣不聽進門人告曰。大王有敕。始從今日。我歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽。爾等從今。若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入。時於其門戶勿爲遮障。啓門令進。若見提婆達多及彼徒衆。應須掩障勿使其前。時提婆達多既被遮止。情懷不樂住於門外。于時嗢鉢羅色苾芻尼。從王宮中行乞食已持鉢而出。時提婆達多見嗢鉢羅色。便生是念。豈不由此惡頭之女爲應聞事。令未生怨及中宮內并大臣宅。便於我應致此稱譏。作是思已。告嗢鉢羅色曰。我於爾應有何過失。由汝令吾乞食之宅皆

生瘡。遂便前進打搭其足。●時尼被打。出悲苦言。具告之曰。願見清白。我有何因作如斯事。大德。既是世尊兄弟。復是舍邏上種而爲出家。我實無心。設有殘殺。幸能見恕。乞丐●忠誠。假閒斯苦。不論其言。遂努大掌打尼頭破。既其未離被執。衆苦成集。遂乃加持壽命起勇進心。疾行詣彼苾芻●尼寺。●時諸尼來見●其大苦。咸問之曰。誰故阿羅野邇。何意忽遭如斯困惱。便告衆曰。仁等姊妹。所有苾芻命皆悉無常。一切諸法並無其我。寂靜之處是曰涅槃。仁等咸應於諸法處可勤勗念。勿爲放逸。其提婆達多。已造第三無間之業。吾今時衆可入涅槃。于時便對尼衆之前。現其種種奇異神變。入無餘依妙涅槃界。時諸苾芻咸起尼疑念。欲斷疑故請世尊曰。大德。頗見提婆達多。於曠野鹿色苾芻尼處。假令悲苦告辭之時。不論其言。拳打頭破因斯就滅。世尊告曰。非但今日作如斯事。於過去世。亦●爲悲苦告辭之時。不聽哀言。遂便斷命而食其肉。爾今應聽。如往昔時。於一村內有大長者。於此而居。多有羊群。虎澤而牧。既其日暮牧者驅還。群中有一老病羊。不及徒伴在後獨進。忽於路側逢一餓豺。問豺曰

大舅多獨行　願得安隱樂
常居●林野內　如何得養神
豺答之曰　汝但踏我尾
并常放我毛　口出大舅言
欲覓逃身處　羊復告曰　爾尾屈背後
我在面前來　如何見●托余
尋常踏仁尾　四洲并海岳
豺復答曰　咸皆是吾尾
如其不踏踏　誰從何處來
羊復告曰　我於親識處
聞說皆仁尾　在地不敢履
我從空處來　豺復答曰
由爾羊空處　遂使林中野鹿獸
曾非下過踪分明　履我今朝所食物

于時牧羊。雖陳其告放逸苦言。然而罪惡業豺。不肯相放。遂斷其首并食於內

世尊告曰。汝諸苾芻勿生異念。昔時豺者。即是今日提婆達多。昔時牧羊者。即是今日青蓮花色苾芻尼。往時雖逃悲苦之言。不免身死。今日雖作種種惡言。亦遮彼害。時提婆達多復生是念。我於世尊應爲尤害。三無間業具●已造之。以大拋石遙打世尊。於如來身遂心出血。此是第一無間之業。和合僧伽而爲破壞。此是第二無間之業。遣花色尼故斷其命。此是第三無間之業。然我本能捨一切智。所餘諸事亦未見成。唯斯業道更無生處。決定當往捺落迦中。作是念已。以手●支頰退在一邊默思而坐。時諸眷屬有緣須過。過到其邊而告之曰。提婆達多。爾今何意。以手●支頰退在一邊默思而住。彼便告曰。如何我今得無憂思。●因緣懺故。於世尊邊應爲尤害。并已具造三無間業。久當住在大拔落迦受無際苦。時●尊曰。我常訓諸舍邏種內唯汝一人解了聰明。登謂汝今亦成愚蠢。豈有後世令汝見曩。若有後世汝遮斯業者。我亦爲斯愁思而住。彼爲開解天授情故。便●於對面樓破己瓶。而告曰。羅天世間。不能令此更爲和合。更無後世。誰往受之。作者受者並成虛說。然而可往劫果羅伐窣●城。白稱天子爲王而住。我當作汝第一聲聞。于時提婆達多。便動無邊邪見惡興。能令一切善根斷

■

爾時世尊告諸苾芻曰。汝等應知。提婆達多所有善根從斯斷絕。汝諸苾芻。我若見彼提婆達多有少白法。我不授記提婆達多。汝提婆達多。生惡道者。生泥●黎者。當住一劫不堪救療。又汝苾芻。我不見彼提婆達多有少白法如毛端許。我●方授記提婆達多。汝提婆達多。生惡道者。生泥●黎者。當住一劫不堪救療。譬如去村及去城邑。其路不遠有糞屎坑。探可丈餘。臭穢難近。時有一人墮斯坑內。頭及手足並皆淪沒。後有一人。尋於長夜。爲慕義者。爲樂利者。爲●與樂者。爲與歡者。施安隱者。其人到彼糞屎坑邊。周匝觀察。情存救濟。我若見彼墮糞屎人有片身分無糞汚者。我當方便引之令出。既遍觀察。不見其人有少身軀不被糞汚乃至手許可拔令出。汝諸苾芻。我亦如是。我若見彼提婆達多有少白法。我不授記提婆達多。汝提婆達多。生惡道者生泥●黎者。當住一劫不堪救療。又汝苾芻。我不見彼提婆達多有●小白法如毛端

●支二脚 ●忠二支 ●〔尼〕—● ●〔時〕—● ●林二於 ●住二住 ●已二以 ●小二少 ●具二與 ●方二不 ●於二以 ●祖二堪 ●二 ●二 ●二

許。我方授記提婆達多。汝提婆達多。生惡道者生泥犁者。當住一劫不墮救療。汝諸苾芻應知。天授已具三決。生惡道者。生泥犁者。當住一劫不墮救療。何謂三法。汝諸苾芻。提婆達多。先具生共罪惡業欲。造便遭彼惡欲所牽。提婆達多。既生惡欲被欲牽已。此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之法。提婆達多。生惡道者生泥犁者。當住一劫不墮救療。又諸苾芻。提婆達多。既近惡知識。得不善作。共惡人交。提婆達多。既近惡知識。得不善作。共惡人交已。此謂是彼提婆達多第二成就罪惡之法。提婆達多。生惡道者生泥犁者。當住一劫不墮救療。又諸苾芻。提婆達多得其少分。得其下品證悟之時。便生滿足。縱有勝上。更不進修。提婆達多既得少分。得其下品證悟之時。便生滿足。縱有勝上。更不進修已。此卽是彼提婆達多第三成就罪惡之法。提婆達多。生惡道者生泥犁者。當住一劫不墮救療于時世尊說伽他曰

勿汝世間人　生於罪過欲
由斯罵當墮　惡欲所招致
世並知天授　聰明不伏心
不能存少欲　苾芻類形狀
彼便行麤逸　欲墮於世尊
故我記斯人　一劫生無暇
樂貪生惡念　耶見不虛恭
定生無暇中　四門牢閉塞
若他無過失　惡語令生過
今世若後世　自受惡報人

若人於大海　毒瓶令水壞
渠鴻寬亡隊　遠惡定無緣
如斯於世尊　惡人生謗毀
當行自他利　罪謗豈能破
正見心常靜　惡緣無處生
聽共爲知識　親近者聰明
由斯不造惡　恭敬可依行

於是提婆達多。謗毀尊說。決生耶見定斷善根。但有此生更無後世。作是知已。於其徒衆別立五法。便告之曰。爾等應知。沙門瞿答摩及諸徒衆。成食乳酪。我等從今更不應食。何緣由此。令彼犢兒飢羸飢苦。又沙門瞿答摩噉食魚肉。我等從今更不應食。何緣由此。於諸衆生爲斷命根。又沙門瞿答摩噉食其鹽。我等從今更不應食。何緣由此。於其鹽內多塵土故。又沙門瞿答摩受用皮時截其緣。緣。我等從今受用皮時留長緣。緣。何緣由此。彼彼緣師作功勞故。又沙門瞿答摩住阿蘭若處。我等從今住村舍內。何緣由此。舍損施主所施物故。故內遮說曰

不食於乳酪　魚肉及以鹽
及緣在村中　是天授五法

于時佛世尊遊人間。漸行大王宅舍。後悉庇園。時提婆達多遂生是念。我於沙門瞿答摩。壞異利害。而見不能傷損其命。我今宜可於其妻室而爲。陵辱。遂使往請刺比丘尼。苾芻覩域。遣使報彼耶輸達羅曰。沙門瞿答摩。已捨王業而作出家。我爲是緣故來紹繼。願宜與我爲妻室乎。時彼報信。遂便還事告提婆達多。時提婆達多。聞已不樂。況復求念。以充交合。輸王主應作我夫。或最後生菩提薩埵。我充其室方始合

僑。自外諸人令非偶配。是時天授慙恥出宮。舍遊諸人見其瘦苦。而告之曰。汝今先可往世尊處求其懺悔。若見悲容方稱天子。時提婆達多。以偏袒著壞十爪●中。請世尊邊作●如是念。若沙門瞿曇見悲者。斯曰善哉。必也不容。我當故禮以其著爪觸足令傷。既至佛邊頂禮雙足。請世尊曰。幸願哀愍見容悲我。于時世尊。觀其天授作惡心來向我所。應知天授益我苦情。故以神力變菩提下成水精石。默然而住。時提婆達多見默無語。悉起瞋心興其害意。便以毒爪爬彌世尊。于時十指●並皆損破。血中其毒生大苦惱。是時尊者阿難陀聞告之曰。天授。汝可歸依世尊。報阿難陀曰。大德。我今若其歸依佛者。如佛言曰。若歸依佛陀不生於惡道。捨棄人身已當生勝天上。然而世尊記我。當生惡道況●棄耶中無間一劫不堪救療。我若生天被成虛誑。若順惡趣還是妄言。正生如是無間惡時。惡業倶圓更無所待。無間之火遍●燒其身。遂便叫喚高聲告曰。大德阿難陀我現被燒我今被炙。時阿難陀滿阿難陀。既見其苦極增悲愍。又於親族更加愛念。而告之曰。提婆達多。汝今宜可極須歸●佩他婆多阿羅漢三藐三佛陀。勿爲餘念。其時天授。被無隙火燒炙其身。業報現前受最極苦。深心懺重口自唱言。今日我身乃至徹骨。於意御昨至心歸伏。說斯語已。現身墜●堕無間無隙惡落迦中。于時世尊告諸苾芻。汝等應知。提婆達多棄捨已後。於一大劫生於無隙大地獄中。其壽命已後得人身。厭離修習。終得證悟辟支佛地。名爲具骨。當爾之時。既證覺已持鉢還歸佛陀

柔阿界主梵天王。亦隨二尊而往。觀見高迦離迦。而告之曰。汝高迦離迦。汝可於此二大尊者舍利之處起極敬心。然此二師。累守淨行智慧神通最中第一。時高迦離迦。見彼二尊便告之曰。此二惡鳥。耶欲之人。何來至此。作此惡言穢污聖已。於其舌上墜有千犁而遍耕壞。時阿攝婆瑜舍利弗咀羅毛堅揭羅摩那。作是念曰。此之有情。極重無救。無可奈何。捨之而去。次便往詣晡剌拏。迦攝波處。既至彼已。時晡剌拏迦攝波。遂便就禮二尊雙足。而白之曰。願二大德。哀愍我等人。我由昔時說其。耶法。補羅時。依遮其正信。緣斯罪業。有五百犁時時耕舌。又復我諸聲聞弟子。於我所言。餘作聖親波逸多供養時。便有大苦。極來逼迫。弟能見報。我所受殃。并復告知。更勿於其聖親波逸多而興供養。于時二尊既然其語。遊歷竟了。供便返詣鞞祁洲中。于時二尊。對薛伽哞并諸大衆。具爲說彼拘婆逮多及高迦離迦并晡剌拏捺落迦中所受苦事。既廣說已。時諸衆等咸生疑念。遂便諸問斷縛世尊曰。大德世尊。何故拘婆逮多。尊所告言不肯見用。唯願世止。受大極苦。以生斯耶」世尊告曰。汝諸苾芻。非但今日不用我言受斯刑酷。曾於往世。不受我言。遭其苦惱。汝等應聽。我曾於昔在不定聚。行菩提隨轉行時。中在牛趣爲大特牛。身於夜中。遂便於彼王家豆地隨意食食。既其旭上。還入城中自在眠臥。時有一賺來就牛所。而作斯說。大舅。何故皮腐血肉悉並肥充。我骨不現。皆出遊放。牛告之曰。外甥。我每於夜出食王豆。朝暾未曙還歸故居。纏便告曰。我當隨舅同往食耶。牛遂告曰。外甥。汝口多鳴。舉便逆及。勿行破壞。宿深泥內。自出無由。是時長者日將曛暮。方見人傳遂尋覓之。到其牛所。長者念曰。泥深牛大。我獨無伴。待至明朝。詳來將取。牛遂告曰。可以繩繫我角上。置於前面任曉方來。如有猿猱來逼我時。我以繩繫振角驚怖。其人遂即以繩繫角長。作其繩盤地而去。既屆其宵。野猿便至。遂觀其牛作斯言曰。誰於此處。偷我稻穗。牛便報曰。我被泥溺。自出無由。非是竊心。盜他莊稼。猿聞是語。遂與言曰。我之美饌。何忽自來。遂近其牛欲爲屠害。牛告猿曰。可宜遠我。其見相觸。勿使汝身遭罹苦毒。猿雖聞告。不肯其言。遂就牛邊。欲爲擔裂。時物利沙婆（即是牛王）見不用言。說伽他曰

我非偷穗報　亦非盜邊者
必有苦情存食　上背應從割

猿曰。今正是時。應從背後次第而食。挪上牛背下口欲食。牛角振繩著。猿項。遂便纏索。牽裹縛身。于時大牛說伽他曰

汝是美少年　觀者空中舞
勝彼於村田　野田無蓋主
是時野猿亦以伽他而答牛曰
我非作舞者　亦非美少年
帝釋投梯下　吾當往梵天
又復牛王。更說頌曰
實非天帝釋　投梯往梵天
繩縛勒項　性命此時將

已遂便解放。具相大牛隨所遊行。更無拘繫。是時大牛既蒙釋放。隨意遊行。遂覓水草。時行破壞宿深泥內。自出無由。是時長者日將曛暮。方見人傳遂尋覓之。到其牛所。長者念曰。泥深牛大。我獨無伴。待至明朝。詳來將取。牛遂告曰。可以繩繫我角上。置於前面任曉方來。如有猿猱來逼我時。我以繩繫振角驚怖。其人遂即以繩繫角長。作其繩盤地而去。既屆其宵。野猿便至。遂觀其牛作斯言曰。誰於此處。偷我稻穗。牛便報曰。我被泥溺。自出無由。非是竊心。盜他莊稼。猿聞是語。遂與言曰。我之美饌。何忽自來。遂近其牛欲爲屠害。牛告猿曰。可宜遠我。其見相觸。勿使汝身遭罹苦毒。猿雖聞告。不肯其言。遂就牛邊。欲爲擔裂。時物利沙婆（即是牛王）見不用言。說伽他曰

我非偷穗報　亦非盜邊者
必有苦情存食　上背應從割

猿曰。今正是時。應從背後次第而食。挪上牛背下口欲食。牛角振繩著。猿項。遂便纏索。牽裹縛身。于時大牛說伽他曰

汝是美少年　觀者空中舞
勝彼於村田　野田無蓋主
是時野猿亦以伽他而答牛曰
我非作舞者　亦非美少年
帝釋投梯下　吾當往梵天
又復牛王。更說頌曰
實非天帝釋　投梯往梵天
繩縛勒項　性命此時將

汝諸惡鉤。勿生異念。昔時牛王者。即我身是。往日野干。今即天授。是往昔不用我言。已遭其苦。今不聽者。說現受如斯大苦。

時諸惡鉤復有疑念。遂便請問斷疑。世尊。何故提婆達多。於世尊所起大瞋心。不隨正語。生阿毘止大苦燒身。世尊告曰。非但今日不用我言。身遭猛火一切燋熱。汝諸惡鉤。宜更應聽。昔於往昔有一王都。王名制底迦。教化於此。時王福力。令其國界富饒昌熾。安隱豐樂。多諸人衆無所匱乏。又復其王有大勝軍。尊貴坐時。有諸天衆捧其座足。止在於前。其王有一知識大臣。便生二子。大名出喜。小名衆愛。子時大兒。每見其父以法非法而教於衆。遂便念曰。我爲長子。職合襲官。我父終亡。當大臣位。吾亦當以法及非法而教於物。緣斯惡業。生捺落迦。受苦無量。我今修出家行。遂至父所求哀出家。父遂許之。於世尊處出家離俗。後於異時。其父大臣。捨隨他世。時第二子衆愛大臣。以法非法而化於俗。國人悉皆說其非理。時有一人。旋遊村邑。不期展轉。見彼大兄修出家行。子時惡鉤見其客至。而問之曰。爾從何處。今來至斯。其人報曰。我住某城。遊行其邊。客人具答。彼行非法苦惱人庶。衆皆貧窮無賴求生。惡鉤聞已。告其人曰。仁今可去。勿生憂惱。我有客隊當往彼城。以理開導令行正法。寬饒人庶。離苦得安。其人聞已。遂還本處。報其親族。具述所由。展轉風聞。徹其小弟。弟即便往白其王曰。我之大兄欲來至此。王便告曰。善哉。若至彼即大臣。其人白曰。我已久來事王殿下。夢寐宿衛。其事如何。王便告曰。我之國法。太子襲臣。亦不可移。知欲何計。王復告曰。必汝情願。彼若來時。應云我大。既襲王教內宮而住。惡鉤不久還其本邑。王衆見已。咸悉起迎。唯獨其弟端居而住。惡鉤告曰。汝是我弟。何故端居。其人報曰。爾小我大。如其不信。應取證明。我是王宮王知大少。宜應北門決判異議。于時惡鉤遣白王曰。我之二人。誰爲長子。王乃故心而妄語曰。此人當火。爾爲小矣。纔發言已。諸衆之後。天便放座權之於地。即於口內。臭氣外充。于時太子惡鉤見斯事已。說多頌曰

若人爲妄語　諸天便捨去
口中臭氣出　失却天堂路
王應爲實語　平復還如故
若非爲妄語　下道定當行

當招無吾報　猶若水中魚
若人乘法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故
若其爲妄語　下道定當行
當作非男女　定受黃門形
若人乘法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故
若其爲妄語　下道定當行
應時天不雨　非時利雨流
若人乘法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故
若其爲妄語　下道定當行

當受蛇身報　兩舌口中生
若人乘法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故
若其爲妄語　下道定當行

爾時惡鉤復有疑念。更便啓白斷疑世尊曰。大德。何故提婆達多。大惡世尊爲利養語。不能信用。生捺落迦阿毘止中。受大極苦。世尊告曰。汝諸惡鉤。提婆達多。非但今日不用我言受斯惡苦。又過去世時。亦不受語。貪遭辛苦。汝今應聽。汝諸惡鉤。於往昔時。在一村內。有妙巧師。機關善解。在此村住。遂於相似族姓之中。納女爲妻。綢繆結好。情契得意。未久妊娠身。八九月已。便生一息。既其誕已。經三七日。作其懷會。爲授其名。號曰巧容。如法長養。漸至成立。其父不久。遂爾身亡。其息於後。便向餘村。更就巧師。學機關伎。復向餘邑。轉求伎儷。有一長者。父女居門。許與爲妻。而報之曰。汝壻某日。促赴我言。不爾斯期。任爲婚要。如其不及。非我之愆。巧容復往。報巧師曰。某村有女。許我婚成。吉日時臨。相期促至。如能赴節。必不爽言。若也乖時。非我之過。巧師報曰。必如是者。我當共汝赴彼促期。良日吉時。歷理難再。取木孔雀。相與俱舁。不遠遐途。促赴期日。時彼村邑人物共觀。見所未曾

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十一

大唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時阿難聖滿慈離。請世尊曰。大德。所云僧伽破壞復云僧伽和合。未知齊何名爲破壞。未知齊何名作和合。世尊告曰。若復苾芻。於其非法作非法想。現有別住別住心。作羯磨者。齊此名爲破壞羯磨僧伽也。若其於法而爲法想。於和合衆作和合想。爲羯磨者。齊此名爲僧伽和合。何謂破僧。若一苾芻。是亦不能破僧伽也。若二若三乃至於八。亦復不能破和合衆。如其至九或復過斯。名爲僧伽。方名破壞。作羯磨已。復行說。何謂羯磨。即如提婆達多。於諸苾芻。作令教誡制其學處。汝等苾芻。須知有其五種業法。何謂爲五。一具壽。若有苾芻不居阿蘭若。是則清淨是則解脫。是正出離超於苦樂。能得勝處。如是於樹下坐。常行乞食。但著三衣。著糞掃服。具壽。斯謂苾芻。是則清淨是則解脫。是正出離超於苦樂。能得勝處。若具壽。諸苾芻衆忍此五種勝上業法。是清淨是解脫是出離者。應可遠彼沙門瞿答摩。應可離彼與其別居。不應親附。此是其白。如是羯磨准白應爲。云何行羯。即如提婆達多於諸苾芻作令教誡制諸學處。具壽。有五勝法。是時清淨是則解脫是正出離超越苦樂。能得勝處。云何爲五。具壽。若有苾芻不住阿蘭若。是則清淨是則解脫。是正出離超越苦樂。能得勝處。如是於樹下坐。常行乞食。但著三衣。著糞掃服。具壽。是則清淨是則解脫。是正出離超越苦樂。能得勝處。若具壽。諸苾芻衆忍此五種勝上業法。是清淨是解脫是出離者。應可遠彼沙門瞿答摩。應可離彼與其別住。不應親附。應可受籌。提婆達多并身第五。而受籌者。是名至籌。內頌曰

非一破僧伽　至九方能破
并作羯磨事　行籌說非法

具壽鄔波離。請世尊曰。大德。且如被捨羯磨人。此人能作破僧伽事。及以隨順捨羯之人。乃至隨此隨順之人。爲破僧事。非能捨羯。非隨順隨順。爲破僧事耶。爲當能捨羯人。及以隨順捨羯之人。爲破僧事。非隨順隨順之人。爲破僧事。非被捨羯人。乃至亦非隨此隨順。爲破僧事耶。爲當被捨羯人。及以隨順捨羯之人。爲破僧事。非隨順隨順。非能捨羯。亦非隨此能捨羯人。乃至亦非隨此隨順。爲破僧事耶。爲當被捨羯人。及以隨順捨羯之人。爲破僧事。非隨順隨順。爲破僧事。非隨此隨順。非被捨羯。非隨捨羯。及非隨此隨順之人。爲破僧事耶

爲當能捨羯人。及隨能捨羯。爲破僧事。非隨此隨順。非被捨羯。非隨捨羯。及非隨此隨順之人。爲破僧事耶

爲當能捨羯人。及隨順隨順。爲破僧事。非隨能捨羯及被捨羯。非隨捨羯非隨順隨順。爲爲當隨順被捨羯人。及隨順隨順被捨羯人

爲破僧事非餘四耶
爲當隨順能捨汙人及隨順隨順。爲破僧事非餘四耶
爲當被捨汙人及能捨汙人。爲破僧事非餘四耶

又復爲當被捨汙人爲破僧事。非餘五耶
爲當隨此被捨汙人爲破僧事非餘五耶
爲當隨此隨順之人爲破僧事非餘五耶
爲當能捨汙人爲破僧事非餘五耶
爲當隨此能捨汙人爲破僧事非餘五耶
爲當隨此隨順之人爲破僧事非餘五耶

世尊告曰。鄔波離。斯等諸人。成能破壞和合之衆。但唯除彼被捨汙人。此一不能破僧伽故。內頌曰

三二一能破　餘非可類知
破衆三六殊　唯除被捨置

具壽鄔波離請世尊曰。大德。如世尊說。若有人破和合衆已。此人定生無間之罪。亦成無間之衆者。大德。未知苾芻壽何名爲破和合衆。生無間罪成無間衆耶

破時爲其法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間之衆

又鄔波離。若苾芻於非法事作非法想。及正破時便生猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。亦成無間業

又鄔波離。若苾芻於非法事而作法想。及正破時亦爲法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於非法事作法想。及正破時便起猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於法作非法想。及正破時亦爲非法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。亦成無間業

又鄔波離。若苾芻於法。作非法想。及正破時爲其法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於法作非法想。及正破時便生猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不

又鄔波離。若苾芻於法作法想。及正破時爲非法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於非法作法想。及正破時便起猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。斯乃但生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於法作法想。及正破時便生猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於非法生猶豫心。及正破時爲非法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於非法作猶豫心。及正破時亦生猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於法生猶豫心。及正破時爲非法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於法生猶豫心。及正破時爲法想。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。壽此名爲破和合衆。此生無間罪。不

●〔不〕—(甲)　●〔作〕—(甲)　●(故)十定—(甲)　●〔無〕—(甲)　●(首)十成—(甲)

又鄔波離。若苾芻於法生猶豫心。及正破時便生法想。於諸苾芻被誡令學。定破僧伽。鄔波離。是此名爲破和合衆。此生無間業。不成無間業

又鄔波離。若苾芻於法生猶豫心。及正破時亦生猶豫。於諸苾芻教誡令學。定破僧伽。鄔波離。是此名爲破和合衆。此生無間之業。不成無間業

鄔波離。此中總有一十八句。就中六句。由正破時作非法想而爲滋蔓。由心重故。逐生無間業成無間業。餘十二句。由心輕故。不成無間業。廣顯如曰

初六總有十非法　中六初並法應知
下六初三非法心　下三是法應須識
初六中三上非法　下三法想理須知
中六中間與此同　下六中間雜猶豫
最初六句後七三　非法法想并猶豫
自餘五處成同此　是故便成十八殊

非法非法非法

皆悉與之。醫臣聞勅即奉王命。於"波羅痆斯城四門。各設施堂。積貯財物及諸飲食衣服臥具金銀摩尼真珠琉璃螺石珊瑚馬瑙璧玉珂貝赤真珠右旋螺貝等大物資糧安置其中爲給施充足貧窮故。又於異時。多聞藥叉。從阿洛迦城底王城出。與人精氣。在藥叉處遊行空。"波羅痆斯城外。乃見牧牛羊及負柴草人。并諸商賈。估賣人見已。即問諸人。汝等莫不怖畏。諸人報曰何故怖汝。藥叉叉報。何故不怖。諸人報曰。我王性大慈悲。於諸有情利樂意樂。常夜六時入慈悲定。時彼藥叉即便化身。爲優曇鉢門遊四施堂。既見知已。時金臂王從定而出。遂整衣服具諸威儀。時五藥叉往至王所。舉手歡喜。唯願大王。壽命長遠。白言。大王。我今飢渴。唯願慈悲施衣飲食。時五藥叉即白王言。我渴飲血飢唯食肉不噉餘食。王告侍臣。勿損衆生。當可求覓自死血肉施彼令食。時五藥叉復白王言。我今所食惟熱肉血。而不食彼自死肉血。王既聞已復作是念。不可損生施彼而食。當以我身熱血熱肉施彼令食。之作是念已。即命醫人。醫既到已。王尊報言。當刺我身五處出血令五藥叉各各飲之。醫便答王。此五藥叉至極下品。我今不忍刺王出血。王尊侍臣。勿損衆生。當可求覓自死血肉施彼令食。時五藥叉復

衆漸多。時諸苾芻心生疑念。復白佛言。大德。世尊往昔何業。今受六年苦行異熟。佛告苾芻。我自作業還自受報

佛告諸苾芻。我於往昔人壽二萬歲時。有一衆落名爲分析。其衆落中人民殷盛安隱豐樂五穀成熟。其衆落中有婆羅門。名足拘陀。多諸資財富饒自在。於中爲主。訖栗枳王。以此衆落施足拘陀。彼婆羅門有一弟子。名曰最勝。父母清淨氏族高良。乃至七祖。並皆殊勝。學諸異論洞徹四明。諸有字書無不通悟。顏貌端正人所樂觀。時足拘陀有五百弟子。常教讀誦。其衆落中復有陶師。名曰喜護。時彼三寶深信四諦決定無疑。見四諦理證預流果。所有壞生營事之具。皆悉棄捨。以鼠嚙壞土用無蟲水及無蟲木。造諸瓦器。以此器物貨於門外。遍告諸人。施我米豆。酥油麻米豆。酥此器去多少隨意。所得米豆等物。與汝共往佛所。時彼最勝亦復三答。如是出家正覺難得。許護卽便上彼車上。載彼最勝。共往佛所瞻仰禮拜。爾時見彼最勝已。便作是言。薄伽梵佛。定是最勝。無上大師。所有諸法並是殊勝。何以故。而彼許護先來賢善。而無卒暴卒爾凶猛。爲彼如來而攝於我。作是念已。便告許護。汝當放我。許護答言。我不放汝。汝若共我往世尊所供養禮拜。我當放汝。如是三告。時彼最勝報言。許護。乘此車輿。我當與汝俱往佛所。可通將護乘輿而行。不通將護便卽徒步。既至佛所頂禮佛足退坐一面。爾時許護。從坐而起合掌白佛。而此最勝不信三寶。唯願世尊。爲說妙法。令彼最勝信佛法僧。爾時世尊默然受請。卽爲最勝演說妙法示教利喜。乃至默然而住。爾時最勝。告許護言。汝聞此法何不出家。許護答言。最勝。汝可不知。我養二育父母。時復供養迦攝如來。最勝答言。汝若不出家者。我今決定出家。爾時許護。從坐而起白佛言。世尊。今最勝於佛菩提法是善耶。欲得出家。唯願世尊。聽其出家。作是語已。禮佛而坐。爾時世尊。聽其最勝如法出家。爾時世尊。從分析衆落往。波羅奢城遊行人中。漸至彼城仙人墮處施鹿林中。爾時訖栗枳王。聞佛遊行人間至施鹿林。王從城出往詣佛所。到已頂禮迦攝如來雙足退座一面。佛卽爲訖栗枳王。漸說妙法示教利喜。乃至默然而住。時訖栗枳王。從座而起整衣服。而白佛言。唯然世尊。及苾芻衆。明日請且受我所請。我於宮內施設供具。飯佛及僧。世尊爾時默然受請。時訖栗枳王。見世尊默然受請已。頂禮佛足。從座而起。辭佛遶迴。時王到已。於其夜中。辦事種種香美飲食。至晨朝時。施設勝座。辦諸香水。作是事已。令使白佛。日時已至。唯願知時。迦攝佛於日初分。將諸苾芻。執持衣鉢。前後圍繞。往至其王設供舍處。到已佛居衆首。餘苾芻隨次。各敷座而坐。時訖栗枳王。以種種飲食。自授世尊及苾芻衆。供養已佛及苾芻。各攝鉢器澡手漱口。王執金瓶滿中盛水。於世尊前踊躍而作是言。唯願世尊。我爲世尊造立大寺。敷滿五百院。是一一院。各置大小諸床敷具及香稻米。供佛世尊及苾芻衆。爾時世尊告訖栗枳王。汝今能發殊勝大心。此之功德如具受之。訖栗枳王如是三請。於夏三月。唯願世尊。受我種種四事供養。我爲世尊造立五百大寺。是一一寺。各置大床小床几案種種枕具。各有五百。及上妙種米種種珍奇。供養世尊并苾芻衆。爾時世尊告訖栗枳王。大王。今者飽滿此心。與無異。時訖栗枳王白佛言。世尊。我今無供養。世尊。有人已能如我滿心歡喜供養。不世尊答曰。大王。國內已有如是供養我者。王便問曰。其供養者名字是誰。世尊報曰。王之境內有衆落。名薄頻持。有陶師名喜護。住彼衆落。於佛法僧信心決定。離彼三寶。見諦諦理證得聖果。所有壞生營事之具。皆悉棄捨。以鼠嚙壞土用無蟲水及無蟲木。造諸瓦器。以此器具貨於門外。遍告諸人。施我油麻米豆。酥此器去多少隨意。所得米豆等物

養。爲父母。亦復將來供養於我。佛告王曰。我於一時遊行城邑。至微須持聚落乞食。時著衣持鉢次第行乞。至陶師舍。謹家門已。徐徐打門。于時舍謹陶師緣事他行。唯有父母在於家內。聞打門聲。來於門所。問言。是何賢首。是何人者來打門耶。佛言。我是瞿曇沙門正等覺。爲食時故行乞至此。彼即開門請我令入。既入其舍。彼問言曰。我有熟豆在盛器中。并有熟飯於飲食。我今不見。唯願世尊。恣意隨取。爾者又曰。彼供養世尊瞿主。爲他事將出。爾時世尊告大王曰。我當以作比供盧鞞法。而自手取食從前出。陶師舍謹後便至家。見其豆飯有人取食。問父母曰。誰食此豆飯。彼父母即如上事次第而說。舍謹聞已。其大歡喜。而作是念。我已得大利益。瞿曇沙門瞿曇佛入我舍內自恣取食。由此歡喜心故。即於七日入定。從定起已。繞是定故。正念不散。滿十五日慎無間斷。於七日中。繞定力故。家內食器飲食悉滿。供給父母而不乏少

佛告王曰。我於昔時。住彼須持聚落安居三月。於其夏初時。經苦雨。我所住處屋宇霧漏。舍謹陶師有遊作處廬舍。皆用新草而爲覆苫。我於爾時告侍者瞿曇彌曰。汝等可共往舍謹陶師有遊作處。拔取彼廬舍屋新草將覆此屋。彼瞿曇彌等聞我語已。並依其教作所爲事。于時舍謹緣事他行。其舍謹父母聞拔屋聲。便即問曰。是何賢首。是何等者來拔舍謹新覆草耶。彼等報曰。我是瞿曇沙門正等覺侍者瞿曇彌。緣佛所居屋宇霧漏故。來取此所有新草。爲瞿曇沙門正等覺經苦其屋。便即答言。我見不在任意取將。時舍謹聞父母說已。其大歡喜。便作是念。我已得大利益。瞿曇沙門瞿曇佛於我家內自恣無難。心既知已。數喜踊躍。踊跃七日專念相續。無時暫捨。以天輔力。經於七日。其被拔屋雖大霖雨。一滴不漏。佛告大王。我生異念。我今不受王請三月安居四事供養。猶如舍謹新舊於緣。時乾栗枳王白世尊言。舍謹今者獲大利益。瞿曇沙門瞿曇佛。於舍謹家受用無難。時王隨喜。便說偈言

諸祭祀中火爲上　"閻陀之中神爲上
世間所有王爲上　一切衆流海爲上
諸星宿中月爲上　諸光之中日爲上
上下四維及天等　供養世尊最爲上

爾時世尊。爲乾栗枳王。說其妙法示教利喜已。便即而去。時乾栗枳王。便以種種諸供養具隨逐世尊。出衆善已。頂禮雙足。遶佛三匝。却還本宮。命一使者。令送五百乘車各載種種付與陶師。當報舍謹。此五百車所載種種。當用供養汝盲父母及瞿曇沙門。將來付與即宜干命。此五百車所載種種。當用供養汝盲父母。并時時供養瞿曇沙門。佛告王曰。我於一時。在彼須持聚落乞食。時著衣持鉢次第行乞。至陶師舍。謹家門已。徐徐打門。于時舍謹陶師緣事他行。唯有父母在於家內。聞打門聲。來於門所。問言。是何賢首。是何人者來打門耶。佛言。我是瞿曇沙門正等覺。爲食時故行乞至此。彼即開門請我令入。既入其舍。彼問言曰。我有熟豆在盛器中。并有熟飯於飲食。我今不見。唯願世尊。恣意隨取。爾者又曰。彼供養世尊瞿主。爲他事將出。爾時世尊告大王曰。我當以作比供盧鞞法。而自手取食從前出。陶師舍謹後便至家。見其豆飯有人取食。問父母曰。誰食此豆飯。彼父母即如上事次第而說。舍謹聞已。其大歡喜。而作是念。我已得大利益。瞿曇沙門瞿曇佛入我舍內自恣取食。由此歡喜心故。即於七日入定。從定起已。繞是定故。正念不散。滿十五日慎無間斷。於七日中。繞定力故。家內食器飲食悉滿。供給父母而不乏少

佛告王曰。我於昔時。住彼須持聚落安居三月。於其夏初時。經苦雨。我所住處屋宇霧漏。舍謹陶師有遊作處廬舍。皆用新草而爲覆苫。我於爾時告侍者瞿曇彌曰。汝等可共往舍謹陶師有遊作處。拔取彼廬舍屋新草將覆此屋。彼瞿曇彌等聞我語已。並依其教作所爲事。于時舍謹緣事他行。其舍謹父母聞拔屋聲。便即問曰。是何賢首。是何等者來拔舍謹新覆草耶。彼等報曰。我是瞿曇沙門正等覺侍者瞿曇彌。緣佛所居屋宇霧漏故。來取此所有新草。爲瞿曇沙門正等覺經苦其屋。便即答言。我見不在任意取將。時舍謹聞父母說已。其大歡喜。便作是念。我已得大利益。瞿曇沙門瞿曇佛於我家內自恣無難。心既知已。數喜踊躍。踊跃七日專念相續。無時暫捨。以天輔力。經於七日。其被拔屋雖大霖雨。一滴不漏。佛告大王。我生異念。我今不受王請三月安居四事供養。猶如舍謹新舊於緣。時乾栗枳王白世尊言。舍謹今者獲大利益。瞿曇沙門瞿曇佛。於舍謹家受用無難。時王隨喜。便說偈言

諸祭祀中火爲上　"閻陀之中神爲上
世間所有王爲上　一切衆流海爲上
諸星宿中月爲上　諸光之中日爲上
上下四維及天等　供養世尊最爲上

爾時世尊。爲乾栗枳王。說其妙法示教利喜已。便即而去。時乾栗枳王。便以種種諸供養具隨逐世尊。出衆善已。頂禮雙足。遶佛三匝。却還本宮。命一使者。令送五百乘車各載種種付與陶師。當報舍謹。此五百車所載種種。當用供養汝盲父母及瞿曇沙門。將來付與即宜干命。此五百車所載種種。當用供養汝盲父母。并時時供養瞿曇沙門。佛告王曰。我於一時遊行城邑。至微須持聚落乞食。時著衣持鉢次第行乞。至陶師舍。謹家門已。徐徐打門。于時舍謹陶師緣事他行。唯有父母在於家內。聞打門聲。來於門所。問言。是何賢首。是何人者來打門耶。佛言。我是瞿曇沙門正等覺。爲食時故行乞至此。彼即開門請我令入。既入其舍。彼問言曰。我有熟豆在盛器中。并有熟飯於飲食。我今不見。唯願世尊。恣意隨取。爾者又曰。彼供養世尊瞿主。爲他事將出。爾時世尊告大王曰。我當以作比供盧鞞法。而自手取食從前出。陶師舍謹後便至家。見其豆飯有人取食。問父母曰。誰食此豆飯。彼父母即如上事次第而說。舍謹聞已。其大歡喜。而作是念。我已得大利益。瞿曇沙門瞿曇佛入我舍內自恣取食。由此歡喜心故。即於七日入定。從定起已。繞是定故。正念不散。滿十五日慎無間斷。於七日中。繞定力故。家內食器飲食悉滿。供給父母而不乏少

佛告王曰。我於昔時。住彼須持聚落安居三月。於其夏初時。經苦雨。我所住處屋宇霧漏。舍謹陶師有遊作處廬舍。皆用新草而爲覆苫。我於爾時告侍者瞿曇彌曰。汝等可共往舍謹陶師有遊作處。拔取彼廬舍屋新草將覆此屋。彼瞿曇彌等聞我語已。並依其教作所爲事。于時舍謹緣事他行。其舍謹父母聞拔屋聲。便即問曰。是何賢首。是何等者來拔舍謹新覆草耶。彼等報曰。我是瞿曇沙門正等覺侍者瞿曇彌。緣佛所居屋宇霧漏故。來取此所有新草。爲瞿曇沙門正等覺經苦其屋。便即答言。我見不在任意取將。時舍謹聞父母說已。其大歡喜。便作是念。我已得大利益。瞿曇沙門瞿曇佛於我家內自恣無難。心既知已。數喜踊躍。踊跃七日專念相續。無時暫捨。以天輔力。經於七日。其被拔屋雖大霖雨。一滴不漏。佛告大王。我生異念。我今不受王請三月安居四事供養。猶如舍謹新舊於緣。時乾栗枳王白世尊言。舍謹今者獲大利益。瞿曇沙門瞿曇佛。於舍謹家受用無難。時王隨喜。便說偈言

諸祭祀中火爲上　"閻陀之中神爲上
世間所有王爲上　一切衆流海爲上
諸星宿中月爲上　諸光之中日爲上
上下四維及天等　供養世尊最爲上

爾時世尊。爲乾栗枳王。說其妙法示教利喜已。便即而去。時乾栗枳王。便以種種諸供養具隨逐世尊。出衆善已。頂禮雙足。遶佛三匝。却還本宮。命一使者。令送五百乘車各載種種付與陶師。當報舍謹。此五百車所載種種。當用供養汝盲父母及瞿曇沙門。將來付與即宜干命。此五百車

根本說一切有部毘奈耶破僧事

卷第十二

"大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在常"羅"筏城。若彼菩薩跋城出外。當爾之時。耶輸陀羅即便有娠。菩薩六年苦行。耶輸陀羅。於王宮中亦修苦行。由是因緣胎便隱"翳。是時菩薩知苦行事無有利益。即便隨意氣息長餐。遂餐美食。漸來漸飯飽食資身。以油塗體温湯澡浴。耶輸陀羅聞是事已。宮中亦復放縱身心。事同菩薩。由斯快樂。胎遂增長。其腹漸大。釋氏聞已。笑而讚曰。菩薩出家精修苦行。汝於宮內私涉欲人。我使懷孕腹便增大。耶輸陀羅聞而答曰。我無此過。未久之間便誕一息。當此之時。羅怙羅執持明月。集諸釋種慶賀設會。請與立字。諸釋種等共相議曰。此所誕子初生之時。羅怙羅手執於月。應與此兒名羅怙羅。時諸釋種共相議曰。

此非我兒之子。耶輸陀羅聞此語已。即便嗚咽。知其實日枉被捕將。今欲害我。作是念已。即便嗚咽。時世尊。到本處已。敷度羅怙羅。作飯王聞已。請世尊所須隨得足。作如是語。世尊。若必度羅怙羅。當乞一日我申供養。世尊隨請應將供養。時淨飯王。爲羅怙羅廣設大會。并嚴高座供養羅怙羅。事第二日。共羅怙羅往詣佛所。禮世尊已。作如是言。大德。任將羅怙羅出家。爾時世尊告舍利子曰。此羅怙羅。汝今將去與如法出家。時舍利子受佛敕已。便與羅怙羅如法出家。時諸釋種咸皆有疑。請世尊曰。以何因緣。童子羅怙羅。於大衆中將持鬘丸。於五百佛所而證世尊。佛告諸苾芻曰。此羅怙羅。非唯今生而證於我。曾於過去無量劫中。在大衆中。最以花鬘與吾相應。汝等諦聽。當爲汝說。曾於過去。於衆會中有一長者。取牌人長者女。納以爲妻。未經多時。遂即有娠。便誕一子。復作瓶目。今有此子食用我財。亦能爲我等還債。我今將諸財物入海與汝。汝可在後。將引此兒好知家事。婆答夫曰。一依所教。長者入海遇風。舡破。并諸財物沒溺不現。妻聞夫死。持幸修福。復自備力。并諸眷屬各相扶將。養活於兒。漸令長大。於其舍側有善醫師。以彼工巧自利存活彼長者妻。見已即作是念。入海與夫不如織納。工巧爲業。其入海者多死不還。夫織納者。常得居家。緣求自濟。復作是念。今我此子令學織業。思惟是已。即將其子往詣織處。白織師言。大兄。此牌甥教爲織業。織師答曰。好留子教織。其子聰敏不久畢成。每與織師並機織緝。所得財利將歸本家。所得物歸。常用不足。織師所得亦意有餘。牌甥問舅。我今與舅同作一業。何故舅宣恒得充饒。而我家中每不支濟。舅報牌甥。我作一業。汝即爲一。牌甥同舅。第二業何。彼便報曰。我夜偷盜。牌甥白言。我亦隨盜。舅即報曰。汝不能盜。答曰。我其能作。舅作是念。我且先試。作是念已。便共向市。舅買一頭使令料理。我當洗浴即來當食。彼料理已。舅未至間便食一腳。舅洗浴還同其牌甥料理竟不。答曰。已了。舅曰。料理既竟。將來我引牌甥拳頭過與其舅。舅見其頭極少一腳。問牌甥曰。頭第四腳今在何處。牌甥報曰。其頭本來有此三腳。云何問我索第四耶。舅作是念。我先是賊。今此牌甥大賊勝我。即將其頭共入舍家。舅安坐已。即喚牌甥共坐飲已。即令牌甥計算酒價。牌甥報曰。若人飲酒可使令算。我本不飲。何論算耶。舅令自飲。舅當自算。舅作是念。我先是賊。今此牌甥大賊勝我。若共同本亦堪作賊。即與牌甥於夜分中。穿他鄰舍盜財物。既穿孔已。其舅即先將頭。欲入孔中。牌甥告曰。舅不開盜法。如何先以己頭入於孔中。此事不善。應先以脚入孔。若先以頭入。被他到頭。衆人共捉舅及一族。今應先以脚入。舅聞是已。便以脚入。財主既覺。便即唱喊。衆人聞聲。即共於內孔中提其賊脚。爾時牌甥復於孔外拽出其舅。力既不禁。恐舅及己。即截其頭持已而走。于時群臣奏王此事。王告群臣。截頭去者最是大賊。汝可將彼賊屍歌四衢中。密加覓魂。

或有悲泣將屍去者，此是賊賊。便可捉取。群臣奉命，即將死屍如王教法，彼賊燒竟便思念云，我今不應將抱男屍，恐衆人識我，我應作狂於諸四衢，或抱男女，或抱樹石，或抱牛馬，或抱猪狗，作是念已，便行其事。時世間人，旣見其人處處抱物，咸知是狂，然賊燒竟始抱其屍，悲哀悲泣便即而去，群臣奏王皆曰守護，唯一狂人抱屍哀泣而去，更無餘人，王便告曰，彼是狗賊，如何不捉，今可捕取。爾時彼賊復作是念，我今如何不離我屍，我必須與便作一種來人，潮漬柴束纏至屍上，遂解手絡放火燒屍，便走而去，當爾之時，車柴之火燒屍遂滿，守屍之人奏王曰，彼賊屍者今已燒竟，王問彼曰，誰燒賊屍，臣具上事，王曰，汝等當知，彼賊來人即是狗賊，云何不捉，今可捕取。爾時彼賊復作是念，我今要須於舉屍之處設諸祭祀。念已便作淨行婆羅門形，於國城內遍行乞食，即以其食於燒屍處五處安置，於祭其屍作已便去，時守屍人見以白王王曰，彼是狗賊，如何不捉，我為不善。爾時彼賊復作是念，我今要將屍骨投於殑伽河中，作是念已，便作一革囊體外道形，就彼骨所，取其灰灰以揀其骨，收取燒骨於囊中安置，投殑伽河中作已便去，彼守屍人復以奏王，王曰，彼是狗賊，云何不捉，其為不善，汝等宜止我自捉取。爾時其王，乘一汎舟前後侍從，遊殑伽河中，於河岸上設人守捉，王先有女，顏容端正，衆人衆見，向於河中遊戲，令稱相適，報其女曰，有人捉汝，汝便高聲，又勅守捉人曰，我女作聲，汝等即須相近，若見男子便可捉取，爾時狗賊復作是念，今王與女遊戲河中，我應要與彼女相共歡戲，作是念已，即於上流而住，放一瓠隨流而下，岸夫見已，謂是賊，說持棒打瓠便破，乃知非賊，第二第三亦復如是，乃至十數，時守捉人旣見瓠破，便捨不打，爾時狗賊照數一瓠，隨流而下至王女所，上女舟中，手執利刀害王女已，汝勿作聲，若作聲者我當害汝，王女怕懼不敢作聲，因與賊會，旣與會已便走而去，女見賊去，高聲唱言作如是言，彼賊強私我今已去訖，守河捉人報王女曰，汝適說時賊然歡樂，賊今旣去乃始唱言，我等於今何處求賊，守捉人等具以告王，王曰，汝等云何不善防守，致令如是，時彼王女被狗賊交，遂便有胎，具足十月，誕生一子，時彼狗賊聞王女生子，復作念云，我今必為我是作諸再娶，作是念已，即變其形，為一幹陀，從王內出，告諸人曰，王有敕令，我女生子，汝諸國人，可於今夜悉皆歡樂，互換衣服，財物任情而作，時國群臣及諸人衆，聞是語已，放情娛戲，其夜唱聞，于王內，王開諸人，我諸國人云何喧鬧若是，國人答曰，我等先奉王敕令我如是，王聞是已，知是狗賊所作，便作是念，我若捉此狗賊不得，我便捨去國位，即設一計，盜一大衆，衆既了已，其兒年已六歲，令諸群臣擊鼓宣令，盡喚國內所有男子，盡入衆內，有不來者，捉將殺之，爾時國人，悉來入衆，時彼狗賊亦在其中，時王即以猫鼠骨其灰，投於衆中，若見彼父，以蜜與之，復令傍人隨逐，其兒與蜜，汝便捉取，爾時彼兒，即持花蜜至於衆中，以衆力故，果見其父，便以蜜與，時彼傍人，便捉狗賊將至王所，王集群臣共議此事，如此罪人云何處分，可殺之耳，王即思惟，此是狗賊，云何殺之，告群臣曰，此人勇猛衆有智慧，可留侍衛，便嫁與女，以之為妻，仍以半國給之，佛告諸苾芻，爾時狗賊，即我身是，時彼兒者，即羅怙羅是，由於昔時於人衆中能識我故，今復於此衆中能識於我，諸苾芻當知，衆力不可思議，汝等應隨衆行

爾時耶輸陀羅作是念，羅怙羅父若入宮時，我應設諸方便承事供養令不出宮，作是念已，耶輸陀羅與餘比丘尼彌離迦遮等六萬美人，各各設諸種種莊具，衆種種妙香持悉群

爾時世尊，於晨朝時著衣持鉢，與諸苾芻圍遶侍衛，為調伏有情故，入王宮內，時耶輸陀羅等三夫人，與六萬綵女，作諸音樂倡伎歌舞，衆裡衣服皆悉嚴飾，在世尊前，止欲令歡喜，世尊見已便作是念，今者食時將至，我等先食，不為此諸女說法，恐調伏時過，令諸女人欲心懺悔，於四諦理不蒙利益，我今應以神通力故令彼女等皆悉調伏，作是念已，即沒於地從東方坐中而見，於彼坐中行住坐臥威儀自在，復入火光三昧，於其身中，放諸青黃赤白種種之光，或復身上出水身下出火，南西北方亦復如是，於空中沒，於諸毛

領上首獅子座上忽然而見。諸龍女等見斯事已。悔於佛前倒地。如羌●折樹。頂禮佛足在一面坐。

爾時世尊。知諸女等性力堪調。以四諦理廣爲分別。諸女聞已得預流果。唯耶輸陀羅。爲煞心重故。未獲於果。便作如是心念口言。我有益味。施令嗅者心生愛著。卽作種種香美味諸飲食等。自手執持而奉世尊。作是念已。諸菩薩持聞以報世尊。佛言。諸菩薩實知。我昔三祇未離之時。諸有香味而無愛著。何況今者三毒已離。而能染我。耶輸陀羅雖有食味我無所貪。時諸菩薩皆疑白佛言。世尊。何故耶輸陀羅因數音聞。於佛世尊生於染著。佛言。諸菩薩。此耶輸陀羅。非於今生欲因數音聞而染著我。曾於過去先有是事。汝等諦聽。往昔世時有一聚落。去斯不遠。有阿蘭若林。多有花果及清流美泉。時有仙人。噉彼花果。身被樹皮。作此苦行證五神通。所有食噉不相悉慣。常來親近。後於一時欲往小便。有一女鹿隨仙人行。仙人小便失精。鹿隨後便卽噉之。復以舌舐生門。有情業力不思議故。因卽有胎。日月旣滿。彼鹿來就本處生一男子。鹿生此兒知是於人。便棄而去。時仙人見之。作是念言。此是誰子。復更思惟知是己兒。遂收養之。後漸長大。年十二。頭生一角。因與立字。名爲獨角。其父染愛。獨角種種將養。不能令捨。其父漸困。命將欲死。告獨角曰。我今此處。常有諸山仙人數來過往。汝可●迎接問訊。若來供給花果。爲我因故。說偈白曰

積聚持清淨　祭祠必●除落
介合有別離　有命咸歸死

乃至仙人身壞。彼獨角聞。以仙之法爲報其父恩。●隨父意欲收五通。便證五通。後於異時因往取水。取得水已過至中路。遂逢天雨。迷悶倒地。水瓶遂破。捨彼瓶水。投其草中。以口咒向天遮雨。由汝雨下打破我瓶。從今已後十二年中勿更雨下。由此仙咒力。雨便不下。●波羅●毘城遭大亢旱。人民飢饉。逃散過亡。是時國王召諸占事問言。何故天不降雨。占事答曰。仙人瞋故天不下雨。王問占事。作何方計天下甘雨百姓豐樂。占事報言。若也敗仙戒行修道。天卽甘雨。若不敗仙令犯戒行。十二年中天終不雨。時王聞已。心懷憂惱。宮人妃主及諸臣等。見王憂惱。卽白王言。何故憂惱。王卽報曰。由仙咒力天不下雨。乃至廣說。委如上辨。我今不知作何方計令彼仙人敗修戒行。由斯憂惱是以不樂。時彼國王有一大女。名曰寂靜。卽白王言。不須憂惱。我設方計當令彼仙必敗戒行。王聞女已。有何方計。女白王言。我學婆羅門咒法。及餘諸女二十人等。一處學法。願王可於水上縛●紅安板著上。載諸種種諸花菓。一彼仙人所住之處。我等乘●紅至彼仙所。卽能令彼敗修戒行。引來至此。王聞是已。卽如女說。縛●紅安板。載諸花果。並如上說。遂於果中密置藥酒。及諸●飲食。並亦安置。於是寂靜并餘諸女。假作仙像形狀衣服。著樹皮衣。被髮散髮。共仙無異。從●紅上下徐步指仙。口誦婆羅門咒法。

至仙人所。彼仙弟子遙見二十客仙來至。卽報仙師曰。有諸客仙今來至此。時獨角仙白念言。來噉令入窟。是時諸仙旣入窟已。時獨角仙。細看諸仙顏色有異。卽說頌曰

看不經辛苦　行步復從容
面上不生塵　胸前有高下
是仙形貌●到　此事實希奇

彼獨角仙雖有疑心。亦爲客仙最應禮已。及設寒實。寂靜仙曰。汝所住止有如是等多苦證果。我今住處有好菓實。猶如甘露。我今請汝至我住處。時獨角仙。卽共相隨乘●船近水。於●紅裏上取其椰子。諸菓實中盛置婬藥酒。奉獨角仙。彼旣飲已便報假仙。共行非法。由此婬染遂失神通。戒行已壞。咒力便息。浮雲四起。獨角見已舉面屬天。寂靜報言。汝身爲非。何謂舉面。卽由故態天。婬染旣壞。默然而住。寂靜將往直至王前。白父王曰。彼咒屬仙。此人卽是。王見仙至。甚不自勝。雲布遍天。便降甘雨。百姓豐樂五穀滋茂。爾時父王。卽嫁寂靜與仙爲婦。及諸美女亦隨嫁與。乃至復時棄於王女。便共餘女遂作私通。寂靜見已。心生嫉妬。卽共仙人甚相恩愛。舉脚觸仙鬘打仙面。仙作是念。我於昔時天起雲雨。由咒令息。彼婇婬遂被女棄●陵。爾時仙人。厭心懸染便捨寂靜。精勤習定。卽證五通。乘空而行。還歸本處。佛告諸苾芻。昔時仙者。卽我身是。王女寂靜今耶輸陀羅是。由昔貪味貪著婬情。今者以數習故。更欲厭棄於我。佛說此語已。從宮而出。耶輸陀羅。旣見佛

●折二張●卽二張●遮二張●遮二張●遮二張●折二張●折二張●折(新)●折十張●百二張●百二張●折二張●折二張●折

知心便起念。更不須求卻并七寶高樓。不惜身命。投於地。佛以神力接不令損。諸人欣見不有傷損。心生慶悅。諸菩薩衆見便問佛。此耶輸陀羅。爲曾佛心故。不惜身命投於高樓投身於地。佛告諸菩薩。耶輸陀羅爲曾我心故。不惜今生不惜身命。過去亦復爲我不惜身命。告諸菩薩。汝等諦聽。往昔波羅㮈斯城有王。名曰梵受。於一時間。遊出遊獵度衆生行至山谷見一鹿那羅睡臥。時在侍邊而守護之。王遙張弓射鹿那羅。既著鹿一箭便死。提得鹿那羅婦。欲取爲妻。時鹿那羅婦白王曰。唯願大王。放我預舞共夫待了。即隨王教。王便作是念。此豈能走將作其戲。作此念已。即放行。時鹿那羅婦。繞鹿四面放火。鹿念其夫不惜身命。即投於火。夫婦俱燒。諸天於空中而說頌曰

歡喜於此事　勝乃更過餘
本善皆樂天　夫婦皆身死

爾時世尊告。諸菩薩曰。往昔鹿那羅者。即我身是。鹿那羅婦者。即耶輸陀羅是。於往昔時。爲妻我故。已投於火。今爲貪愛復隨高樓。佛作是念。若化耶輸陀羅者。今正是時。我宜令彼出生死海。作是念已。爲耶輸陀羅說四聖諦法。彼既聞已。以智慧金剛杵。摧破二十種我見山峯。悉皆摧滅。證預流果。發起信心。從家趣非家策勤修習。證阿羅漢果。是時菩薩尼耶輸陀羅。處於衆中心懷慚愧

爾時世尊告諸苾芻曰。我一切菩薩尼衆中。耶輸陀羅苾芻尼。最具慚愧。諸苾芻衆咸皆有疑。復問世尊。此耶輸陀羅苾芻尼。作何業報。六年恒處懷胎。爾時世尊告諸苾芻曰。如上說乃爲顯曰

佛告諸苾芻。往昔有村。時有老母唯有一女。多養乳牛。每日作酪漿。母女相隨遊村。貨賣。後於一時。其女負酪忽起婬心。遂報母曰。我欲見風。願母持酪且漸前行。母即取酪與負而去。其女舉瓶將欲心故。離於六思不能其母。由此業故。耶輸陀羅今生招報六年懷胎。

佛告諸苾芻。說如上說而說頌曰

時諸苾芻復更有疑。請問世尊。此羅怙羅先作何業。今受此報六年處胎。佛告諸苾芻。羅怙羅自作惡業。說如上說并及頌曰

爾時世尊復告諸苾芻。此羅睺羅於不過時有一林多諸花果。有兄弟二人。一名商佉。二名里企多。身著樹皮常食果實及諸藥草。商佉爲師。里企多爲弟子。時波羅㮈斯國王及諸人民。知此林中有二修道人。一名商佉。二名里企多。後於一時。商佉尊者持滿瓶水遊山採菓。其里企多五百早起在兄前行入山。不持瓶水採得花菓。於先到來授之須水。向已瓶中遂無水飲。便取師水而用飲之。飲噉水竟。更不與師滿瓶。是時商佉。日高後至乏渴須水。取已瓶覓水而飲。見瓶無水。遂即瞋罵。是何强賊偷我水。時里企多尊即報言。我是其賊。我用瓶水。唯願尊恕罪悔。我實無罪。商佉報曰。汝是我弟子。須水任飲不與汝罪。里企多白師波默耶曰。我是賊人。願與重罪。若如不與心不安寧。商佉聞已。遂大瞋恚。便即報言。汝今不應與汝共住。如汝所說。汝向國王處而索重罪。時里企多遂向王所。至其中路逢王出獵。舉手究問。唯願大王。爲命無病常戰得勝。說伽他曰

大王我是賊　願垂喫仙水
願王依賊法　勝我盜水罪

時王報曰。縱汝取水亦不是賊。王復問言。汝取瓶水。時里企多廣如上事具報王已。王便報曰。汝是汝見又是師波默耶。縱汝飲水亦不是賊。汝今好去。不合與罪。時里企多。又白王曰。我是賊人願與重罪。如若不與心不安寧。是時國王聞此語已。便後瞋恚。而即報言。汝今此住更勿東西。待我山遊還來處分。王去遊獵餘路還宮。遂忘仙人不與進止。經於六日。是時仙人不敢東西。請臣白王。彼仙事數經於六日不敢東西。唯願大王。速與處分。王便報言。汝村罪六日。汝今無過。今放汝去。臣報仙人。汝今六日已斷汝了。今奉王勅。任汝東西。里企多喜遂即諮啓。佛告諸苾芻。昔梵授王今羅怙羅是。爲前生時起瞋心故。不許東西。乃經六日故。今六年以業力故。在母胎中。諸苾芻若黑白業及雜染業。成熟有報。諸苾芻。應捨黑業及雜染業。修習白業。時諸苾芻咸皆有疑。復白佛言。此具壽賢子。曾作何業。今於上首聲聞之中。而爲國王。佛告諸苾芻。此具壽賢子自種福業。乃至說伽他曰

佛告諸苾芻。昔有貧人。遊行人間王。波羅㮈斯城。於其城中有諸貧人。見此人來即生瞋

●名=命 ●受=授 ●(王)—● ●林(木)● ●〔過去…六〕十二行—● ●〔諸〕—● ●依=依 ●嗔=瞋 ●嗔=瞋 ●施=施 ●陀=陀 ●計=許 ●(是)—● ●(為)—●

恨。便爭打。搭臨出城外。被城國王有一園林。其人既被驅逐被園林中。且自居止。時被園王。因春陽月。此園林中花果茂盛好鳥競集。王與宮人綵女往園遊觀。既至園中。與諸綵女盡處遊玩戲樂。時被園王被之而觀。女人有常法。若見花果便生貪愛。當爾之時。既見王睡。各散林中採求花果。時被園王從睡覺起。即還城中。被諸宮人見王還城。各還隨逐。時一宮人心即忙遽。不覺身上遺其瓔珞。宮人出後。貧人見之。私自念云。我若取者。或有不知。必相苦惱。即收瓔珞懸於樹上。心自念云。本主若來。隨意將去。復還取之。若非主取。則不應與。彼之宮女既至宮中。覓失瓔珞。念在園內。白其王言。我緣忙遽遺忘瓔珞。在被園內。時王即告群臣。我有瓔珞遺在園內。可速覓之。無令遺失。臣奉王命。將多手力。往覓園中。見於瓔珞。懸在於樹。來共議言。誰懸瓔珞在此樹上。即令手力。縛橫訪覓。乃見貧人在一樹下。問言。汝見何人懸此瓔珞。貧人如上具報。爾時王臣即持瓔珞還宮啓王。具陳上事。王聞此已。即遣使者追取貧人。貧人既至。王便告曰。汝先因何得我瓔珞。不持將上獻於樹上。貧人答曰。大王當知。此是王之食物。我先貧窮不堪受用。王聞此語。其大歡喜。告貧人曰。汝來何晚。我當與汝。貧人答曰。今此城中所有貧人。願王各施飲食并賜衣服。并令我為上首。王聞此言。便告大臣。我國城中一切貧人。可施飲食及與衣服。仍令此人為其上首。大臣奉命。於是遍

告已。普與飲食并諸衣服。宣示王命。令先貧人為其主領。所有雜分。或可隨受。時諸貧人既得衣食。悉皆慶悅。遂舉為主。諸貧人等。先在街衢聚集飲食。食主嚫慨。常打鼓之。彼得王賜增榮等。聞人悉王不敢打鼓。時國諸人即至王所。具論此事。王便報曰。汝等自可守護。勿打貧人。後於異時。城中有人。於貧窮中盛諸餅食。共上首貧人見已。便奪持之奔走。諸貧人等就來隨逐。欲相奪取。其貧人主走至河岸。又被逼逐。即棄餅飲。沉河而渡。到彼岸已。在一樹下。

佛告諸苾芻。若佛如來未出世時。當有辟支佛出。現於世利益眾生。因行而過。彼貧人見威儀序序。便自念云。由我先世不知戒施不能供養此人。我今此身貧窮孤苦。若彼德人受我施者。我當施與。時辟支佛觀知其念。為利益故。持鉢向前乞食。餅食貧人歡喜遮持。餅食而以奉施。辟支佛常法。口不說法。身現神通。以相利益。得其餅已。應器盛中現種種神變。諸貧生等見此神變。踴躍歡喜五體投地。頭如樹倒。便發大願。我今供養此神人已。當令來世得為國王。於諸國中最為上首。我於今者見辟支佛。於當來世願見如來。度生死海。發此願已。諸貧人等皆捨餅食。上首貧人報曰。我已施花波等。隨喜。諸餅食。上首貧人報曰。我已施花波等隨喜。諸貧人曰。汝施餅食已發何願。上首報言。願我來世於諸國中得為國王。於諸國中最為上首。諸人聞已。咸皆歡喜。上首既得國主。復等願為最上臣佐。佛告諸苾芻。爾時十百貧人者。今賢王等子是。諸貧人者。今五百等子是。由彼童子昔於辟支佛所發願施食故。今得為等覺中而為國王。及見於我出家學道。證阿羅漢果。汝諸苾芻當知。過愚業得愚業報。過智業得智業報。造黑業及雜業染業報。造白業得白業報。汝等應捨黑業及雜業染業報。造白業

佛在那地迦村群陀林中。此時多有諸苾芻鉢及世尊鉢。在於彼地有一羅漢。從鷲峰林下來而取於鉢。諸苾芻等即便打遮。佛告諸苾芻。汝等勿打。任其所取。不應損壞。時彼羅漢手於鉢佛即取佛鉢。上妙栴檀樹須臾之間。盛滿鉢量來供養佛。量中有鉢如來不受。時彼羅漢知如來心。復持量鉢於一鉢處。擇其鉢已。還來奉佛。佛未淨故。佛又不受。羅漢復知佛意。持其量鉢至清流傍。取水澡量。還來供養。佛即便受。時彼羅漢既見佛受其量。心生歡喜。合掌頂禮。踊躍殊勝。不離前後。因幕并中施即命過。當即託生那地迦村婆羅門家夫人胎中。經託胎已。經胭脂故。那地迦村界內天降雪雨。時諸人等問占相者。此是何事。占者報曰。此婆羅門婦胎中有兒。業力殊故。至十月滿生子之日。復降雪雨。皆悉普集。三七日中設食供養。皆悉雪問。所生童子。為立何字。家人答云。其子復時。當降雪雨。生時亦爾。父母婆悉吒。因茲為名。末度婆悉吒。此名最勝。見漸長大。因宿業力。便生信心。即往佛所。佛為說法。聽心出家。便如法度。既出家已。日日自然獲三鉢量。一

鉢供佛。一鉢供養僧伽。一鉢共親友食。時諸大衆成並生疑。俱往白佛。以何因緣此最勝蜜蔗猶自作麁業。是故日曜斯蜜報。廣說如上

佛告蔗猶。汝等昔見有一獼猴從蜜蜂樹下來以一鉢蜜供養我不。蔗猶白佛言。世尊。我等昔見。佛言。彼獼猴者。即此最勝蜜蔗猶是也。由前信心施蜜因緣。故獲斯報。然此蔗猶何得具德最上鉢蜜。欲令四海總成蜜者。不是爲業。何以故。由施佛蜜福增上故。廣說如上。應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十三

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在舍比羅城尼拘陀園中。當度五百釋子及鄔波離時。諸蔗猶咸皆有疑。以緣白佛。此鄔波離昔作何業爲王剃●士。爾時佛告諸蔗猶往昔國王有一剃頭人。有肆支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭當獲善果。彼剃頭人有一外甥。共剃告曰。我爲王使。汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種。時彼外甥聞剃是許。即自思惟。設與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已即便諦念爲肆支佛如法剃頭。時肆支佛復思念云。彼人與我如法剃頭。我當隨助。必令此人多獲利益。大衆咸並生疑。俱往白佛。以何因緣此最勝蜜蔗猶自作麁業。是故日曜斯蜜報。廣說如上

佛告蔗猶。汝等昔見有一獼猴從蜜蜂樹下來以一鉢蜜供養我不。蔗猶白佛言。世尊。我等昔見。佛言。彼獼猴者。即此最勝蜜蔗猶是也。由前信心施蜜因緣。故獲斯報。然此蔗猶何得具德最上鉢蜜。欲令四海總成蜜者。不是爲業。何以故。由施佛蜜福增上故。廣說如上。應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十三

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在舍比羅城尼拘陀園中。當度五百釋子及鄔波離時。諸蔗猶咸皆有疑。以緣白佛。此鄔波離昔作何業爲王剃●士。爾時佛告諸蔗猶往昔國王有一剃頭人。有肆支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭當獲善果。彼剃頭人有一外甥。共剃告曰。我爲王使。汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種。時彼外甥聞剃是許。即自思惟。設與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已即便諦念爲肆支佛如法剃頭。時肆支佛復思念云。彼人與我如法剃頭。我當隨助。必令此人多獲利益。大衆咸並生疑。俱往白佛。以何因緣此最勝蜜蔗猶自作麁業。是故日曜斯蜜報。廣說如上

佛告蔗猶。汝等昔見有一獼猴從蜜蜂樹下來以一鉢蜜供養我不。蔗猶白佛言。世尊。我等昔見。佛言。彼獼猴者。即此最勝蜜蔗猶是也。由前信心施蜜因緣。故獲斯報。然此蔗猶何得具德最上鉢蜜。欲令四海總成蜜者。不是爲業。何以故。由施佛蜜福增上故。廣說如上。應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十三

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在舍比羅城尼拘陀園中。當度五百釋子及鄔波離時。諸蔗猶咸皆有疑。以緣白佛。此鄔波離昔作何業爲王剃●士。爾時佛告諸蔗猶往昔國王有一剃頭人。有肆支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭當獲善果。彼剃頭人有一外甥。共剃告曰。我爲王使。汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種。時彼外甥聞剃是許。即自思惟。設與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已即便諦念爲肆支佛如法剃頭。時肆支佛復思念云。彼人與我如法剃頭。我當隨助。必令此人多獲利益。大衆咸並生疑。俱往白佛。以何因緣此最勝蜜蔗猶自作麁業。是故日曜斯蜜報。廣說如上

佛告蔗猶。汝等昔見有一獼猴從蜜蜂樹下來以一鉢蜜供養我不。蔗猶白佛言。世尊。我等昔見。佛言。彼獼猴者。即此最勝蜜蔗猶是也。由前信心施蜜因緣。故獲斯報。然此蔗猶何得具德最上鉢蜜。欲令四海總成蜜者。不是爲業。何以故。由施佛蜜福增上故。廣說如上。應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十三

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在舍比羅城尼拘陀園中。當度五百釋子及鄔波離時。諸蔗猶咸皆有疑。以緣白佛。此鄔波離昔作何業爲王剃●士。爾時佛告諸蔗猶往昔國王有一剃頭人。有肆支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭當獲善果。彼剃頭人有一外甥。共剃告曰。我爲王使。汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種。時彼外甥聞剃是許。即自思惟。設與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已即便諦念爲肆支佛如法剃頭。時肆支佛復思念云。彼人與

我如法剃頭。我當隨助。必令此人多獲利益。大衆咸並生疑。俱往白佛。以何因緣此最勝蜜蔗猶自作麁業。是故日曜斯蜜報。廣說如上

佛告蔗猶。汝等昔見有一獼猴從蜜蜂樹下來以一鉢蜜供養我不。蔗猶白佛言。世尊。我等昔見。佛言。彼獼猴者。即此最勝蜜蔗猶是也。由前信心施蜜因緣。故獲斯報。然此蔗猶何得具德最上鉢蜜。欲令四海總成蜜者。不是爲業。何以故。由施佛蜜福增上故。廣說如上。應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十三

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在舍比羅城尼拘陀園中。當度五百釋子及鄔波離時。諸蔗猶咸皆有疑。以緣白佛。此鄔波離昔作何業爲王剃●士。爾時佛告諸蔗猶往昔國王有一剃頭人。有肆支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭當獲善果。彼剃頭人有一外甥。共剃告曰。我爲王使。汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種。時彼外甥聞剃是許。即自思惟。設與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已即便諦念爲肆支佛如法剃頭。時肆支佛復思念云。彼人與

我如法剃頭。我當隨助。必令此人多獲利益。大衆咸並生疑。俱往白佛。以何因緣此最勝蜜蔗猶自作麁業。是故日曜斯蜜報。廣說如上

佛告蔗猶。汝等昔見有一獼猴從蜜蜂樹下來以一鉢蜜供養我不。蔗猶白佛言。世尊。我等昔見。佛言。彼獼猴者。即此最勝蜜蔗猶是也。由前信心施蜜因緣。故獲斯報。然此蔗猶何得具德最上鉢蜜。欲令四海總成蜜者。不是爲業。何以故。由施佛蜜福增上故。廣說如上。應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十二

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十三

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在舍比羅城尼拘陀園中。當度五百釋子及鄔波離時。諸蔗猶咸皆有疑。以緣白佛。此鄔波離昔作何業爲王剃●士。爾時佛告諸蔗猶往昔國王有一剃頭人。有肆支佛來立門前。語彼人曰。善男子。與我剃頭當獲善果。彼剃頭人有一外甥。共剃告曰。我爲王使。汝可於後當爲此人如法而剃如國王一種。時彼外甥聞剃是許。即自思惟。設與此人如法剃頭。必應多得功德。作是念已即便諦念爲肆支佛如法剃頭。時肆支佛復思念云。彼人與

諸種類。令於我家勿爲剃頭。王重問曰。彼有何故。時彼兄弟具說前事。國王聞已即便告言。父與他兒不合更奪。既奉王敕。即便將弟與彼爲兒後兒謂曰。由弟與彼剃頭爲子。慎令我等被他殺害。我今應當殺去我弟。必免斯諍。時有人聞往剃頭家告其弟曰。汝兄等讒。恐壞種族。當欲殺汝。宜善防護。弟聞是語已告剃頭人曰。兄今欲來殺我。今宜放我出家學諸仙道。剃頭人念。我若苦留此兒不許出家。必被他殺。我今不如放令出家。父既念已告其兒曰。我今放汝出家。汝得仙法將歸教我子便白曰。善哉奉命。爾時其子即往山林仙人住處。尊諸仙人了不相見。即自端坐憶念思惟。便證肆支佛果。既證果已即便念云。我先與義父共言誓曰。若得善法歸來相教。作是念已即往父所。到已騰空作諸神變。其父見已心甚歡喜。合掌發願。令我世世常與國王作剃頭人。時剃頭人於後值五肆支佛。皆號斯願。令我世世爲諸國王作剃頭人。復於四生值佛世尊。亦發斯願。佛告諸蔗猶。彼剃頭人者。今鄔波離是。由先世時發斯願故。今爲國王作剃頭人

復次諸蔗猶。復作是疑。鄔波離作何福業。感阿羅漢持律第一。佛言。其鄔波離復有因緣。汝等善聽。我今爲說。乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲。有佛世尊出現於世。號曰●迦攝波如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。時佛有一弟子。是阿羅漢持律爲最。時鄔波離爲彼弟子。捨身

●下●第二第●我●以●已●大二太●大●有二有●一〈於〉●仕二士●一〈旃〉

覺行不獲果利。應將之時而發誓願。我所持戒施業皆樓。願我當來得遇牟尼如來出現世時。與彼世尊作持法弟子。如我師波馱耶無異。其弟子者。即舍利弗是。爲先發願故。今得斯果。是故苾芻。惡業黑業報。白業白業報。善業雜業報。應捨二業。隨修白業。乃至廣說如前

爾時世尊在菩提樹下。降伏三十六俱胝魔軍。證得無上正遍知覺。時魔即往羯比羅城於虛空中。告淨飯王及諸宮人群臣百姓曰。沙門瞿曇今夜已死。時淨飯王聞之。心懷懊惱悶絕躃地。及諸宮人群臣百姓亦皆如是。悲泣懊惱。時淨居天觀察下方。乃見斯事即下空中。告諸比羅城國王人衆曰。瞿曇慶不死。今在菩提樹下。證得無上正遍知道。時淨飯王及宮人國臣。聞此言已踊躍歡喜。當此之時。甘露飯王誕生一子。以諸衆人歡喜日生故。因號此兒。名曰阿難陀。既生此兒。設八乳母。共養育之。時甘露王召諸相師。遣占此兒。相師報曰。今汝此兒。當與釋迦牟尼佛親爲侍者。時甘露王既聞此言。便作是念。今我此子宜加守護。不應令釋迦牟尼佛見。後時佛來至於羯比羅城其王即將此子趣遊於廣嚴城中。待佛去已還將歸來。普爲宣法。於一切衆生。心無不見無有不知。此事於宴語處中及十八頭魚中說並同。乃至世尊作如是念。此阿難陀童子。速疾後身。合於我法中而得出家爲親侍者。我所說法皆能領受。更無遺失。我涅槃後成羅漢果。爲度阿難陀故。須入羯比羅城甘露飯王宮。令彼王宮城人不知我來。世尊作此念已。即作神通。并苾芻僧伽圍繞。入甘露王宮。如法而坐。其王聞佛到來宮內。即將阿難陀童子藏匿一房中。佛知是已即作神力。令彼房門自然開闢。其阿難陀。先至佛所。禮世尊足。即便把持在佛背後。侍立扇佛。其甘露王後來。禮世尊足已。即坐一面。佛即爲王說種種●微妙法已。即從坐去。其阿難陀童子。先業因緣故。還隨佛去。其王及夫人綵女等。周遶圍繞阿難陀童子。亦不能留得住。佛即告王及夫人等。此阿難陀童子是最後身。汝等亦不能留。宜應捨去。王即辭佛。并當如此。世尊且放歸家。我當如法供養。佛言。如是如是。時甘露王。即使諸內外一切親族及諸沙門婆羅門等。設食供養。乃至貧窮下賤乞人。皆施綾財衣服。阿難陀童子。於其會中。別請親族。身著瓔珞。乘七寶莊嚴輦。多將侍衛前後圍遶。往尼拘律陀林中。至羯比羅城門。所乘之輦見池中有諸妙蓮花。其象即往池邊。以鼻●卷取蓮花。其占相師占相此事。白甘露王曰。阿難陀童子今出遊豫。一切於其不宜於心。時阿難陀到尼拘律林。從象而下步詣佛所。頂禮恭敬在一面坐。佛告十力迦葉。汝聽與此大衆將童子如法度之。十力迦葉即奉佛命。即便度之爲受具戒。爾時世尊。從羯比羅城。往王舍城竹林園中。時阿難陀背上生一小瘡。佛令侍縛迦治之。即依佛教爲阿難陀治。是時世尊坐師子座。爲諸大衆廣說法要。具壽阿難陀亦在此會聽法。侍縛迦作已。合掌向佛白佛言。我今正是時。何以故。聽法心重。割截不知痛故。作是念已。便取妙藥傳其瘡上。瘡既熟已。以刀割之出其膿血。復以妙藥傳上。因即除苦。然作此法時。阿難陀以聽法故。了然不覺。佛說法已。侍縛迦白世尊曰。我於聽法坐中治阿難陀瘡。割截針決。阿難陀以聽法故。皆不覺知。具壽阿難陀報曰。我爲聽佛法故。假令割截我身節節如曲鬘。都不覺痛。是時能治毒王。見斯事已。生希有心。時諸苾芻成皆有疑。請世尊曰。大德。尊者歡喜曾作何業。感於背上生癰瘡耶。佛告諸苾芻。歡喜先業。汝今應聽。廣說如前。乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

乃往古昔。於一邊國。名熊羆吒。有王治化。當時無佛。唯有獨覺出現世間。時有獨覺聽者。爲乞食故。至此城中禁品國王宅。王見生嗔。便以弹丸打其脊背。時彼尊者降自貧苦。知彼非器。棄之而去。諸苾芻。昔時王者。即歡喜是。由以瞋心以弹打辟支佛故。五百生中常於背上受惡瘡報。今來後身感報如是。苾芻。若作黑白業者。受其報。廣說如前。具壽歡喜有常法。若與如來異身相隨行者。其心則少恭敬。常恭敬。若與如來化身行者。其心則多恭敬。時有一長者。請如來及諸苾芻。於其家中設諸供養。爾時世尊。至時著衣持鉢。與諸苾芻前後圍遶。赴長者供。飯食訖還來本處。苾芻問阿難陀曰。汝於今日隨如來赴供。爲隨具

●現＝見（宮）　●無＝非（宮）　●往＝住（宮）　●智＝智（宮）　●加＝施（宮）　●共＝供（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●（王宮）＝（宮）　●（宮）＝（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）　●施＝施（宮）

佛。爲隨化佛。阿難陀報曰。我於今日。與佛世尊相隨往彼。非化身也。諸苾芻曰。以何知之。阿難陀曰。我若與真佛行者。心自恭敬內懷慚愧。若與化佛行者。則不如此。諸苾芻聞和報曰。此阿難陀甚爲希有。能知真身化身。於是遊近城。知阿難陀善別諸相。爾時世尊。從王舍城往竹園林。至尊多林中住。具壽阿難陀。著衣持鉢入室羅筏城乞食。時有一婆羅門。於中路逢阿難陀。作是念云。我先聞此沙門瞿答摩弟子善能占相。今應試之。爲解不解。便問阿難陀曰。今此路傍勝蓋旌林。凡有幾葉。阿難陀報曰。有如許百如許千如許萬如許拘胝。報已便去。時彼婆羅門。即於林中取一把葉數之。知有七百七十七葉。棄之林外。默然而住。時阿難陀乞食已。復還歸來。由於前路。彼婆羅門問曰。瞿曇。今此林中凡有幾葉。報曰。前者有如許百千萬物感。今者欠七百七十七葉。時婆羅門聞此報已。默然而有嘗解算數。時諸苾芻聞已生疑。白佛言。世尊。此具壽阿難陀。先知何等善能占相算數。佛告諸苾芻。昔種種業廣說如前。乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛告諸苾芻。往昔世時。波羅痆斯城中有●一婆羅門。娶得一妻。生得一子。生至二十一日。會諸親族設諸飲食。因爲此兒立名號。曰大自。年漸長大。遊行人間。學六萬頌算數之法。善得明了。復●教他人算數之法。由此因故。五百生世明了。亦教他人。今最後身得此善相。隨往彼。非化身也。諸苾芻曰。以何知之。阿難陀曰。我若與真佛行者。心自恭敬內懷慚愧。若與化佛行者。則不如此。諸苾芻聞和報曰。此阿難陀甚爲希有。能知真身化身。於是遊近城。知阿難陀善別諸相。爾時世尊。從王舍城往竹園林。至尊多林中住。具壽阿難陀。著衣持鉢入室羅筏城乞食。時有一婆羅門。於中路逢阿難陀。作是念云。我先聞此沙門瞿答摩弟子善能占相。今應試之。爲解不解。便問阿難陀曰。今此路傍勝蓋旌林。凡有幾葉。阿難陀報曰。有如許百如許千如許萬如許拘胝。報已便去。時彼婆羅門。即於林中取一把葉數之。知有七百七十七葉。棄之林外。默然而住。時阿難陀乞食已。復還歸來。由於前路。彼婆羅門問曰。瞿曇。今此林中凡有幾葉。報曰。前者有如許百千萬物感。今者欠七百七十七葉。時婆羅門聞此報已。默然而有嘗解算數。時諸苾芻聞已生疑。白佛言。世尊。此具壽阿難陀。先知何等善能占相算數。佛告諸苾芻。昔種種業廣說如前。乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛告諸苾芻。往昔世時。波羅痆斯城中有●一婆羅門。娶得一妻。生得一子。生至二十一日。會諸親族設諸飲食。因爲此兒立名號。曰大自。年漸長大。遊行人間。學六萬頌算數之法。善得明了。復●教他人算數之法。由此因

阿難陀有病。醫等往治。諸醫奉命。遣阿難陀所。便自證得一好手。遂即下針。刺去惡血。王自執持千輻輪傘。蓋阿難陀上。病即除已。更傳好藥。王自以船載阿難陀首。當日還於王舍城禮拜辭阿難陀去。衆僧見此事已。咸生疑惑。便白佛言。大德世尊。阿難陀過去作何福業。今感國王親自承事。佛言。此阿難陀昔種福事。廣說如前。佛告諸苾芻。往昔。波羅痆斯城有一婆羅門。時有辟支佛現前。往婆羅門所。彼婆羅門即便發心恭敬。白●辟支佛言。尊者。所須衣食一切皆與。我悉供奉之。必至病差。如言奉事。乃至病除。佛言。諸苾芻。爾時婆羅門者。今阿難陀是。由昔供養病辟支佛故。無量世中生天受福。五百生中常於人間受勝果報。一切國王及婆羅門諸宰官等。親自供養。今最後身。感勝軍王親執承事。爲乘之主周旋承事。如前廣說

爾時世尊。從室羅筏城往婆羅城。漸漸遊行至於城外。到一村住。其村名曰婆羅門村。大衆聞未國遊世尊。不遠而住。所謂上坐阿若憍陳那。具壽馬勝。具壽賢子。長氣苾芻。大名苾芻。耶舍苾芻。離垢苾芻。牛王苾芻。妙臂苾芻。具壽舍利●弗。具壽大目●揵連。具壽大迦葉波。具壽俱絺羅。具壽劫賓那。阿尼樓陀。離垢。金毘羅。住婆羅村住。妙枕苾芻及阿難陀等。無量苾芻大衆圍繞。於日午後來詣佛所。頂禮佛足。次第而坐。爾時世尊告諸苾芻。吾今年過氣勢漸衰。爲諸四衆說法無力

佛。在波羅痆斯城波羅門村中聞。是時舍利子大目揵連。勸請阿難陀與佛作侍者。阿難陀一依常教。佛即聽與阿難陀。是時苾芻衆咸皆生疑。即白佛言。阿難陀作何。願垂開悟。今與佛作叔伯兄弟。復作侍者。聰明智慧。多聞佛語。更無忘失。佛告苾芻。汝等當知。阿難陀自作是業。廣說如前

佛告諸苾芻。往昔過去時。波羅痆斯城有王。名曰日曜。於其國中作王。制御令其人人豐樂安樂。無諸衰惱。國王於後起生一子。三七日中喚諸巨佐。朝集設會爲子立名。巨佐白王王名日曜。子合立名。號大日曜。其子漸長。名號爲日智。其王太子。每常思念心樂出家。每見父王。或行非法或依國法。太子見是事已。遂即念言。我今於後受王國位。行如是法。即墮地獄無有出時。作是念已。往詣王所。脆拜雖畢。白父王言。我今願欲出家。願王垂慈放我令去。時彼父王告其子曰。有諸仙人外道。事火事天苦行持戒。作如此業。唯求來世生國王家。身爲王子。受諸快樂。汝今此身見受果報。如何捨樂願行苦事。爾時太子復白王言。願聽出家。王知其意不求世樂。遂許出家。時彼太子得王敕已。即入山中仙人住處出家修道。父王即遣其弟日智。紹太子位。時日曜太子。既至山中。繫念思惟。證獨覺果。於後時中。身染疾患。周旋消散。還至波羅痆斯城。諸人見已。而白王言。日曜太子。入山修道。證獨覺果。今來城內。王既聞已。即迎日曜。讓其兄已白言。大仙。汝須衣食。我來奉施。今請大仙住我園林。隨時安置所須之物。我當供給。時彼獨覺默然受請。王見受請。即還日智太子。侍養獨覺。供給所須。時獨覺仙。即於定中觀見日智太子。却後七日當捨其命。告太子曰。弟今何故不來出家。弟言。我願出家。獨覺告曰。白父王知。日智太子。往父王所白言。我願出家。願王聽許。王聞此言。遂生悲愁告太子曰。汝兄日曜今已出家。我終沒後須有繼嗣。今不放汝。時彼獨覺。聞王不放其弟。即告王所說伽他曰

日曜放日智　令隨彼出家
出家最勝事　諸佛所讚歎

父王白言。大仙當知。汝已出家。我之國法須有紹繼。唯有日智令知國位。在家修福其事足。將何用出家。時彼獨覺。復說伽他曰

王先別愛　此事極別　却後七日
日智命終

王聞獨覺。日智太子却後七日必不活耶。答言。如是。王言。若如是者。我令出家。太子出家已。發善心供養獨覺。彼獨覺思惟。手執飯鉢掉動不安。其太子見。遂解金鋼以系其鉢。鉢還不動。太子觀已歡喜。發如是願。我今離法亦復如是。法入我心更不傾動。往時獨覺未斜果記。爲弟日智。常說調滿微妙勝法。今得斜果更不說法。日智見已。自獨覺言。汝未出家恒常說法。何因能果遂即默然。獨覺報言。我實不說法。日智問曰。誰令說法。獨覺報云。汝知國王等覺出世之時。當說種種圓滿妙法。太子聞此。發如是願。願以此善根。未來之世與佛作弟。又斜出家親承供養。聞法領記。廣大總持。爾

美膿乳之糜。滿鉢充足遍至本處。供養四衆自亦飽足。或往雪嶺林。下過北陀林。或下甘蔗園。或下阿那婆林。取香美之果。滿鉢充足還至本處。供養四衆自亦充足。或有菩薩神通自在。虛空遊行往至餘國。乞種種美妙飲食。乃至滿鉢庾設如前。或有菩薩。以神通力往四天王所。或往三十三天中。取天厨精妙飲食。滿鉢充足。乃至庾設如前。爾時提婆達多。見諸菩薩有如此神通。取諸勝食。作如是念。此國土貧窮。人民無食等。庾設如前。乃至三十三天取天厨飲食。四衆充足自亦飽足。我若有神通。即應虛空下雖部林中。取香美膿部果。滿鉢充足。我亦供養四衆自亦飽足。庾設如前。乃至三十三天。取天厨飲食。四衆充足自亦飽足。雖有神通。我力得見聽道。彼彼軟力我得神通。作是念已。從坐而起往詣佛所。頂禮佛足而立一面。提婆達多白世尊曰。唯願慈愍。教我聽道令得神通。爾時世尊。知提婆達多起新道心已。告提婆達多。汝應受增戒中勤心修習。即得神通。乃至增心增智。應受心中常勤修習。即得神通及得解法。時提婆達多聞此語已。作如是念。世尊不肯教我神通法道。作是念已從座而起。往詣具壽阿若憍陳如所。到已問阿若憍陳如曰。上座。唯願慈愍。教我聽道令得神通。爾時阿若憍陳如。觀佛知提婆達多起新道心。觀已告提婆達多曰。汝應增色心中勤習。即得神通及得解法。提婆達多聞此語已。作如是念。此上坐亦不肯教我神通道法。即往詣具壽賈子羅漢大名聞滿無垢雖人最勝。我當歸伏。因彼人故。令一切人皆恭敬我。復更思念。此國太子阿闍世。父王亡後太子爲王。我應降伏。我若降得阿闍世太子。令一切人皆恭敬我。作此念已。往詣阿闍世所。即現神柄化爲白象。即入大門從小門出。或入小門從大門出。自現其身更入大門。變爲鼷鳥從小門出已。自現其身被入小門。即爲牛王從大門出已。即其身現如法。持鉢詣阿闍世所。即變其身猶如小兒。身衣金環。坐太子膝上。乍起乍坐流轉倒側。太子知是提婆達多神通之相。或抖或抱或拍或嗚。便嗽口中。提婆達多。以供養利益貪心故。即吮其瞻。時阿闍世起細惡心。作如是念。此提婆達多勝佛神通。時提婆達多自現其身。是時太子。心生恭敬便即頂禮。及諸供養將五百寶車乘。提婆達多出。時阿闍世還本處。每日兩[1]還。爾時提婆達多。及承事供養。時太子造立五百大鑊作諸飲食。設至提婆達多以爲供養。時提婆達多收取自食。及五百苾芻隨逐共食。時苾芻於王舍城是朝乞食。聞如是語。此提婆達多。得太子種種利供養。日日二時恒日不絕。及五百車將寶車承事供養。及五百鑊作諸飲食而爲供養。及將自食五百苾芻圍遶而食。諸苾芻聞此事已。次第乞食還至本處。彼法食竟。收衣鉢洗足已。往佛所頂禮佛足次第而坐。面白佛言。大德。我等

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第十四

大唐三藏法師義淨奉 ●詔譯

爾時提婆達多。從出懊喪點頭三遍。便起而去。是時阿難陀。在佛左右搖扇而立。爾時世尊告阿難陀曰。汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂。是時阿難陀奉命。巡喚總集食堂。是時阿難陀往詣佛所。頂禮雙足而白佛言。衆今已集。爾時世尊。即往食堂敷座而坐。告諸苾芻。此世間中有五種教師。何者爲五。第一有教師。自不具戒稱已具戒。彼有弟子久共一處。即知我師不能具戒。共相謂曰。我若告向餘人。外既聞已。我之教師即被輕賤。我等於後。云何見師共住承事。教師自知好惡。我等應可覆護。勿向人說。何以故。我此教師。時時供我衣服飲食湯藥臥具。是時弟子貪此供給。覆護教師。不向人說令知破戒。時彼教師。應須弟子覆護於我。如上所說。此世間中第一教師。復次第二教師。世間有一教師。用不淨之物以活命。自將清淨之活。亦非謝失。彼有弟子久居一處。後乃得知我之教師。用不淨物以活命。自將清淨亦當有罪。我弟子等。若說教師此事。外將輕賤。此等之輩。我諸弟子若爲可活。此教師作諸種不淨罪可自知。然不關我諸弟子事。又此教師如上練若。乃至失其神通。自不覺知。爾時大目揵連。從梵天子聞然受語。爾時迦俱羅天子。知目連受已。心生歡喜。頂禮目連雙足。忽然不現。爾時大目●乾連。見梵天去。便即入如是定。從鷲鳥山沒。即於王舍城迦蘭陀竹林園中踊現。詣世尊所頂禮雙足却住一面。爾時大目●乾連。所受迦俱羅天子言語。皆悉諮白。是時世尊告目連曰。汝先知提婆達多如上事耶。答復報汝始知。時目揵連白言。世尊。我先爲知。爾時世尊。共目揵連說是語時。提婆達多共四苾芻。一名●迦利迦。二名●沒羅達多。三名●瞿伽離。四名●乾陀訶提。住●耆闍崛山。聚集一處。作如是言。我等今者。應當設計。令沙門瞿曇。捨離大衆。獨處閑靜。我等四人。當得利養。恭敬供養。時提婆達多。知四人已。即往其所。語四人言。汝等今者。莫作是計。令沙門瞿曇。捨離大衆。獨處閑靜。我等四人。當得利養。恭敬供養。所以者何。沙門瞿曇。有大威德。有大神通。有大智慧。有大名稱。有大福德。有大勢力。有大眷屬。有大檀越。有大供養。有大恭敬。有大尊重。有大讚歎。有大名聞。有大利養。有大信施。有大衣服飲食臥具湯藥。有大房舍。有大園林。有大池沼。有大象馬。有大車乘。有大珍寶。有大倉庫。有大王臣。有大婆羅門。有大居士。有大商主。有大隊衆。有大圍繞。有大侍從。有大隨行。有大隨喜。有大隨學。有大隨住。有大隨轉。有大隨順。有大隨法。有大隨法行。有大隨法住。有大隨法轉。有大隨法順。有大隨法行。有大隨法住。有大隨法轉。有大隨法順。有大隨法行。有大隨法住。有大隨法轉。有大隨法順

常念。我等時時供給衣服飲食湯藥臥具。時
諸弟子貪著供給覆護教師。教師常思念。此
弟子便墮於我。此是世間中第二教師。復次
第三教師者。又世間中有如是教師。智見不
淨。教師自將智淨無過。被有弟子久居一處。
乃見教師智見不淨。教師自將智淨無過。我
等今向外人說嗔。教師外將輕賤無過。我等
得如是教師。若爲活活。此教師作智見不淨
耶可自知。然不聞我諸弟子事。又此教師常
念。我等時時供給飲食衣服湯藥臥具。時諸
弟子貪著供給覆護教師。教師常思念。此弟
子可令覆護於我。此世間中第三教師。復次
第四教師者。又世間中有如是教師。妄與人
授精預記。自將不妄。我與授記皆悉真實。彼
有弟子久居一處。見師妄與諸人種種授記。自
將不妄。我與授記。悉皆真實。弟子等云。我
向外人嗔說。教師必將輕賤無過。我等得如
是教師。若爲活活。此教師妄與授記之耶。師
可自知。然不聞我弟子之事。此教師妄與授記。我等
悉令覆護。此教師時時常念。我等弟子供給
衣服飲食湯藥臥具。時弟子等貪著供給覆
護教師。教師自念。我妄與授記。弟子可令覆
護。於我常懷此念。此世間中第四教師復次
第五教師者。又世間中有如是教師。常虛妄
說法。自將是實。彼有弟子久居一處。見師常
虛妄說法。自將是實。我等弟子向外人說。
必將輕賤不過。我等得如是教師。若爲活活。
此教師妄與說法之耶。師自得知。然不聞我
弟子之事。教師常念。我等弟子供給衣服飲
食湯藥臥具。其弟子等貪著供給覆護教師。
教師亦常念。我雖虛妄說法。弟子可令覆護
於我。此世間中第五教師
佛告諸苾芻。我受持戒清淨。我自將實戒清
淨。自知亦無缺故。亦教諸弟子清淨戒等行
故。不用弟子爲戒常覆護。我無憂此惱。我用
清淨之物以資充活。我將是實。淨之物故。不
用諸弟子常覆護。我無憂此惱。"諸苾芻。我
智見實相亦將是實。我無憂此惱。不聽令弟
子爲智見故覆護我。佛告諸苾芻。我所授記
一將是實。我今實故無憂此惱。不聽令諸弟
子爲授記故令覆護我。佛告諸苾芻。我"說法
●如實。亦將是。"如實故。無憂此惱。不聽令弟
子爲法故令覆護我。佛告諸苾芻。當知世間
五種妄教師。自有過失故令弟子覆護。我不
應如是。不應妄惱。亦不應於汝弟子等勢力
可住。常實汝等苾芻。若有惡行。受我現實。可
令近●住我法。若不能受我現實者。自令退散。
●譬如无一師未熟之器以將入爐火。好者自現
真牢。惡者自然破裂。无師不起情心。亦不怖
畏。若惡自現。應以可住。我亦如是。受我現
法。常現實汝。好者可自智見。惡者任自退散。
我所說法清淨故。不應怖畏。汝等當知。說此
語已。即從坐起入自僧房中。爾時天授苾
芻語四苾芻。一名孫陀利迦二名鞞蒭末建
陟。三名羯吒摸訶迦。四名三摩達摩多
等言。汝等可來與我同伴。往詣舍衛沙門。見
今在世。我等五人等同意。破大衆及破法輪。
我等滅後名稱復世。我得如是名出。具壽提
婆達多等。昔沙門瞿曇聽在世。多有神通威
力。提婆達多等五人。●得破衆僧法輪。我名
傳流四方。彼孫陀利迦報提婆達多曰。我等
不能破於佛世尊弟子衆和合住。及●破法輪
亦不能破。何以故。天授。又世尊聲聞弟子。多
有神通威力。及有天眼。遠知我心。若我等
●平章事。他悉具知。爲此者故。我等不能破
其和合僧。天授報孫陀利迦等言。我有一好
方便。我等住諸老宿苾芻邊啓請供養。汝等
所須一切之物。我等供給不令闕少。更往於
年少苾芻邊供給。無衣服者與衣服。所須者我即具給。及求法者聽法。及求
教者我教之。令悉成就。孫陀利迦等報天授
曰。此之方便亦得成事。爾時提婆達多。爲破
和合僧衆故。即往詣諸老宿苾芻說隙事竟。
老宿等苾芻。即知提婆達多欲破和合僧伽
作惡如是方便。老宿等知已。還相告曰。提婆達
多。欲作方便故破僧伽事。見此因故。諸苾芻
往詣佛所。說提婆達多欲破和合僧及以法
輪。以此因緣具白世尊。天授有意欲破僧輪。
爾時世尊告諸苾芻等曰。汝等宜應別諫天
授。若更有作如是逆順。應可諫曰。天授。汝莫
破和合僧伽作鬪諍事。執受而住。天授。應與
和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大
師教汝令得光顯安樂而住。天授。汝等今應
捨作破僧伽事。時諸苾芻等佛教已。等即別
諫提婆達多告言。天授。汝莫破和合僧伽作
鬪諍事。非法而住。天授。應與和合僧伽歡喜
無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光

●'(敬)一●'(明)二●'(是)一●'(神)一●'(住)一●'(住)一●'(住

願安樂而住。天授。汝今應捨作破僧伽事。時諸苾芻別諫之時。提婆達多堅執其事。無心棄捨云。此事真實餘皆虛妄。時諸苾芻具以此緣而白世尊。大德。我已別諫提婆達多。我等為作別諫之時。提婆達多堅執不捨。而此事真實餘皆虛妄。爾時佛告諸苾芻。汝等應與提婆達多作白四羯磨對來諫之。若更有欲如是說者。應如是諫。尊敬座具大德。能捨應捨。應先白言。復應捨僧伽。羯已今一苾芻作白四羯磨應如是作。大德僧伽聽。此提婆達多。欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住。時諸苾芻已作別諫。別諫之時堅執其事。不肯棄捨云。此事真實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者僧伽應許。僧伽今與提婆達多作白四羯磨別諫其事。汝提婆達多。其欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住。提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。汝提婆達多。應捨破僧伽事。若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨別諫其事。汝提婆達多。其欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住。汝提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。汝提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。具壽。汝今應捨隨順破僧伽事。時諸苾芻來教而作是語。汝等應與提婆達多作白四羯磨對來諫之。若更有餘如是說者。應如是諫。尊敬座具大德。能捨應捨。應先白言。復應捨僧伽。羯已今一苾芻作白四羯磨應如是作。大德僧伽聽。此提婆達多。欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住。時諸苾芻已作別諫。別諫之時堅執其事。不肯棄捨云。此事真實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者僧伽應許。僧伽今與提婆達多作白四羯磨別諫其事。汝提婆達多。其欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住。提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。汝提婆達多。應捨破僧伽事。若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨別諫其事。汝提婆達多。其欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住。提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。具壽。汝今可捨隨順和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。汝提婆達多。應捨破僧伽事。時諸苾芻來教而作是語。汝等應與提婆達多作白四羯磨對來諫之。若更有餘如是說者。應如是諫。尊敬座具大德。能捨應捨。應先白言。復應捨僧伽。羯已今一苾芻作白四羯磨應如是作。大德僧伽聽。此提婆達多。欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住。時諸苾芻已作別諫。別諫之時堅執其事。不肯棄捨云。此事真實餘皆虛妄。若僧伽時至聽者僧伽應許。僧伽今與提婆達多作白四羯磨別諫其事。汝提婆達多。其欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住。提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。汝提婆達多。應捨破僧伽事。若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨別諫其事。汝提婆達多。其欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住。提婆達多。應與和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。具壽。汝今可捨隨順和合僧伽歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。具壽。汝今應捨隨順

實錄衆過矣。若僧伽時至僧伽應許。僧伽今以白四羯磨諫舍迦盧迦等四人。汝舍迦里迦等。知彼苾芻欲破和合僧。僧作諫諍事執受而住。隨順於彼不和合事。諸苾芻作如是諫時。彼等莫向諸苾芻等作如是語。大德。彼苾芻所有。善說若好若惡。何以故。而彼苾芻是法語者。是律語者。彼於法律而作說說。知而說。非不知而說。彼愛樂者我亦愛樂。何以故。彼苾芻。非法語者。非律語者。而彼苾芻。於非法律執受而住。不知而說。非是知說。諸具諍衆。樂破僧伽事。樂和合僧伽。應共僧伽和合歡喜無諍。同心一說如水乳合。大師教法令得光顯。安樂而住。諸具壽。汝今應捨隨伴破僧伽不和合事。白如是次作羯磨。誰白應爲。諸苾芻。彼苾芻說。本教已白。如是。我等當諫。即以白四羯磨諫彼舍迦盧迦等。時彼四人堅執不捨云。此真實餘悉虛妄。時諸苾芻以緣白佛。大德。我等以白四羯磨諫彼舍迦盧迦等時。堅執其事無心棄捨云。此真實餘悉虛妄。佛告諸苾芻。提婆達多共伴四人。順邪違正。從今已去。破我弟子和合僧伽。并破法輪。有大勢力

時提婆達多。聞是語已便作是說。沙門瞿答摩。與我授記。告諸苾芻曰。提婆達多共伴四人順邪違正。從今已去。破我弟子和合僧伽。并破法輪。有大勢力。即告舍迦盧迦等。當知沙門瞿答摩。與我授記。提婆達多共伴四人。順邪違正。從今已去。破我弟子和合僧伽。并破法輪。有大勢力。時提婆達多。於破僧事更增勇猛。諸苾芻聞已具白世尊。爾時世尊。以此因緣集苾芻僧伽。廣說如前。乃至世尊問提婆達多苾芻曰。汝實欲破和合僧伽作鬪諍事執事掌執而住。提婆達多白言。大德。實爾。爾時世尊告提婆達多曰。汝非沙門非隨氣。不清淨不應爲。非出家人之所作事。非苾芻具方便欲破僧伽。并得羅漢。若別諫時不捨者。皆得偷蘭。若作白四羯磨如法如律如佛所教諫之時捨有事。若不捨者。白了之時得偷蘭。作初唱了時亦得偷蘭。若第三番羯磨結了之時。而不捨者。得僧伽伐尸沙

爾時世尊即於本座。爲諸聲聞弟子。欲制破僧隨伴事故。告諸苾芻曰。汝諸苾芻且來。須起。僧伽有少事業。世尊知而故問。廣說如前。世尊即便問舍迦盧迦等四人曰。汝等實知提婆達多欲破和合僧伽。作破僧伽方便。勤作鬪諍堅執而住。汝共爲伴順邪違正。告諸苾芻曰。大德。我等實有所聞說。并好若惡等。乃至非出家人之所應作。廣說如前。爾時具壽十力。迦攝波。教提婆達多神通道法。告時。諸苾芻告十力迦攝波曰。何故上座教舍利人提婆達多神通道法。十力迦攝答曰。具壽。我當不知此惡行人。我若知此人惡行。不教神字。何論教通道法。爾時衆多苾芻告提婆達多曰。汝得利益供養。汝是上座十力迦攝之德。汝得如是應往供養十力迦攝。其大衆作此語方便。以提婆達多。往十力迦攝。令教提婆達多捨此惡心。得令行善。爲說此事故。時提婆達多告諸苾芻。彼十力迦攝與我何

增勇猛。諸苾芻聞已具白世尊。爾時世尊。以此因緣集苾芻僧伽。廣說如前。乃至世尊問提婆達多苾芻曰。汝實欲破和合僧伽作鬪諍事執事掌執而住。提婆達多白言。大德。實爾。爾時世尊告提婆達多曰。汝非沙門非隨氣。不清淨不應爲。非出家人之所作事。非苾芻具方便欲破僧伽。并得羅漢。若別諫時不捨者。皆得偷蘭。若作白四羯磨如法如律如佛所教諫之時捨有事。若不捨者。白了之時得偷蘭。作初唱了時亦得偷蘭。若第三番羯磨結了之時。而不捨者。得僧伽伐尸沙

爾時世尊即於本座。爲諸聲聞弟子。欲制破僧隨伴事故。告諸苾芻曰。汝諸苾芻且來。須起。僧伽有少事業。世尊知而故問。廣說如前。世尊即便問舍迦盧迦等四人曰。汝等實知提婆達多欲破和合僧伽。作破僧伽方便。勤作鬪諍堅執而住。汝共爲伴順邪違正。告諸苾芻曰。大德。我等實有所聞說。并好若惡等。乃至非出家人之所應作。廣說如前。爾時具壽十力迦攝波。教提婆達多神通道法。告時。諸苾芻告十力迦攝波曰。何故上座教舍利人提婆達多神通道法。十力迦攝答曰。具壽。我當不知此惡行人。我若知此人惡行。不教神字。何論教通道法。爾時衆多苾芻告提婆達多曰。汝得利益供養。汝是上座十力迦攝之德。汝得如是應往供養十力迦攝。其大衆作此語方便。以提婆達多。往十力迦攝。令教提婆達多捨此惡心。得令行善。爲說此事故。時提婆達多告諸苾芻。彼十力迦攝與我何

力。我自日夜常求精進苦行。得第一離定力。是我所求。不關十力迦攝事。時提婆達多作此無慚之語。所有神通皆悉退散。時諸苾芻知提婆達多無慚故。神通退散。爾時諸苾芻有疑。詣世尊所。頂禮佛足。白世尊曰。提婆達多。於十力迦攝無恩故。所有神通皆悉退散。佛告諸苾芻。其提婆達多。非是今時無恩爲此失知神通。亦是往昔無恩之語。失知神通。所學之法皆悉退散。汝等諦聽。佛告諸苾芻。此憍薩羅波斯匿城。昔有國王名曰梵授。時彼城中有一婆羅門。名曰善明。健陀羅呪禁之法。承彼呪力。飛騰虛空。詣香山中。採得非時香妙花果。持還城內奉獻國王。王見恭敬心生歡喜。即以衆落貴婆羅。爾時兩天竺有一摩納婆。爲學呪故。往。彼羅波斯國城。問諸人衆。誰善呪法。諸人見問。報摩納婆。今此國內有婆羅門。善能治呪。摩納聞已。便詣婆羅門。茶羅處合掌白言。我今來此事侍親教。婆羅門問曰。賢家何事而云供養。答曰。爲學呪故。婆羅門說頌曰

明呪不惠人　以呪換方具
或時得承事　或復施珍財
若不如是者　終死不傳授

時摩納婆報親教曰。我無珍物。唯奈承事供養。幾時可得此呪。婆羅門曰。十二年中承事供養。我者由知得不。摩納婆爲學呪故。一心承事供養。漸至一年。爾時婆羅門。爲親舍故。身飲酒醉夜至家中。弟子摩納婆。見即作是念。今親教身醉。我於今夜。可重加設近侍

衛。即與敷設床席。瓦澡灌洗。時尊者大目揵連。即以神通力。接取彼床。置於本處。時摩納婆。見床還來。即大驚怪。謂是鬼神。即便捨去。

有極不可思議。答曰。佛出於世難說妙法。能令信求依教而行。此是極不可思議。佛復問舍王。何者。是汝可知耶。答曰。一切皆歸死。除佛之外。無有得脫者。佛復問舍王。何者汝實不知。答曰。我知人滅不知去處。爾時諸菩薩聞此語已心生疑惑。遍相問曰。此侍縛迦

爾時諸菩薩即問世尊。唯此侍縛迦善知佛意。佛即告諸菩薩。此侍縛迦。非是今世善知佛意。亦前世之中善知佛意。汝等諦聽。佛告諸菩薩。往昔一村落中有一長者。名曰善有。其家極富。後娶一妻。●任至十月乃生一女。至二十一日。集諸眷屬乞立名字。其眷屬等即與此新女名曰善行。乃至復生一子。集諸眷屬乞立名字。其眷屬等與名曰善德。其長者作如是念。我今有子。將諸財寶可往與生。更作思念。我若與生。於後多留財物。恐是我妻用我財物。作此念已便少留財。自餘貴賓。於金瓶中而滿盛之。復以真珠琥珀瓶項蓋其瓶口。將至樂林舊大樹下。掘坑埋之。別取寶財●即往與生。至他國所倍加得利。便更娶妻。乃至又產多子。其前妻子漸漸長大。而問母言。我父何在。母曰。汝聞。汝父今在某城。多饒財寶甚得安樂。汝可往●彼。父若見汝應相識及。子聞此語便辭父處。入於市內父子相見。父見子面即便識之。喚言。汝從何來欲何所至。其子具陳上事。父知己子將歸住處。告言。汝實莫向他●言爲是我子。至於住處心生●怖畏。洗浣衣服重加情念。自餘妻息而同之言。此是何人。父言。此是我友之子。其餘子等見父加●怜。而作是念。此必是子使我等財。父便作念。我今宜可與彼財本令還所住。若不如此。自餘子等定有妬心。而作害之。父復作念。若與彼財。爲其物故。在此親戚悉被害之。即作善頓而與其子。作善頓已與子遣還。諸親在道即捉問言。汝父與何等物。答曰。唯與一奢醯人等。必以方便令彼歸還。隨意故之便還本國。見母啓辭母聞。汝於父邊得何等物。答曰。更不得物。唯與此瓮。母曰。汝父欺誑徒勞辛苦。子言。我父甚爲哀愍。實不輕賤。即說其頌思惟句義。而解釋之。既了知已。即指瓶處方便取之。將至家中成大富貴。佛言。苾芻。過去父者。即我身是。彼其子者。今侍縛迦是。我以方便而救濟之。便知我等今亦如是。爾時侍縛迦而作是念。如來大金剛體。假少酥食何以爲足。應用二斤。作是念已。即盛取二斤熟酥。賫佛鉢中。世尊食已而餘少許。與諸苾芻。●苾芻讀財世尊。●于時提婆達多見此事已。而作是念。我應食●酥。而同侍縛迦言。沙門瞿曇●小食飽多。侍縛迦即答曰。正有二斤。告言。我亦欲食二斤。侍縛迦曰。如來世尊大金剛體。所食酥量能使消化。非汝所及。提婆達多曰。我今亦是大金剛體。何不能消。即取二斤而便食之。至明清旦。佛所食酥皆悉消化。侍縛迦持物來奉世尊。如來即食。提婆達多酥猶在腹。亦食其酥。腹即大痛。旋轉叫喚。晝夜不安。阿難既於自親族心有顧戀。聞其受痛情生悲惱。語世尊所而白佛言。提婆達多爲多食酥未消喫酥。腹痛不安。爾時如來。即舒百福莊嚴功德千輻輪臂。無量相手。遥觸山壁按提婆達多頂。告諸苾芻曰。我於提婆達多及龍估羅。心生平等。更無有異。提婆達多酥痛苦惱皆悉除滅。作是語已。時提婆達多來苦頓除。從死得蘇。即聚其手方知佛臂。而作是念。此是沙門瞿答摩臂。爲提婆達多由無量劫來積聚毒故。雖知承以佛威得脫酬苦。便作是語。其惡達多善能學得如是幻術。以因此法能自濟人。●于即是四面而出大聲。如來世尊以誡言語。救提婆達多酬苦痛情。提婆達多來及諸人。聞此聲時無不慶喜。皆共稱讚。世尊神力不可思議。甚爲奇特。時諸苾芻。前提婆達多所白佛言。佛者不救當死無疑。提婆達多曰。佛知善術。方欲求人皆隨己故。而作斯法。諸苾芻曰。提婆達多勿出此語。宜速默然當自心調。豈非佛教耶。提婆達多曰。何關彼能教我。腹內酥消痛苦自除。時諸苾芻。既聞此語知無思報。皆世尊所而白佛言。唯願如來。親慈提婆達多。世尊。於彼有大悲悲故今無思無

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十四

●〔息〕—●　●任二補●　●〔即〕—●　●〔復〕—●　●〔苦薩〕—●　●于二補●　●〔言〕—●　●〔食〕—●　●〔即〕—●　●〔答〕—●　●續十〔痛〕●　●息二補●

根本說一切有部毘奈耶破僧事

卷第十五

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻。提婆達多。非爲今時無恩無報。從昔已來亦無恩無報。汝等善聽。我當爲說。諦觀曰

佛告諸苾芻。乃往古昔。此拘盧洲舍衛城有一大村。去村不遠有一大林。花果茂盛流泉浴池。有一仙人名憍尸迦。在彼林中。每食隨落之果。衣服樹皮心大慈愍。種種善誡皆威依附。有一母象在彼林中。當赤之時。聞師子吼。心大驚怖失大小便。象子而走。出於林中。時仙採果。見小象子知其失母。仙起慈心。愍彼象子。尋覓其母。求不能得。遂收象子至自住處。而養之。子無異。既漸長大。便壞仙處花果樹木。仙既見已。遂即瞋責。象知仙瞋。更不損林。象又漸大。心極猛盛。後復損林。仙又瞋責。象無怖懼。仙加苦責。象起害心。欲殺仙人。仙走入室。象以鼻牙損仙半屋。便即自去。時樹林神。即說頌曰

佛告諸苾芻。往昔仙人者。今我身是。往昔象者。今提婆達多是。往昔無恩。今亦如是無有恩報。

佛告諸苾芻。提婆達多。復有無恩無報之行。汝等聽聞。往昔此●波羅柰城。時有國王。名大帝釋軍。國土豐饒人皆快樂。王有夫人。號爲月光。但所作夢。皆有異實。於彼國內有一苾蒭。而作鹿王。其形金色。群隊端正。人所見者無有厭足。自知端正心常怖畏。恒怕獵師常殺其身。時諸禽獸互相解語。時有一烏。語鹿王所心生憂念。作如是語。阿舅。云何無怖食草。金色鹿王便即報曰。我爲端正。一切獵師皆見我者。恐相殺害。爲此食草心常驚怖。烏等報曰。我於夜中亦怕獵師。我等與汝。從今已去更相守護。若於白日。我處高樹監察好惡。有事報王。若至夜中。王當觀察有事報我。於彼國中。有一大河在於林側。時有二人先有怨讎。忽然相逢。一人力勝。捉縛怨人擲於河中。其水流急彼人漂溺。便作是言。誰能救得我者。我與作奴。時彼鹿王。與五百眷屬。至河飲水。聞此聲已。起慈悲心。便入水中欲救溺人。是時老烏來詣王所。便即告言。此黑頭烏。都無恩義。勿須救拔。若得離難。必害鹿王。時彼鹿王爲慈悲故。不取烏言。往溺人所背負而出。既到岸上。以口解縛。待其息已。便即報言。子須當知。此是離處。汝當好去。時彼溺人胡跪合掌報鹿王言。我於王邊更得此命。願當供侍爲奴。以報王恩。時彼鹿王即說頌曰

不用汝爲奴　亦不須承事
但莫說見我　恐彼取我皮

我今於汝更求一事。汝隨我願。勿言見我。即是報恩。何以故。我身端嚴色相具足。恐彼人知。彼來取皮。是故莫說見我在此。彼人答言。敬從王願。我定不說。即起合掌右繞三匝作禮而去

爾時月光夫人。受五欲樂。寢臥而睡。於後夜中夢見鹿王。身皮金色。微妙端嚴。坐師子座。爲諸阿王及諸人衆說甚深法。夢中思惟。我作此夢。定是異實。歡喜而寤。即向於王說夢所見。王既聞已。信其所夢。心生喜怪。何得有鹿鹿師子座爲衆說法。時月光夫人。爲王陳說。悅意之語。王大歡喜。即便唱勅請王。爲覓金色之鹿。王勅群臣。國內獵師總召令集。群臣奉命。召諸獵師詣王所。王問獵師。我聞國內有金色鹿。汝等見不。若有見者。以軟繩繫。勿令傷損。將來見我。時諸獵師白大王言。我獵多年。不見此鹿。亦不曾聞。大王。既聞鹿在何處。請爲王捉。王勅諸臣。衆數宜令。訪有見者來報我知。我即當賞五百聚落。諸臣受敕。衆數集來。宜至賞集。時●彼溺人聞王重賞。即●便作念。我今貧困。爲欲貪求王之重賞。爲當報恩。不說其處。佛告諸苾芻。世間常法。一切有情五欲所纏。無慈不作。時彼溺人心貪五欲。即思往時被縛怨執縛。復作是念。我今背恩。欲報彼怨。不憶未來如前苦事。應報其怨。作是念已。詣王宮門。見稽留莊嚴依王正法。使守門者白大王知。王既聞已。即喚令入。其人報王。於山林中。具諸花果。有一鹿王。身皮金色。千鹿圍遶。至極端正。我知其處。令王得見。王聞語已。心大歡喜。召諸群臣。將其兵衆。外圍朝者。見王嚴駕。亦皆隨從。其人引前往鹿王所。布兵圍繞。時彼鹿王。與諸友之鳥。恒在高樹。遙見兵衆。來漸近林中。鳥即下樹。報鹿王言。前被溺人。是背恩者。王不

●惡二惡●彼二彼●(哼)一●●皆有瞋二惡皆有●●(子)一●●言二白●●使二令●●王周匝圍二周遶●●人白●●彼二何●●使作二作是●●惡二瞋●●(來)一●

耳作十用非○前○千問○有何所以。鳥答曰。前者婆羅門將諸兵衆。來獵鹿王。時彼千鹿聞兵衆聲。驚怖走散。是時鹿王即作是念。我今若走。彼諸兵衆悉覓於我。亦殺千鹿。我寧守死活彼千鹿。作是念已。爾時鹿王詣國王所。往時婆羅門遙見鹿王。即舉兩手指示王言。金色鹿王彼來者是

佛告諸苾芻。衆生若造極惡業者。不待來生。今即見受。彼婆羅之人。由不知恩造惡業故。手指鹿所卧地。王見是事怪而問言。何忽如是兩手舉高。時彼婆羅門苦痛悲泣。即便向王以頌答曰

穿窬盜物者　此不名爲賊
有恩而不報　是名爲大賊

王聞此語即問彼人。此頌何義。我今不解。時彼婆羅門即便爲王具說前事。王聞是已。爲不知恩婆羅人說頌報曰

無恩婆羅人　何故汝身　不陷入地
何故汝舌　不破百分　何故金剛
執持刀杖　不殺害汝　一切鬼神
何不打汝　汝極背恩　何故少報

王知彼鹿是大菩薩有大威德。告諸臣言。應與鹿王設大供養。卿等遠遏擯遮道路。愚婆羅墮衆名者。我與鹿王俱來入城。諸臣聞勅具依王教。是時國王。令金色鹿在前而行。國王大臣隨鹿王後。入婆羅痆斯城。於宮門前敷師子座。種種莊嚴請鹿王坐。王及月光夫人。後宮綵女王子人民。圍遶而坐。是時鹿王方便妙法。王及夫人一切大衆。既聞法已。即請鹿王爲受五戒。一切有情願離苦趣。王見是已。心大歡喜。向鹿王言。王所遊處山林曠野。悉諸鹿王。我從今後永斷殺生。亦令國人不得遊獵。願諸有情。於諸住處心無怖畏。

佛告諸苾芻。爾時鹿王者。今我身是。時無恩婆羅人。今提婆達多是。過去無恩今亦如是。佛告諸苾芻。提婆達多。復有無恩無報之行。汝等諦聽。往昔婆羅痆斯城界衆落。於中有一作花鬘人其衆落傍有一河水。作花鬘人每常渡水取花來去。後於一時欲渡河水。於此河中。非時得一菴沒羅果。持施王城與守門者。守門者得轉輸通非通事人得便奉進王。王得其菓復與王妃。妃得其菓即便食之。以菓香美復從王索。王復問彼通事之人。何處得菓。通事人答。我於守門人邊得之。王即遣喚守門人問。菓汝從何得。守門人云。我於花鬘人邊而得此菓。王復遣喚作花鬘人問耳。何處得菓。花鬘人答。於河中得。王語作花鬘人。汝往河所更覓此菓。其花鬘人既得勅已。自齎糧食復往河所。尋水而覓行至一山。於高岸上遙見菓樹。其菓嚫。純一切離彼苦不能上。何況於人。其作鬘人多日尋覓。無有上處。糧食復盡。其心念。我得王教令覓其菓。今既不獲。如何得歸。作是念已不顧身命。手攀險崖漸漸而上。未到菓所遂便墮落。下有深坑。墮在其中。時有菩薩作獼猴王。遊行山谷。見花鬘人。墮在深坑受諸飢苦。菩薩發心救諸含識。善巧方便。時獼猴王遂設其計。取一大石經重如人。即便將往調伏惡龍。知得出坑。盜負鬘人漸漸而出。由此疲極身體乏困。當於彼時。一切禽獸悉解人語。時獼猴王問花鬘人。汝因何事落在深坑。時花鬘人廣如上說。是時菩薩便作是念。此採菓人不得其菓。必當受罪。我今應可與取菴沒羅菓。菩薩雖困。遂昇高巖摘取其菓。擲與鬘人。彼人得已便自食足。餘殘菓子衣裓盛之。獼猴下樹與花鬘人言。我今疲乏欲少。時睡。汝可將覺守護於我。花鬘答言。好我皆覺。獼猴便睡。時花鬘人而作是念。我路程遠。若食菓子以何奉王。應殺獼猴曝作乾脯將充路糧。方可得達。時彼惡人不知恩故。遂起惡念。舉取大石打獼猴頭。骨●獼俱破。遂致命終。

爾時空中有一天神。見此事已。即說頌曰

承奉恭敬　猶如善友　有如是人
不知恩報

佛告諸苾芻。汝等當知。往昔獼猴王者。即我身是。其花鬘惡人者。今提婆達多是。非但過去不知報恩。今亦如是。苾芻當知

佛告諸苾芻。提婆達多。復有無恩無報之行。汝等諦聽。往昔之時有一山林。種種花菓。時有一鳥。名曰啄木。其林一邊有師子王。常食鹿而食。後殺一鹿遂便食噉。骨橫咽中不能得出。痛苦多時不能得食。羸劣飢煩。彼鳥遊戲見師子王。即便問曰。阿鳥。何故羸瘦如此。師子答曰。我有痛苦。時鳥問言。何故痛苦。其師子王廣如上說。鳥復報曰。我爲治苦。汝是諸獸中王。能報恩不。每日之中常與我食。師子王報曰。彼汝所須當能供給。鳥便思念

●一(縫)●一(時)●一(山)●一●一(即說頌二即說頌曰)●一●一(有二有心)●一(人心本二本心)●一●一(有二有)●一(有二有)●一(有二有)

我作方計除却其骨。特去却後然始令知待師子嚥方可除骨。既作念已。暫遊於樹求覓其食。時師子王過涼風吹。遂便美睡。鳥見睡已。以木著口蓄細麁骨。遂入口中衝骨而出。在於樹上待師子王睡眠覺。後將骨示之。時師子王須臾睡寤。遂覺喉中骨去無痛。踊躍歡呼。鳥見歡喜。從樹飛下以骨示之。報師子云。阿舅苦痛皆由此骨。師子歡慶報彼鳥云。外甥我久苦痛今得除差。我欲一年供養承事。唯願外甥日日來此。鳥聞此語歡喜而去。後師子王正食鹿時。其啄木鳥被鷹所逐。驚怖飢急飛投師子。說被鷹逐飢急怖事。願舅賜我一餐之食。時師子王以頌答曰

我嘗行殺害　慈性亦惡行
我牙齒鋒利　入我口得出
應當自忻慶　今復更何索

鳥聞此頌亦以頌答

物墮海中失　事得痛時失
承事惡人失　救濟無恩人
此更爲大失　我從汝何索

鳥說頌已即便飛去。佛告諸苾芻。往時啄木鳥上者。即我身是。彼無恩師子王者。今提婆達多是。先不知恩亦不知報。今亦如是。汝等當知

世尊復告諸苾芻曰。提婆達多復有無恩無報之行。汝等諦聽。往昔婆羅痆斯城有一貧人。常取柴樵賣以活命。其人復於一時。執持繩斧詣於山林。至一樹邊欲採其樵。遂見一石窟。即欲入中將至窟門。見熊在內蹙眉切齒。其狀可怖。既作念已。暫遊於樹求覓其食。時師子王過涼風吹。遂便美睡。鳥見睡已。以木著口蓄細麁骨。遂入口中衝骨而出。在於樹上待師子王睡眠覺。後將骨示之。時師子王須臾睡寤。遂覺喉中骨去無痛。踊躍歡呼。鳥見歡喜。從樹飛下以骨示之。報師子云。阿舅苦痛皆由此骨。師子歡慶報彼鳥云。外甥我久苦痛今得除差。我欲一年供養承事。唯願外甥日日來此。鳥聞此語歡喜而去。後師子王正食鹿時。其啄木鳥被鷹所逐。驚怖飢急飛投師子。說被鷹逐飢急怖事。願舅賜我一餐之食。時師子王以頌答曰

我嘗行殺害　慈性亦惡行
我牙齒鋒利　入我口得出
應當自忻慶　今復更何索

鳥聞此頌亦以頌答

物墮海中失　事得痛時失
承事惡人失　救濟無恩人
此更爲大失　我從汝何索

鳥說頌已即便飛去。佛告諸苾芻。往時啄木鳥上者。即我身是。彼無恩師子王者。今提婆達多是。先不知恩亦不知報。今亦如是。汝等當知

世尊。復告諸苾芻曰。提婆達多復有無恩無報之行。汝等諦聽。往昔婆羅痆斯城有一貧人。常取柴樵賣以活命。其人復於一時。執持繩斧詣於山林。至一樹邊欲採其樵。遂見一石窟。即欲入中將至窟門。見熊在內蹙眉切齒。其狀可怖。既作念已。暫遊於樹求覓其食。時師子王過涼風吹。遂便美睡。鳥見睡已。以木著口蓄細麁骨。遂入口中衝骨而出。在於樹上待師子王睡眠覺。後將骨示之。時師子王須臾睡寤。遂覺喉中骨去無痛。踊躍歡呼。鳥見歡喜。從樹飛下以骨示之。報師子云。阿舅苦痛皆由此骨。師子歡慶報彼鳥云。外甥我久苦痛今得除差。我欲一年供養承事。唯願外甥日日來此。鳥聞此語歡喜而去。後師子王正食鹿時。其啄木鳥被鷹所逐。驚怖飢急飛投師子。說被鷹逐飢急怖事。願舅賜我一餐之食。時師子王以頌答曰

我嘗行殺害　慈性亦惡行
我牙齒鋒利　入我口得出
應當自忻慶　今復更何索

鳥聞此頌亦以頌答

物墮海中失　事得痛時失
承事惡人失　救濟無恩人
此更爲大失　我從汝何索

鳥說頌已即便飛去。佛告諸苾芻。往時啄木鳥上者。即我身是。彼無恩師子王者。今提婆達多是。先不知恩亦不知報。今亦如是。汝等當知

世尊

佛告諸苾芻。世間之法。有縛被者尚自守護。何況作縛有來縛被而不守護。時熊報大臣曰。此人被我。終不逸得。臣聞此語。爲飢乏故。亦不肯去。熊報臣人。我今施汝殺之暫睡。少時汝自當覺并守護我。願枕臣人便起思念。我實睡也。當爲此人說十頌法。作此念已熊即便睡。臣見熊睡。報熊人曰。汝能爾時樹上而住。應可捨熊樹下我食即去。莫告於汝當得還家。時捉熊人聞此語已。即起是念。此熊好語。我於此處能暫時住。作此念已。便即捨熊樹下擔落。覺已來至地間。即說十字說已至地。熊既得脫。遂便食噉飽足便去。捉人聞熊說十字勝善之法。便即思念。熊有好法應說。親我。應起貪求即生頃惜。爲失法故心迷狂走。說十字曰

時捉人報屬既見癲狂。將彼歸家。更無餘語唯說十字。其報屬等既見癲狂。即覓醫人及咒呪者。種種醫方療不能差。時婆羅痆斯城不遠。有林多果。衆鳥皆集。出美妙音。時彼林中有一仙人。具五神通。狂人報屬將詣仙人。『願起慈悲即爲治病。我此狂癲癡狂心亂。不說餘語唯宜十字。我等不解如何治差。仙人報曰。此人造惡都不知恩。殺火煎薪擲於樹下。而未至地間設於十字。以攝十頌。及此十字已至地面死。被虎所食。時捉熊人便即癲狂。時諸報屬及仙門人皆白仙言。云何十頌復有何義。是時仙人大悲解釋。便說頌曰。

時世尊告諸苾芻。汝等當知。往昔熊者。今我身是。時捉熊人不知恩者。今提婆達多是。昔不知恩。今亦如是。汝等當知

爾時世尊告諸苾芻。此提婆達多。復有無恩無報之行。汝等諦聽。昔有一城名曰寂靜。其中有王。亦名寂靜。國土豐饒。人民安樂。無諸疾苦。不相侵伐。王性慈愍。愛護衆生。等如一子。心好惠施。常樂惠法。無有慳貪。供養沙門婆羅門等及諸貧病。心無厭足。王有常法。每日清旦先參父母。後看病人。然治國務。時有貧人重病極困。婦人聽者不肯與藥。皆云。定死。病人既聞心懷苦惱。悲泣遶行至寂靜城。時王春時與諸群臣后妃等屬。欲遊園觀行諸城門。時彼病人拄杖悲泣。跪拜王前白其王曰。唯願大王。救我。救我。如是病苦今得命全。王既見已起大悲愍。遍觀遠宮命大臣曰。召我國內所有醫人。臣奉王命。遂即召集一切醫人。便將見王。王喚病人躬自觀看。汝等醫人必須治療。諸醫見已白大王曰。觀此人病極爲難得。王便問曰。何故難得。醫答王言。要須一生不解嗜人。而取其血煎湯治之。方可除差。如若不得其病不除。王既聞已便作是念。我既不能救一人命。用此王位及身命爲。却自割截。救一生來無有瞋恚。作是念已。命其乳母便即問曰。我幼小時不有瞋不。乳母答言。自生地王我尚無瞋。何況王身。未將爲定。更問觀母。觀自生來見有瞋不。母便報曰。既憶王已。我尚無瞋。況王自身。王既聞已歡喜踊躍。作如是念。今得機耶。告諸醫人。於我身上。五處下針。割取其血。諸醫白王。病人卑下。王是貴勝。我今不敢於王身上而取

下針。佛告諸苾芻。一切菩薩著解世間種種事業。爾時國王起慈悲心。即自下針五處出血。令諸醫調。便付醫人。即令作湯與病人食。是時國人見王慈悲善著衆生。王子臣人。后妃婇女。一切國人悉皆啼泣。共相謂曰。王愛一人不惜身命。棄捨我等。今無依怙。王既聞已報諸人曰。汝勿憂惱。此非惡事。爾時大王於其六月日日出血供其病人。是時國王。漸加羸瘦。身體無力。精淨諸天見王事已。作如是念。此是實勢菩薩身。若遣致亡。非是好事。我等以天威力方便。毛孔之中皆入甘露。念已即與威力。王當可活病人得差。諸天加威。王得平復。病人又差。王便更與病人五大好村。時彼病人寂靜城中。與其城內王臣等貴身爲同類。八方傳說。經於六月與病人血食乃得差。及以更賞五大好村。八方既聞此號皆悉慳念。來至彼城問彼病人曰。實國王經六月中出血供養汝不。彼病惡人即作無恩無報告諸人曰。此之國王於我何益。身有惡血臭合棄却。或以施人此有何恡。然彼惡人出此語已。即於地中火出。燒此人家一切皆盡。彼之病人却得瘡病。佛告諸苾芻。彼國王者今我身是。彼時病人無恩無報。今提婆達多是。佛告諸苾芻。此提婆達多。復有無量無報之行。汝等諦聽。往昔過去婆羅痆斯城。有一國王。顏如前說。乃至王起生一王子。顏貌端嚴。其色赤白。頭面圓滿。猶如車蓋。手臂垂下。猶如象鼻。兩眉相連。額廣鼻直。一切肢節悉皆圓足。彼生之時。諸吉祥事悉皆現

前。生已經於二十一日。一切眷屬皆來集會作歡喜樂。是時諸臣相共白言。王子生時百千吉祥悉現前。因此立名號爲善行。或說如上。乃至廣長。時彼善行性大慈悲。於諸有情生憐愍心。常樂布施。滿給沙門婆羅門及諸貧窮遊行人等。爾時父王語善行言。自今已後。不應如是恒行布施。我國庫藏不可供足。是時王妃又生一子。彼子生時。百千災厄不吉祥事。皆悉現前。乃至立號名爲遮行。至彼長大。佛告諸苾芻。世間常法。行布施者。衆人喜愛名稱普聞。有異國王。聞其善行好行惠施。遂欲納女爲善行妻。多與珍寶車乘僕使。作諸遣使。詣婆羅痆斯國報其王知。王聞歡喜許共爲婚。是時善行前白父王。不欲費損父王庫藏。我今入海自求珍寶。得已還歸。王即聽許。善行見許。歡喜裝束辦理欲去。惡行見已即作是念。今此我兄。自他國人皆悉愛敬。入海採寶必當得來。父王大臣一切國人皆生敬重。我父必當讓爲國主。我無國分。我今宜可設一方便隨彼入海伺求殺之。我身得過。樂具不乏。父必讓我以爲太子。作此念已。亦詣父所白父王曰。我欲隨兄入海求寶。王聞許之。遮行歡喜亦作裝束。是時善行於其城內擊鼓揚聲。遍告衆人。我欲入海。有能去者。隨辦糧食裝束隨行。我爲商主。水陸阻難我皆能護。我皆能護使無怖畏。亦不給祿。作是語已。有五百人。至太子所白。太子言。我等當隨太子。于時取吉勝日。即便發去。廣說如前。乃至入海即告弟曰。此船海中忽逢雖破。汝應捉我。不須恐怖。惡行報云。如兄所敕。船過好處。遂至寶所。是時船師告於太子及衆人曰。汝等昔聞有珍寶洲。今此處是有種種寶。隨其捉取。衆人聞已歡喜踊躍。即便下。紅取種種寶。置如意滿其。船中。爾行太子取如意珠。繫其腰下。過船而遊。欲至此岸。遂摩竭魚打破其船。是時惡行即捉其兄船人。珍寶皆悉覆失。唯有惡行。以兄威力得至此岸。善行用力既出海已。疲極而睡。惡行守兄。遂見其兄腰下寶珠。即作是念。兄得好珠我所先覓。我今應可刺兄目睛。持珠獨還。作是念已。先盜取寶。便以針刺兄目睛。棄之而去。善行驚眼不知時路。後牧牛人見已問云。從何而來。是時盲人具如上說。牧牛人知即起慈心。將歸家中。善行本性極善聰慧。在彼家內時爲頭痛。牧牛人妻心生愛念。即起染欲語盲人云。我行私。盲人聞已兩手掩耳白云。勿出此語。我不欲聞。汝是我妹。何出此言。佛告諸苾芻。世間常法。一切有情心貪欲色。若不相隨各生嫌棄。時彼婦人見不還家。即生瞋恨起心殺害。告其夫云。彼無目人欲婬穢我。如何家內養此惡人。佛復告諸苾芻。世間常法。一切有情於所愛妻。被人便污心生瞋恨。此一切惡此惡爲重。由此因緣其牧牛人即妻語已。於無目人起重瞋恨。復作是念。此人常得今見無目。即是受報不須殺害。但驅令出。作此念已即便驅出。其無目人抱琴而去。遂隨城邑乞求活命。後時父王既崩之後。其弟惡行即絕王位。無目之人漸次乞求。至妻國城。其妻年長。諸國王子皆從聽索。女之父王告其女曰。先緣汝時。善行王子入海船沒而死。今有王子等就來索汝。如不嫌者汝。惡諸王子心懷瞋恨。是故我今共汝平章。汝心若爲。女白王曰。唯願父王。勅國內人。嚴淨城邑。集諸國人。女自簡選父王允女所請。遂勅境內及諸外國。我有一女今欲出嫁。集諸國人自簡駙馬。遂即嚴飾城隍。如敕宣告。即令檀越貧窮。現在城中所有人衆。及四遠來者。王女求夫隨情選擇。君等隨力莊飾。皆來集會至明清旦嚴飾王女。與諸婇女相隨而出。如敕宣告中有辨天女魔妙花林。遂於城中百千萬數大衆之中。次第遍行自求夫主。其時善行立在一邊默然而住。有情業力因緣會合。共相遭遇。聞彼聲樂心生戀慕。即以花鬘遙擲其上。告言此人是我夫主。時諸大衆各生嫌恨。共出嫌言。今此衆內有多豪族。諸方貴勝王子大臣年華可愛。及此城內美妙男子。如何棄此而取盲人。以爲夫主。時王近臣見此事已。心懷妻憎。便入白王。王聞女情求得夫主。王問如何。答言。眼瞎。王聞悉憎。嗔女來問。少女何意。今此城中多有賢人貴勝年輕大臣及四遠來男子非一。何因不愛而取盲人。女答父云。我愛於此。王曰。若爾宜應就彼。何故住斯。女即語彼告言。仁是我夫。答曰。汝爲非理作此思惟。共餘男子而爲交通。女曰。仁者。我無此心作如是事。問曰。如何得知。女即懇誠發實信語。仁今證實我心如念。善行王子及

於仁處。情生樂欲無異心者。願仁一目平復如故。而此少女發誓語時。盲人一目便即開明。告曰。賢女我是善行。被弟惡行而於我處爲無利事。女曰。何以得知仁是善行。即發實語作如是言。我被惡行刺我眼時。我心於彼而無少恨。斯言若實。我之一目平復如故。說實語時雙眼明照。是時王女。即將善行語父王處白言。此是我夫。王乃不信。女便向王具說前事。王甚奇怪。即令大集共成婚媾已。多發兵馬。令其善行還到本城。擒彼惡行。册立爲行網國父位。汝等茲輩於汝意云何。善行王子豈異人乎。即我身是。其惡行者。今提婆達多是。非但今時無有報應。往昔之時亦復如是

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十五

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十六

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛言。復聽提婆達多往昔之時無有恩報。乃往古昔有一王都。人民熾盛安隱豐樂。王有四子。一名大枝。二名剛枝。三名隨枝。四名小枝。其四王子年漸長大。娉娶隣國王女以之爲妻。共於父所興逆害心。父覺知已擯令出國。各將妻去。行至曠野路糧皆盡。共立惡制。可殺一妻取肉充食。用濟身命得出長途。子時小枝作如是念。寧可自死不斷他命。更無餘計。宜將己妻害走他國。作是念已。將妻逃走。氣渴所逼。妻便困乏不能前進。告其夫曰。我往求覓。女曰。於彼屋下於山澗邊。見有斯藥。匠其懸絕。尋索而下。我在上持。彼是大人。爲性質直不懷非僞。報言可爾。以索繫腰懸崖而下。欲採其藥。妻遂放索落崖墮水。由彼有情有是命報合絕王位。落崖不死。隨水漂流至王都所。屬彼國主無子命終。臣佐國民共爲籌議。王既無子今已命終。我等立誰紹繼其位。興諸相師。令覓一人堪爲王者。時諸相師四方求覓。如有頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

是時小枝。由其業熟合受王位。從水而出坐在岸邊。然菩薩威德所住之處光彩異常。時諸相師因遊至彼。見此大人有王瑞相。威皆歡喜。往告諸臣曰。我等求得大人。具王瑞相。堪爲國主。諸臣聞已。即令國人嚴飾城隍。備其大禮。選擇吉日。共冊爲王。然未有國后。諸臣告令諸國貴族。若有端正好女。各令餝飾將赴王都。稱王意者納之爲后。王緣女人遭大苦惱。深生厭離。無心納[6]時。諸臣告言。大王當知。國后若無。隨方美女成集於玆。欲冊爲后及諸婇女。王亦不許。說女人過患。福德有情所在之處。花果飲食悉皆甘美。多有氣力。爾時菩薩捨壽已後。於[6]其山中花果根莖並悉不生。設有生者苦澁無味。彼二惡人。由諸根果無氣力故。漸漸羸弱不能存濟。時彼惡女。即便荷負無手足人。從山而出。入諸聚落巡行告乞。若他見問此是何痛。將兵與石相擊頭即差。小枝報曰。何處得有

人。報言此是我夫。雖復如是形容。更無他意。然而國法。若有女人卑夫。貞諦人多敬重。皆爲供養。此女到處多饒飲食。如是遊歷漸至王都。諸人聞已皆悉嗟歎。或有心生喜樂出外遙觀。城中諸人見斯事已。謂其方便共起譏嫌。王說女人有多過患。豈不見此。貞諦婦人。無手足夫荷上擔負。惡鬥告乞以相濟給。時守門人見如上事。具奏王知。王聞是語勃令喚入。女人入內。王既見已即便微笑。而說頌曰

食糞肉充飢　飲我血濟渴
荷負肉國行　何處有貞諦
惡計求石榴　覓我落屋亡
荷負肉國行　何處有貞諦

時此女人聞王斯頌。情懷羞恥即便低頭。諸臣聞頌不知其緣。白言大王。所說之頌是何義。利王爲諸臣次第廣說。城中人民推此女人。共嗤爲惡擯令出國。佛告諸苾芻。於意云何。乃往昔時小枝者。豈異人乎我今即是。其女人者。今提婆達多是。非但今時無有恩報。過去之世亦復如然

汝等苾芻。復當諦聽。提婆達多無恩無報。乃往古昔有一王都。王名自在。友。人民熾盛安隱豐樂。正法治化信重賢良。自利利他常懷大悲恒求妙法。於諸衆庶深有慈哀。後於異時。妃誕一子。形儀端正殊妙可觀。顏色光明。如異金聚。頭有華髻。手臂纖長。額廣平正。眉眉相連。鼻高且直。諸根具足。親族立字名自在。爾時八乳母。年漸長大令遣入學。算計讀誦印文祕字無不該練。工巧技藝悉皆通達。所聞衆書車步乘馭善巧工射千戈。無不備悉。其自在童子。敬信賢良情懷仁讓。自利利人是其本行。常有悲愍普愛衆元。捨去穢食修行惠施。所有財貨無一吝心。舉國知聞悉皆懷慕。四方遠近自隣他境。所有孤貧盡來瑒湊。皆令無乏成起歡心。菩薩甘於一時。乘車出遊遊於國內。其車皆以金銀琉璃硨磲瑪瑙而爲嚴飾。皆以微妙栴檀而爲輪轂。於其車上。皆以師子虎豹之皮而爲莊飾。點諸寶珮。見者愛樂。駕以駟馬。其疾如風。趣於園所。時有聰明婆羅門婆羅門。來告童子曰

應知世間人　皆聞汝行施
寶車雖愛重　應施婆羅門

爾時菩薩聞是語已。即疾下車生歡喜心。便指其車告婆羅門曰

我今捨寶車　喜施婆羅門
願我捨三有　惠無上菩提

時婆羅門既得車馬。乘之而去。菩薩又於一時乘大白象。名曰"王增長。色白如珂雪及白銀花。七支圓滿衆相具足。皆善安住。猶如帝釋騰雲駕霧。行步庠序人所樂見。與諸眷屬幷諸雲從。威光圓遍。譬如滿月曜於星漢。又復扇以三泰之羽。雜花衆香衆池清澈衆鳥和鳴。菩薩于時欲往芳園觀爲遊戲。時有他國惡獸。告婆羅門。令從菩薩乞大白象。時婆羅門即從菩薩舉手而乞。并說頌曰

諸有人天衆　威同舒施名
所乘大白象　宜與我將去

爾時菩薩聞是語已。即疾下象生歡喜心。便指其象告婆羅門曰

我今捨白象　喜施婆羅門
願出三有流　速越菩提岸

時有諸臣奏父王曰。自在太子。今以增長大象。施與他國惡獸婆羅門。王聞是語生大瞋恚。便勑使者。令喚自在太子。既至。王便告言。汝今不應住我國內。太子聞是語已。便自念言。父今捨我。我今爲求無上菩提利益一切。被智悲鎧捨此大象。復作念言。我今若在家者。必是不能隨情捨施。宜應往山林堅持戒行。是故今可捨其家緣獨居林藪。有往乞者皆不違逆。是時菩薩作是念已。便遣本宮具告妃知。妃既聞已。悉離啼夫故心懷悲苦。即便合掌白菩薩言。聖子。若如是者。我亦隨去往山林中。我終不能須臾之間暫相捨離。若乖離者我命不存。便說伽他告菩薩曰

盧奄無月無光彩　大地無苗實不生
蓮花池中水流枯　婚人無夫亦如是

菩薩告曰。世間常法。必有離別。汝於王宮生長。足好飲食衣服臥具。以斯養故身肉柔軟。若山林間以草數地於草而臥。以菓爲食。採花菓時步遊荊棘。常持戒行。自身亦見衆人心常堅固來者供養。我亦決定隨意捨施。當施之時勿生憂惱。菩薩復告妃曰。汝應可自當善護。妃答言。我隨聖子意。菩薩復告曰。若如是者。心常善念報答國恩。即立誓已。菩薩指父王所頂禮白言。願父恕過。所施大象

與他國怨讐婆羅門故。由是過失。我往山林。願王庫藏當悉不●竭。王聞語已。與子離別。心懷悽惻。莫悲苦惱。便告子曰。汝可住此。勿向山林。隨意布施。菩薩頌伽他答父王曰

大地諸山林　乍可令遍轉
我●於乞求者　施心終不移

爾時菩薩。說是頌已。辭父而去。●于時太子妃及男女。幷諸侍從數有千人。皆大泣淚共出此城。時有一人。聞是大衆泣淚哀號。問言。今此大衆因何悲泣。答曰。汝豈不聞。便以頌

城中有太子　自將盡實施
王賣遮羅撰　由是衆悲嗟

爾時太子既出城已。告諸侍從。汝等還還。汝今應知。一切愚愛會當別離。皆屬衆集法不長久。如彼行路同息樹陰。會合片時要當分散。即說頌曰

一切世間人　會合必離別

爾時菩薩說是語已。可行三十里。見一婆羅門。來至菩薩告言。剎帝利童子。我聞汝名稱遠●聞。從三十驛故來。爲求四馬車。願施與我四馬車。于時太子妃。既見婆羅門來乞。心生輕慢●已。惡逆言詞告婆羅門。即說頌曰

希奇甚羅性　告言婆羅門
在於林樹間　來乞四馬車

爾時菩薩告其妃曰。汝於婆羅門勿出逆言。即說頌曰

若施●求乞人　我施誰當受
爲施菩提故　盡施去憍心
六度珠勝願　是名菩薩行
爲證於菩提　圓修一切智

爾時菩薩說是頌已。心生歡喜。復說頌曰

我今除此慳貪垢　實略施與婆羅門
占昔大仙皆共行　並捨無漏菩提處

爾時菩薩說此頌已。●心生歡喜。持此寶略施與婆羅門。時菩薩自負其男。而於肩上。又抱將女。還安肩上。進路而●行。漸漸至於山林。既至林已。心生少欲。便捨彼行。依止而住。後於異時。有一婆羅門來詣林間。恶菩薩所爲求男女。時屬晡低。採菓不在。時婆羅門拳手讚歎。告菩薩言。剎帝利童子。願得拳勝。便以頌告菩薩曰

我今無侍者　與妻諸處求
汝之此二子　願將惠施我

爾時菩薩聞是語已。爲離愛子。便暫思惟。時婆羅門●復告菩薩曰。剎利童子。汝曾聞汝●能施一切。今我乞求。何須思忖。便即以頌告菩薩言

汝今名稱遍●諸方　能以慈悲施一切
如昔所聞能惠施　仁今應可順修行

爾時菩薩聞是語已。便以伽他告婆羅門曰

我今定可捨身命　本願不生於異心
假令以子施他人　於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄二童　失妻住林藪
女人性悲戀　云何得存住
後人莫說我　無悲棄自兒
不能捨己身　而以與將施

爾時婆羅門告菩薩言。●剎利童子。不應如是。汝於王位而得生長。此界大地皆共知聞。名稱十方隨順一切。於諸含識生大慈悲。種種惠施恭敬供養。譬如香象。踏沙門婆羅門。師長貴上及惠寒窮。皆能攝受而與供養。隨所求願成滿本心。見者招携無有空過。所●逢惠施福不唐捐。我既遠來艱辛備極。有所求乞。幸遂希望。心馬難調無由定住。須臾變悔不可爲常。恐退本心不能惠施。令我辛苦失望而歸。仁今應可滿我本願。救濟而去。即便以頌讚菩薩曰

名聞遍十方　能施於一切
幸願垂哀愍　得遂我希望

爾時菩薩聞是語已。爲離愛子心生憂惱。便自念言。我今若捨二童子與此婆羅門者。我及憂低離愛子故。生大悲苦。若不捨者。於我先行便大虧違。又婆羅門失其本望空語而去。我今定●受離別愛子憂悲大苦。於此地處。令我●懊然。終是不能違本誓願。爲我先行。心便決定欲捨其男。而發願言。說伽他曰

我今捨此子　願獲大果利
以斯殊勝福　度苦海衆生

爾時菩薩捨施女男。而此大地六種●振動。所居山側諸有仙人。見地振動。並皆驚愕。互相謂曰。以誰福力。復何因緣。而此大地忽然●振動。今可審觀。誰之勢力而有此瑞。於仙衆中有一仙人。年最尊邁。善開占相。復解天文。便以伽他告諸仙曰

此是菩薩棄山林　食果飲水養身命

可愛童兒今已捨　是故大地有斯徵
時二童子。知父情捨悲號啼泣。頂禮父足合掌白言。願父莫將我捨於我。我今無父。而趣何依。爾時菩薩聞是語已。心懷悲悼滿目淚流。便以伽陀告愛童曰

子等汝應知　我非不愛惜
爲拔衆生苦　是故捨兒身
以斯勝勝緣　度苦海衆生
令得出迷津　同獲菩提果

爾時二童子聞父語已。知父決定而將捨施。悲號泣淚頂禮合掌重明而言。以頌伽陀而白父曰

父今決定而施我　我今道言囑我母
我曾先有諸過愆　願母容恕見容恕
我由幼小愚癡故　不遵奉敬親教言
今時不得報恩德　如此之愆願容恕

爾時子等既說頌已。頂禮父足右遶三匝雙目盛淚辭父而去。于時菩薩念彼童男言詞悲切。心懷憂苦發菩提心便入草亭。是彼二子離草亭。此三千世界六種震動。無量百千諸天在於虛空。作如是言。嗚呼奇事。異口同音而說頌曰

希有所施大威德　菩薩如是決定心
身生愛子二童兒　捨離己身心不悔

爾時童子母見低離。既採果實。獲已欲來於草亭處。見是大地六種震動。心便驚悔速急尋還。於時有一天子。化爲母師子。攔路而住。見菩薩欲度脫一切衆生今捨二子。恐此愛低離於權設巖窟心生留難。爲低離說見師子。攔路以頌伽陀報母師子曰

師子汝是獅王妻　何因。攔我此道路
我今共汝悉事夫　宜速遠離隨緣去
汝是獅王師子妻　我是人主帝王妃
共仁義合爲姊妹　當須開路容我去

爾時天化師子聞是語已。遂道而去。于時愛低離。在路見種種惡怪。所謂在於晨朝悲哭聲。復聞居在山林諸有情類皆啼泣淚長。呼嘆息。須臾之間便作是念。我見如是等怪。決定於彼草亭有不善事。而說頌曰

我今雙目瞤　諸鳥共哀鳴
令我心哀切　與子定生離
如是大地動　身心並皆戰
遍身今不安　定知離別事

爾時愛低離說。是頌已。思惟千種有損之事。便到草亭進入亭已。遍觀諸處不見二子。心生憂惱便作是念。我之二童不與小鹿而爲遊戲。復於衆土爲城而作戲事。即往尋求。既尋不見。復作是念。由不見我入亭而去。作是思惟。心懷恐懼欲求見子。所採花果便棄一邊。雙目盛淚頂禮夫足。而白問曰。我二幼童今何所在。爾時菩薩以頌報曰

超絕。衆乞者　從羅門當此
我施彼二童　彼可離隨喜

爾時愛低離聞是語已。猶如鹿母被毒箭傷。悶絕。躃地。復如居水之魚在地。煩熱。譬如鵝鳥失子哀切。亦如牛母失犢悲鳴。于時愛低離。作如是傷歎頌曰

我之二子面如花　手足柔軟如蓮葉
別我遠去獨如何　同時俱受於斯苦

爾時天帝釋。知菩薩與愛低離夫人俱。與決定希有難行之行。與三十三天共相圍遶。從宮殿而下。光明照耀。至菩薩所居山林亭所。在於空中。以頌伽陀。告菩薩曰。此下有頌爾時帝釋作是頌已。令菩薩心堅固勇健。而作思惟。今菩薩唯有愛低離夫人。以爲侍者。若有從乞決定捨施。便即無人可事菩薩。我今應從乞取愛低夫人還。且留寄在菩薩處已。忽然不現。時天帝釋。於後不久化作婆羅門身。至菩薩所而說頌曰

此林容儀極殊好　唯獨專心事一夫
如斯賢貴好夫人　幸願施之承事我

時愛低離夫人聞是語已。心生憂惱。噴被乞人。作如是言曰

汝是無慙貪愛者　滿世間中極惡人
若是知法識尊儀　豈合從夫强乞我

是時菩薩。心懷悲戚迴顧夫人。夫人以偈告曰

我今心不慙　亦不愛身苦
唯愛君夫住　如何可存濟

爾時菩薩以頌答夫人曰

我在此處不須愛　我來堅固不壞道
汝但隨欲隨所去　我如野獸死於林

于時菩薩說此頌已。心極歡喜重說頌曰

我今此山山末後　夫人去後我無愛

說半頌已。是時菩薩即以一手執愛低離。以一手執持澡罐。向婆羅門而說頌曰

此人情淨無纏染　言詞緩了巧祇承

今我以法所重者　奉施仁將願守護
子時菩薩既滿婆已。審如是願。以此施福願
早成佛。說此語時。爾時大地六種震動。時婆
羅門遂領夫人。去斯不遠。時憂低離心懷悲
戀。而說是語。我今已別所敬之夫及所愛
極好兒女。不審宿因有何業報。於此曠野。橫
遭哀號。如彼母牛失於犢子。時天帝釋見此
相已。還復本形。向憂低離。而說頌曰
妙女我非婆羅門　亦非是人是帝釋
能壞修羅大天王　今我深心憐念汝
汝須何願。我皆與之。聞此語已。心生歡喜。便
即重心恭敬禮拜。而說頌曰
千眼天主救我子　令離縛身得解脫
種見父耶常歡樂　帝釋天王我願是
說此語已。爾時帝釋天主。與彼妙女過還至
菩薩所。以右手執憂低離手。語菩薩曰。我將
此女將與尊長。常以供養有德仁者。有來求
索更不須與。此是受苦。若轉與他世人嫌恨。
時天帝釋。即往將兒婆羅門處。令彼荒迷不
知所措。驚怪失次。還到本城市中欲賣。大臣
見已。便報國主。有人將王孫子二人。大名悅
意。小名黑兒。無慈心憫市中唱賣。王聞語
已。情甚悲怪。便遣使往追彼人來。勿令兒子
入怨家手。宮人聞已。悲愴憂惱合城熱熱。彼
者連將王所。王見孫子命令近前。見子身著
破衣服。飢瘦麤弱。垢膩塵穢。心即迷悶。遂
從師子座上。纔身投地悶絕久。蘇。城內諸人
大臣輔相宮中綵女。一時號哭聲。振城郭從
座覺地。諸臣百官。并內宮人。一時號哭悲切
無已。良久乃。蘇告諸臣曰。我兒雖在彼山林
行檀施業猶不休。今遣使往還迎還。爾時帝
釋天王。復至菩薩所。事既了已。便辭菩薩而
退。不久之後父王亡沒。諸臣共議。大王今既
捨化。我等諸人應迎太子。說是語已。即迎太
子册立爲王。既昇王位。作大施會。內外請有
無所悕情。廣施一切沙門婆羅門及諸貧窮
●乞求遠道來者。并王眷屬。親友人等。普皆
濟給。一切施與種種功德。即說頌曰
爲求菩提故　施與歡喜心
剃利婆羅門　請令還羅等
將茶及惡類　持戒清淨人
金銀寶瓔珞　隨彼奴僕者
男女妻子等　俱以捨施心
即得清淨身　今世及後世
如王救孫子　婆羅門受寶
普賢共歡喜　如是得安●隱
皆由彼王孫　云我是最上
是人之福田　合得受供養
因此得財寶
佛言。苾芻。汝等當知。此是何事。爾時捨子王
者。我身是也。時婆羅門者。提婆達多是。此婆
羅門作無惡意。汝等苾芻。勿當如此得少供
養。須作重心。況復多施。汝等苾芻。當如是
學
爾時世尊。在王舍城竹林園中。時有瞻波城
長者。名曰寶德。多饒財寶。受用豐足。眾妻未
久。便即有娠。其夫遊與婆隣供侍。廣說如餘。
後時長者往王舍城。月滿之後。於●女泉月更
誕一男。形貌端嚴。人所希見。於其足下毛長
四指。同黃金色。即令使人疾詣王舍城報長
者曰。生一男也。長者問曰。說何語。使人曰。長
者生男。如是之問。皆云長者生男。時使人曰。
何須多問。更不言答。長者云。汝今何不百度
而說此語。我今與百鍮口黃金。汝三度
說與三口金。令使却迴報守庫人。與二十俱
胝財寶。與男每日食。長者即向王所白大王
言。我生一男。時王報言。我以贍波城并七頭
端正寶莊好象。並與汝男。寶德長者既辭王
已。即還本城。經三七日。眷屬來會。既過●女星
●月。生應與號曰女星。付八乳母。二人與乳。
二人常抱。二人洗衣。二人共●說。種種飲食用
爲養飼。漸漸長大如遮在水。其男如是年既
長大。即令入學。所數別寶諸伎能皆悉明達。諸
人將女覲至求婚。其父與男修三種房室園
林。謂春夏冬三時。隨用爲立三種宮人。所謂
上中下。其人每在上宮遊戲快樂。日用五百
兩黃金作食。與男令食。爾時提婆達多。思惟
阿闍世王。汝父頭白變黃。不厭女。數種種食
飲。爾今長大。不與爾位。得日未期。阿闍世王
問言。今欲若爲。提婆達多答言。須存過人事。
凡所求事無種不作。當爲如來服藥。父王持
弊欲往竹林至如來所。阿闍世王在於中道。
以繩拘絆。置婆羅王打破弊鎧。其王却問一
爾時世尊。以他心智皆悉預知。告目連曰。其
提婆達多。動阿闍世令住地獄。我於須臾婆
羅栗弊欲食。被打鎧破。汝當爲我往贍波城
向寶德長者男邊乞粮將來。爾時大目揵連

●月二日　●女一二　●名二号　●[注]一　●[注]一　●乞二施　●施二通　●[注]一　●[注]一　●施二檀　●檀二施　●施二檀　●檀二施　●[注]一　●[注]一　●[注]一

端坐入定。從王舍城沒於贍波城現。其長者男每事日時。平旦事時。其目"揵"連從日裏下。其長者子見大目連。心極驚怪。而說頌曰。

今見日神身　從日下晉前
誰令現其身　連答是何人
爲當是日耶　爲是多聞天
爲當是月下　爲復帝釋身

爾時大目"揵連審觀知彼長者子意。即說言

不是千光日　我非多聞天
亦非帝釋身　我是牟尼子
善極足威光　爲乞躬來此
供養於佛身

長者子聞已。何如佛耶。大目"揵連以頌答曰

芥子不可比須彌　螢火小虫不比日
牛"跡之水不比海　如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說。問今來意欲須何事。答爲如來乞躬來。問曰。如來者是何族姓。目連答曰。有沙門瞿答摩"是族釋子。剃除鬚髮。身"被法服。心行正眞出家修道。證得無上正等菩提。此是佛也。其長者子先未聞佛。當聞佛名。心大歡喜。身毛皆竪。所有五百"金鉢。造得食飲。一時受奉。置於鉢中。爾時目連即入於定。從贍波城沒於王舍城。出至"竹林中。將奉世尊。頻毘娑羅。更將躬來。欲至佛所。聞食香氣。皆謂。意將諸天及天帝釋來供養佛。我所作事並不堪用。白言世尊。有天帝釋及諸天來供養於佛。此竹林中。極理香好。佛言。王舍大城。名曰贍波。有長者子。日用五百金錢造食。目連亦得往彼乞來。其長者子有是願力。彼王聞已。心生歡喜。欲令使喚。佛知王意。即語王言。汝莫輕彼。遣使往喚。又告大王。汝可頗能受我鉢中殘食食不。大王"白言。我是轉貴灌頂授記王種。不合噉人殘食。佛是我法王。今食即噉。佛問王言。汝竹生來。得如此食。隨意噉不。答言。世尊。我生王宮。王宮長養。身"見爲王。未曾食此好美飲食。佛言。大王當知。彼長者子是大福德之人。常噉如斯上味飲食。爾時頻毘"娑羅王。頂禮佛已。退還還宮。即勅群臣。當令四衆具辦兵馬。往贍波城。群臣聞王。因何向彼。王言。我欲往見寶德之子。臣等答言。在王國境。何因得見。令使喚取。王言。其人是大福德。不可往喚。臣等答王。我作方便。不用王喚。其人自來。王言。可爾。任卿等意。臣即作書。使人往送。令掃灑城。大王欲來。其長者子聞已。歡喜。大臣又報。王子亦來。時長者子聞其王子竹行兒"集。恐有費損。諸大臣等更作書報。王及王子二俱不來。汝等須作計議。擁塞弥伽令水却流。無"今一滿順河而過。長者聞已。心極妥懷。當知"王欲斜罰我等。作此告來。其贍波城諸人來集。共作一告。報事相。王須附書。勅云王來。復言子來。復令擁塞弥伽却流。讓此書已。又得報云。王及王子俱亦不來。王欲得見寶德之子。汝等速當送來是要。時贍波人依遣一人。往王舍城。覓寶德宅。其人乃知一依告事。"于時城邑諸人。問往長者之宅。歸寶德言。大王欲見汝身。其國臣相貴語不虛。我等速入而往。勿令王久待。一如告非。須見長者"之子。時彼答言。若令我等塞弥伽河以金擁之。我身終亦不能發遣。乘人重言。長者是大富貴。亦知以金擁塞弥伽。我等貧人無計可得。要須慈愍我等。長者答言。若於城內。家出一子。隨我子者。我當放去。"于時人衆皆彼長者所言。長者即往男所。稱語子言。城色人衆。向來將我。彰勝大王。欲得見汝。子白父言。我當即去。父言必應爲汝脚足之下有金色毛。欲得相見。汝勿與脚以觸大王。將一寶珠"往彼王所。以王足上禮拜王已。即跏趺坐。黃金色毛自然而現。"于時寶德心自思惟。我今發遣子去。爲當令乘象去。爲復乘馬乘車。爲遣乘船。更自思惟。不及乘船安穩。即令造船。船中更造種種園林。有諸好鳥出種種音。及諸婇女莊嚴身已。往王舍城

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十六

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第十七

"大唐三藏法師義淨奉　制譯

時頻毘娑羅王。聞長者子乘"紅而來。從弥伽河穿渠。直至王舍大城。五里之內。滿油麻子。船至城所。勅令掃灑去諸瓦石香水灑地。散諸名花。噉如天宮。作好供養。迎長者子入王舍城。其子見王頭面禮足。便以寶珠置王足上。退住一面。結跏趺坐。時王見彼足下黃金

"一"(金)　"二"(日)　"三"(白)　"四"(竹)　"五"現　"六"(之)　"七"今　"八"(之)　"九"(之)　"十"(之)　"十一"(之)　"十二"(之)　"十三"(之)　"十四"(之)　"十五"(之)　"十六"(之)　"十七"(之)　"十八"(之)　"十九"(之)　"二十"(之)　"二十一"(之)　"二十二"(之)　"二十三"(之)　"二十四"(之)　"二十五"(之)　"二十六"(之)　"二十七"(之)　"二十八"(之)　"二十九"(之)　"三十"(之)　"三十一"(之)　"三十二"(之)　"三十三"(之)　"三十四"(之)　"三十五"(之)　"三十六"(之)　"三十七"(之)　"三十八"(之)　"三十九"(之)　"四十"(之)　"四十一"(之)　"四十二"(之)　"四十三"(之)　"四十四"(之)　"四十五"(之)　"四十六"(之)　"四十七"(之)　"四十八"(之)　"四十九"(之)　"五十"(之)　"五十一"(之)　"五十二"(之)　"五十三"(之)　"五十四"(之)　"五十五"(之)　"五十六"(之)　"五十七"(之)　"五十八"(之)　"五十九"(之)　"六十"(之)　"六十一"(之)　"六十二"(之)　"六十三"(之)　"六十四"(之)　"六十五"(之)　"六十六"(之)　"六十七"(之)　"六十八"(之)　"六十九"(之)　"七十"(之)　"七十一"(之)　"七十二"(之)　"七十三"(之)　"七十四"(之)　"七十五"(之)　"七十六"(之)　"七十七"(之)　"七十八"(之)　"七十九"(之)　"八十"(之)　"八十一"(之)　"八十二"(之)　"八十三"(之)　"八十四"(之)　"八十五"(之)　"八十六"(之)　"八十七"(之)　"八十八"(之)　"八十九"(之)　"九十"(之)　"九十一"(之)　"九十二"(之)　"九十三"(之)　"九十四"(之)　"九十五"(之)　"九十六"(之)　"九十七"(之)　"九十八"(之)　"九十九"(之)　"一百"(之)

毛已。心生慙愧歎言。有大功德神力之人。汝曹見佛以不。答言。未見。王言。汝可相隨見佛世尊。問王佛時何物。王言。出家之人不用乘騎。長者子答言。我亦步去。時諸人來皆以脫衣覆地與長者子踏上。問言。汝佛世尊踏衣行不。答言。不踏。即令去衣。其長者子以足踏地諸天脫衣覆地。問言。我不令著衣。何因地上有衣。傍人答言。此是天衣非我等衣。亦令去却。天去衣訖。時長者子足踏地著。是時大地六種震動

爾時佛告諸苾芻。此長者子從九十一劫已來。恃以覆衣踏行。不曾著足踏地。今長者子爲聞法故。以足踏地因此地動。爾時長者子來詣佛所。禮佛足已却坐一面

爾時世尊。隨其根性而爲說法。既聞法已從座而起。頂禮佛足求願出家受持戒行。佛言。不然長者子。父母不聽不得出家受戒。爾時猶是俗服王白佛言。我是國主。於彼長者應盡恭敬尊重供養。唯願如來令其出家。佛言。善來苾芻。即時出家。被著伽梨衣。手持瓶鉢。威儀庠序如百歲苾芻。是時六衆苾芻共爲恥笑。其長者子汝如生酥。有何所堪。今者勤勞修行梵行。有何所益。時六衆苾芻見而訶呰。共作是語。此人形貌如生酥團。於佛正教勇猛勤修。當何成就。彼聞是語。即往詣者阿難陀所白言尊者。云何苾芻決定修行。早得成就。皆得正定。答言。如佛所說。受三摩地勤苦經行。速得正定。時彼聞已即往鷲林。作三摩地經行。專念善品善法思惟。覺不能證。又起一念。我今勤行精進過諸聲聞。不得證果。我今自有家宅資財財物。現存。雖俗自須行施遣諸功德。爾時世尊知其思念。告一苾芻曰。汝可往詣彼鷲林所報長者子曰。汝可來此。時彼苾芻承佛命已。便往林中報曰。世尊令汝。彼既聞已共往世尊頂禮佛足却住一面。佛告彼長者子。汝不應在於空閑林中獨住宴坐而作如是非理尋思。汝昔作是念。所有聲聞勤修苦行。我皆過彼。由不斷漏心得解脫。我之親屬有大資具。受用豐多。可應還家受諸欲樂。廣行布施遣諸功德

時長者子聞佛說已。便作是念。世尊今者知我心之所念。即時驚愕悉懼憂惱身毛竪立。白佛言。如是世尊佛復告長者子。我今即汝。隨我意答。汝昔在家常作何業。答曰。善解脫拳。又問若剃髮時其situation念。其聲和雅悅心。好解堪用已不答言。不也世尊。問曰。拳紋若緩其聲和雅悅心。能發好聲堪用已不答言。不也世尊。若拳紋不緩不急調紋令正。其聲好不答言。如是世尊。佛告長者子。若復有人。修行精進心生慚愧。若多慢緩心生懶惰。是故汝應修離中行。若如是者。汝今不久斷諸有漏心得解脫。得正解脫見法證果。我生已盡。梵行已立。所作已辦不受後有

爾時長者子聞佛所說。歡喜信受歸心思惟禮佛而去。時長者子。聞佛世尊爲說厭離方便海已。獨處閑靜修不放逸專修正念。善男子。汝所發心希求出家。捐除鬚髮。被著伽藍衣。正信出家。學無上果。梵行已立。最後邊得諸法。以自覺知證成就果。我生已盡。梵行已立。所作已辦不受後有。應知證果。時彼具壽便自證得阿羅漢果。善得解脫已得果已。正受解脫容儀一心。而作是念。我今正是應時佛所供養恭敬。作是念已。即於晡時從宴坐起。往詣佛所頂禮雙足退坐一面

爾時具壽而白佛言。凡有苾芻。得阿羅漢果諸漏盡者。所作已辦不受後有。棄諸重擔得自己利。盡諸有結。善解脫。心得自在。而於六種得解脫。所謂一者出離凡俗得勝解脫。二者利諸善勝解脫。三者寂靜勝解脫。四者貪欲離勝解脫。五者盡諸最勝解脫。六者不失正念勝解脫。自言。大德。若復有人。發少信心而求解脫。勿作是見。於貪瞋癡而得解脫出離生死。大德。若復有人。發少尸羅出離生死。而求解脫無病惱愛。勿作是見。得離貪瞋癡無病愛惱而得解脫。大德。若復有人。爲求名利爲稱譽故。行寂靜行而求解脫。勿作是見。得離貪瞋癡離於愛取。不失正念而得解脫。大德。若有苾芻。得阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦棄諸重擔。獲得己利永斷諸有。心善解脫善解脫。是彼阿羅漢。得此六種勝解脫。大德。若有苾芻。心得學處。若求無上涅槃善道。不著於色時。彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸根。後得漏盡。於無漏心而得解脫。得智解脫。於現前法以自覺知。而證圓滿。我生已盡。梵行已立。所作已辦不受後有。時彼羅漢無學尸羅。成就諸根無學。大德。彼

得證〕㊀ ●〔子〕—㊀ ●〔言〕—㊀ ●〔滕〕—

如童子幼小。心情樂戲。至于壯少尸羅諸根成熟成就。後時年老諸根損以朽尸羅成就。大德苾芻亦復如是。若有苾芻。而住學處得心自在。彼求無上涅槃菩提。不著於色住於尸羅。諸根調伏。後時還諸有漏。於無漏心得無漏果。得解脫命。於現前法已自覺知。而得圓滿。我生已盡梵行已立。不受後有。無學尸羅而得成就。已證得果。即見諸色心不著縛。亦不惑亂。其心正定。情無顛倒。善思修習心無增減。有惑亂之事。不能爲失正念。耳知聲身知香舌知味身知觸心知諸法。色等諸法不被惑亂。不失正念。安定不散。情無顛倒。善解脫善修習見生滅法

復次譬如城邑聚落。不遠有大石山。無有缺漏亦無孔隙。全爲一石。或有大風從東面起。其山不動不搖亦不倒。西南北風亦復如是。不動不搖。過去色等如大暴風來於眼前。眼等心識無有顛倒亦復如是。不動不搖。其心安定無有散亂。若得解脫修習善已。見生滅法。復次耳鼻舌身意。諸知聲香味觸等。此之六種惑亂身心。彼能得果不失正念。內情心等不失正念。無有散亂顛倒。善得解脫修業善已。見生滅法。具壽苾芻說是語已。復以偈說頌曰

出家解脫者　心無病惱蓋
彼住寂靜地　棄捨愛貪欲
能解脫蓋者　及心不失念
了知意生法　而心得解脫
心若得解脫　寂靜見諦住
所作既作了　不隨而更作
如彼大石山　暴風不能動
色聲亦復然　不能爲損害
心意得定者　而見生滅法

說是頌已。時諸苾芻成悟有疑。世尊能斷一切疑惑。便即白言。世尊。具壽苾芻種何等業。由業力故生富貴家。而於足下有金色毛。每日常食五百種味。九十一劫已來足不踏地。捨生受已。得二十俱胝金錢。後於世尊教中出家修學。斷諸煩惱證阿羅漢果

爾時世尊告諸苾芻曰。彼之具壽。積習善業果報成熟。唯若暴流決定自受。汝等苾芻。應知自作自受。成敗如影。即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛告苾芻。乃往昔時九十一劫。有佛出世。號毘鉢尸應正等覺出現於世十號具足。彼佛有六十二千苾芻前後圍遶。遊行人間漸至王城。名曰觀者。爾時城中有諸居士子。聞毘鉢尸應正等覺與六十二千苾芻前後圍遶遊行人間來至於此。彼既聞已。皆共往詣佛所。頂禮佛足退坐一面。爾時世尊爲諸童子善說法要。示教利喜默然而住

爾時衆童子等從坐而起。合掌恭敬而白佛言。唯願世尊。許我以四事供養三月安居佛及衆僧。爾時世尊默然而許。時諸童子知佛許已。頂禮雙足辭佛而去。彼童子等既到城已。於讌會中共相議曰。我等云何供養世尊。若共作一食供養。爲人各作食供養。其中或有云。衆共作食供養。壞其生業田農等事。時衆共議。人各依次一日作食供養。即隨力所辦作食供養。其中有一童子。家貧乏財。商量我家貧乏。彼大勝食。云何得辦。時母答言。愛子。可於最後而與供養。未至日來隨力收辦即以充足。既至日已。鋪以熊皮。如來踏上行至坐處。遶五百味飲食供養如來。五輪著地。髮火皆熾。隨所生之處。常得豪貴性富貴家生。亦顯我足不踏於地。猶如如來足下有毛四指金色。行願如佛。當當來世有佛出時皆當供養

佛告諸苾芻等。爾時貧童子者。即賢德長者子是。彼於毘鉢尸如來所。發菩提業果成熟。感大富貴。足下有毛作黃金色。從九十一劫以來。不曾具足一踏於地。當生之日有二十俱胝金錢。隨其日日從地踊出。即於佛教中出家修學。得阿羅漢果

佛告苾芻若作黑業者當得黑報。若作白業者還得白報。諸業者還復如此。汝等苾芻。如業黑業者。汝不應作。常作白業。如未生怨。爲彼惡友提婆達多故。於父王頻毘娑羅所。起大惡逆。舉指打著手指。舉國人民共爲恥笑誑論。如此惡者爲友。未生怨王在胎中時。何不殺却。或時有人誑論。此非是阿闍世王過也。由彼惡友提婆達多過。或有說言爲佛與提婆達多出家不作擯罰。致於他方自所安住。或有說說。佛亦無過。爲彼苾芻僧伽不依僧教住持故。如斯業說父王聞已。心不起惡而云。由我先世業故。復有說云。是佛及僧之

過。我由此說情極憂惱。時諸苾芻各生疑心。請世尊曰。何故彼人遭過命此受殃。佛告諸苾芻。非但今日有如前事。乃往過去曾亦遭此。汝等諦聽。我今爲說。乃往古昔有波羅奈斯城王。名梵授。人民安隱富樂豐饒。時彼城中有其二狗。一黑一白。食皮糞皮繩。於異後時王欲出戰。告其臣曰。卿速嚴仗。臣即覩見被狗咬破不堪所用。便啓王知。王聞生瞋令殺諸狗。城中諸狗既遭殺害。因即逃竄出國去者。時有他國一狗從外而來。見其諸狗怖而逃竄。問其何意如是。城中諸狗以事具答。報曰。何故不白大王。城狗對曰。誰敢啓王。外狗報曰。仁等安住。我於此夜遣諦白王。便至王所行步蹭蹬。既伽他曰

大王宮中有二狗　●一白一黑備色力
應當珠彼不滅我　諫者不諫非是理

是時王聞此頌。告諸臣曰。卿等宜應爲我覓取。說伽他者將來見我。諸臣奉勅。覓於夜中爲王說頌。而有白者。他國狗來。爲王說頌。王曰。卿等審察。實是宮中二狗貪耶。爲餘狗哎。諸臣集議。王今令推。云何詳審。於中有言。何假多論。但取頭髮安狗口中。若食皮者自當吐出。既安繫已。王宮二狗便吐食皮。以事白王。王曰。實治二狗。餘狗無愆。汝等悉知。於意云何。昔二狗者豈異人乎。今提婆達多阿闍世王是。由彼往昔過失。今他受苦。今亦如此。彼等造罪佛僧招過。汝等復聽。提婆達多無愚報事。乃往古昔於波羅奈城。王名梵授。治化人民。時有一人入山採木。路逢師子。便即逃竄墮落井中。師子奔逐不見其井。遂踏其上。而有毒蛇逐鼠踏欲噉鼠。此三一時俱墮井內。各起害心欲相噉食。師子曰。今此井中我有勢力。能食汝等。然而共在厄難之處。宜息惡心莫相損害。因緣會遇鼠有獵師。逐鹿至此向下窮井。其井中人遙聞大聲唱言。丈夫。願見救濟

是時獵師先拔師子令出井中。師子即便謝獵師足。白言。我今知汝深恩。必當報謝。其在井中黑頭蟲者。不識恩義。必莫救之。師子即去。於後獵師。所有井中人蛇蟲鳥等。次第悉皆救出。後時師子提得一鹿。獵師因行過至其所。●救師子見來。即便以鹿授與獵師。鹿拜而去。後於一時。其梵授王及諸宮人。出城遊戲至苑園中。慈意欲娛遂便睡著。時諸宮人見王睡已。心無畏懼。或有經行。或有立者。或有坐者。或有眠者。或有遠去。或有脫衣服●污。或有解脫瓔珞在●其傍邊便即眠睡。唯井邊鳥衘其瓔珞。遂將遠去。與彼●能救獵師。以報恩德奉上瓔珞。時梵授王眠覺。與諸眷屬臣佐還歸入城。●于時失●纓絡宮人。遍覓其處不見●纓絡。白王白言。大王。在苑園中而失●纓絡。時王便告諸大臣曰。在諸苑園已失●纓絡。汝等須臾勿覓。是誰盜將。時諸臣佐既奉王命。即便訪覓。時黑頭蟲時時往彼獵師之處。而見方便覓其●纓絡。見已便知是王●纓絡。今在此具黑頭蟲便懷恩義。遂啣王所白言。大王。所失●纓絡我今具知。●在獵師處。王聞是語便即瞋怒。即令使者往捉獵師。時王使人至獵師所告言。汝於苑園中盜王宮人●纓絡。其獵師惡懼答云。我等實不盜王●纓絡。使者具向使者陳說所得來由。還其●纓絡。使者得已將詣王所。其獵師當處即被囚縛。●于時其鼠見已急往。報蛇向蛇白如前說。其黑頭蟲聞是之人。不識恩德。遂令我等知識被王使者見今囚縛。蛇聞語已答言。汝報獵師。我今日爲酬向王宮中盜於王身。汝當兄持。我即收奪。王當斷首決定放汝。亦即與汝貨賜。其鼠得此語已即具報獵師。獵師云。尊設當如是作。其蛇即盜王身。王時患苦遣還其身。廣召醫師。誰能治我。時諸醫師無能治者。王既遍告。獵師聞已。遂盜所執宮人。汝當爲我白王。我能治得。其執使者具事白王。王言。即令解放將來。既至王所。獵師爲治。手下即盜。便即釋放。王甚歡喜重與貨賜

佛告諸苾芻等。汝意云何。豈是異●人耶。時獵師者我身是也。彼黑頭蟲不識恩義者。提婆達多是也。往昔之時無恩無義。不知恩德。今亦不知恩義。亦不知恩德

復次佛告諸苾芻等。如是提婆達多。不知恩義。亦不知恩德。汝等諦聽。我爲汝說。乃往昔時有非時七日大雨不止。其鼠狐投入穴內。鼠亦入其穴中。後有毒蛇。覓避雨處亦入其穴。然諸鼠狐欲害其鼠。●于時毒蛇報鼠狐曰。汝及我等遭大苦厄。汝等勿生相損害心。各自安住。其毒蛇等各立名號。雨毒蛇名愛君。鼠狐名有賢。鼠名恒河受。其愛君及有賢等告恒河受言。汝是勇健。當爲我向餘處求覓

●(在)—(一)　●纓絡二者●　●纓絡二者●　●纓絡二者●

飲食將來。其鼠性行質直心意質善。爲彼蛇及鼠種類來覓食。未遇來間。鼠狐報蛇言曰。彼若來食不得安來。我即食伊。其蛇聞是語已。遂作是念。此鼠狐今遣此若雖。由欲攝害彼鼠。我今悉彼來食不得安來。決定被食我今預須報彼鼠知。作是念已即便附信報鼠令知。作如是言。其鼠狐作如是言。如鼠無食安來必定食汝。其鼠若來食飲不得。作是思惟。我今食既不得安去。必定食我。其鼠復附信與蛇。以頌報曰

若人於少無恩心　飢火逼迫遂生念
汝大有恩報此語　我今無復更來親

佛告諸苾芻等其鼠者。豈異人乎。我身是也。其鼠狐者。提婆達多是也。其提婆達多。往昔之時亦無恩義。今亦不知恩德。時未生怨王。於父前擲劍。王便問言。愛子。汝因何意擲劍於我前耶。答王曰。我有瞋恚。父有愛用我無愛用。王聞是語便告子曰。若如是者。其瞻波城與汝受用。子得城用歡喜踊躍。便往提婆達多處。作如是言。尊者。我今得瞻波城悉情受用。時提婆達多報太子曰。汝今用功現果報力。爲得受用。太子答曰。尊者。我今見也。復言。汝可更用大功必得增勝。時太子遣往瞻波城。徵稅重役逼迫百姓。爲被逼切各散投諸方。或有投王舍城。或投諸國。或有其中特使奏王言。太子逼迫瞻波城人皆走外國。唯願大王。制其非法

爾時父王即命太子告言。汝今何故逼迫百姓。太子答言。爲兵士不能存濟。父王言。若如是者。除王舍城已外。摩*揭陀國諸人民等。任子受用。太子得已。即當提婆達多所報曰。尊者。除王舍一城已外。並是我得。提婆達多答曰。用功者今得如是果報。汝可更用功力。爾時太子。即遣使命苦役損害摩*揭陀國城邑人民。時諸人民既被逼迫苦已。時諸人衆奏影勝王曰。今被太子損害摩*揭陀國人民城邑。願王制約勿許使王聞是語即命太子。太子至已父王告言。汝復何故損害摩*揭陀國城邑人民。太子答言。我諸兵士其衆甚多不能存濟。王言。若如是者。我今懺留一庫財物已外。及王舍城並任汝受用。太子得已。即往提婆達多所。我今更得王舍城。唯除一庫財物已外並得。提婆達多答言。此是用功果報成熟如是。復言。凡是國王。以用庫藏爲力。若有庫藏即是國王。爲庫藏故須用功力。時*彼太子更遣損害王舍城人。時王舍城人民衆等。并贍波國及摩*揭陀國諸人衆等。各懷恐懼。悉奏王知具陳上事。彼太子損害苦惱。*太王比來養育百姓。由如赤子。今被太子損害。我等人民多有逃散諸國。我今還欲如是。*其影勝王情共敬信慈愍有情。住持正法。聞是語已即命太子。太子至已。王以理言順太子意。以手摩太子頂告言。我今所有城邑人民並付囑汝。汝今因何惱亂百姓。汝今正應含須養育。太子答*曰。我爲無庫藏所以如此。*太王報言。若如是者。除我宮人。自餘庫藏任汝所用。然其太子性懷暴惡。雖得庫藏由不厭足。更復惱亂國內人民。不肯止息。時諸人衆還啓王處具事白王。王聞語已告太子曰。我今與汝人民庫藏。因何更復惱亂百姓。不肯止耶。太子聞是語已便*太瞋怒。告諸臣佐曰。汝等應知。若有人*伺殺刹帝利灌頂王者。合有何罪。臣等答曰。合有極刑。今阿舅者是我父也。云何損害。今且令付後宮囚閉。於時臣佐便即囚閉。大王被閉。宮人臣佐城中人衆。聞王囚已並悉憂惱。皆念大王往昔恩愛王囚閉也。太子即位。暴惡暗劣囚狂獷烈。無有臣佐敢諫其王。時影勝王既被囚閉。心自念言。是我宿業因緣且得。隨日時*與*大夫人拿提希常以餉食。時未生怨王閻守門人。老王今者若爲存濟。時守門人便白王言。王母每自送食將與老王。未生怨王聞是語*已語守門人曰。汝當勿使更放飲食及水漿等入。若諸宮人亦勿送食。若有送者*罪當極刑。時諸人等見敕嚴重。更無人敢送食至老王所。於是多日更無有人得到王處。時王夫人拿提希。念王恩愛不能自忍。以酥蜜和塗於身。而以脚鉤孔中盛水。將以上王。命且延日。時守當人*心即猜疑。*曾嫌知覺。已爲念王恩。其未生怨未聞之間。亦不報知。後於異時。未生怨王閻守當門曰。老王今者若爲存在。其守門*人具述。拿提夫人以酥和塗於身。脚鉤孔中盛水。奉王。王今以此存活。時未生怨王勅守當人。自今*以後更勿令夫人入見老王

爾時世尊在耆闍崛山經行。當王意欲。王遂遙見佛影。因此見佛心生歡喜。爲此善根命

(其)十太　*(拐)二婦*　*(婦)二拐*　*太二人*　*(其)一*　*(按)一*　*曰二言*　*大二太王*　*(已)一*　*(心)一*　*(其)十太*　*人十(皆曰)*　*以二已*

存活。時未生怨王更問守宮官人。我已斷彼飲食。老王今者為存活。門人答言。為王於窓牖中遙見世尊。世尊慈愍攝受。因此福力王得存活。王令閉塞窓牖。刺其足下令不得立。時守宮人即依王勅。閉塞窓牖刺其足下。是時老王。身患疼痛苦惱念。以壓咽嗌泣流淚不止。即自思惟。今在苦惱。世唯何不憐念觀察於我。如來世尊無不知見。諸佛常法。有大慈悲攝受衆生。決定攝護即作正觀。若能調伏三事。超四暴流安四神足。五支具足超過五道。住七覺分示八支道。善巧方便隨入九定。具十種力。名稱遍滿於十方界。倍勝千轉自在輪王。我夜三時以佛眼觀諸衆生故。隨轉物惡。罪滅福增。獲遍迴羅被遮迴羅。誰下惡趣。誰向善趣。誰一向趣雜染聚落。我今以何方便能救離此從惡趣中於人天趣。并得解脫。衆生善根者。令修習增。已修善根未成熟者。令得成熟。說已成熟者令得解脫。爾時世尊告大目揵連曰。汝往影勝王所可傳我語。問王無病。作如是言。佛告大王。如善知識。應所作者我已作。我今救汝。離三惡趣。令汝常得在天人中。遠於生死。聞佛所說即入三摩地。從耆闍崛山沒。於王舍城王業閉所。在王面前白言大王。佛告大王。願無病惱。時王踴歡喜者大目揵連。時大目連白王曰。佛告大王。如善知識。我於王處所作已辦。令離地獄傍生餓鬼趣立人天。具如前說。由業因緣。是故大王。當知依於業因。此在於禁閉即被刺破。又不得食苦害其身。王問大目連曰。何處有好食飲。子時目連答曰。於四天王處有好食飲。具報王已。即便化身而去。往耆闍崛山。時未生怨王子患指瘡病將詣王所。王抱懷中以手摩拭以口嘬之。其時王子唼泣不止。王既嘬其應瘡穴破。膿血在於口中。唾棄於地。太子見唾在地。更嘬不絕時。大夫人韋提希。見此事已。吁嗟嘆息。時未生怨王見母嗟嘆嘆息。問言。何故嘆嘆。答曰。汝離已來未有此患瘡。汝亦曾有此患。王父嘬汝瘡上。有膿血便即飲。却不棄於地。是見膿時。恐見膿時汝更唼泣。緣此王父嘬汝膿血。問曰。實有如是佛愛我耶。母曰。如是佛愛汝耳。爾時未生怨王。嘬愚心止起憐愛心。語諸臣佐。如有人言。老王活者分國半位。人於老王皆生憐愛。聞王此語奔競走看。其老王遮聞走聲。極來在獄禁慢。作是思惟。必當噉我種種苦刑。長唉喘息迷悶於地。便即捨命。於北方天。王宮。在天膝上。忽然化生。時藏室羅末拏天問曰。汝是誰耶。曰我名勝仙。何故名曰勝仙。有天飲食常在面前隨念而食。是故長號名曰勝仙。時諸眷屬心生疑惑。唯佛能斷。俱白佛言。云何彼勝大王。造何等業果報成熟。有大富貴多財受用。於王宮生。復得見佛知聖諦理。後被刺脚繫閉。身受氣渴苦因。因茲餓死

佛告諸苾芻等。若作黑業感黑異熟。若作白業感白異熟。若作雜業感雜異熟。是故苾芻。自作其業還自受之。如有頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

是故苾芻。應當捨離雜業及黑業。汝等應修純白淨業。汝諸苾芻如是應學

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十七

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第十八

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻。汝等諦聽。乃往昔時無佛出世。尒有辟支佛。時時"恰念貧乏。自資少於飯具飲食。時世唯有辟支佛。此時辟支佛遊行。往至"波羅痆斯城。居在一陶家輪舍所。亦有自餘商人等。同共止息。中有一人夜在房中。遂失大便不淨污地。夜總卻去。其舉閒緣覺。若不觀察。不預知其事。辟支佛夜止宿。擬於明日平旦乞食。主人入房。乃見房中糞污不淨。然而異生愚癡之類不識善惡。便發惡念。報辟支曰。汝出家人。即不被刺。何因不出房外大便。在此房內而故不淨。"于時主人以鎖鎖門口云。汝今可於此房餓死。爾時辟支佛作是思惟。思此主人後受苦報。我若開門自出。又恐瞋恨。默然居住至中食時。主人嘆息。命辟支曰。可來噉食。告曰。我時已過。更不食也。若如是者。今夜更宿。明旦食齋。辟支佛以慈愍而攝受故。便即為住。乎於明旦。造淨妙食

供養辟支。是時辟支爲欲利益此主人故。現身變化而爲說法。或現神通。或身上出火。或身下出水。種種變現。其時主人見此神變。心切悔過。譬如迅風吹其大樹連根俱拔摧折而倒。此亦如是。而自稱說。口云。大德願暫下來。我今謝在。爲欲拔中。願垂拔我。佛更下來。其人聞是口業願言。於汝者邊而發惡言。願無罪報。又願供養功德善根。於當來世成得廣大財寶自在。亦常供養諸佛如來。心無厭離。佛告諸苾芻。於汝意云何。爾時陶家人者。今影勝王是。當於爾時向辟支佛。心懷惡意。口出惡言。惡彼佛故。今刀刺脚閉在房中。飢渴致死。由生悔心發願力故。彼業成熟。得生王宮。富貴多財。於世尊所。破二十種身見山峙。以聖道大。證得預流果。佛復告諸苾芻等。行黑業者得黑果報。行白業者當成熟白業果。行黑白雜業者。當得黑白雜業報。汝等苾芻。當捨黑業及黑白雜業。專修白業行應如是學。時諸陶佐來白大王。其老王身今已亡。聞此語已悶絕於地。於時以水灑面迴得。蘇醒。即入宮殿。父母親屬。無人可與令得離愁。時陶佐共議云何方便王得無憂。當時南天竺國有。伎樂人來。將至王所作諸。伎樂。王心無樂。默然不對。不與發言。伎兒總去。遊行至世尊所。禮足已。善說丈夫。心生歡喜。即打鼓作樂。爾時世尊自即放光微笑。出種種光。又如火焰。其光或上或下。其光下至無間地獄。光所到處。冷者得暖。熱者得涼。諸受苦者並得止息。皆作思念。我得。託生餘處。佛化一人於地獄中。告言。汝等亦不。託生餘處。爲有異人放光明者得止息。諸罪人見彼化人。心生歡喜。即得滅。彼得生人。天處所。增受勝四靜慮法。其光上至四天王三十三天。至阿迦尼吒天。光中說無常苦無我空法。頌。其光普照三千大千世界。還隨佛後。若世尊乃至無上菩提事。欲說往昔事時。其光合從後入。若說當來之事。光從前入。若說地獄事。其光從足下入。欲說畜生之事。光從脚踝後入。若說餓鬼之事。光從脚指中入。若說人間生事。光從脚底中入。若說轉輪王者。光從左手中減。若說天上之事。光於胸中減。若說聲聞緣覺之事。光從於臂中減。爾若說辟支佛法。其光從眉間入。若說授記無上正真等正覺法。其光從頂入等。廣如前說。時此光明到佛所。遶佛三匝眉間而入。爾時阿難陀合掌讚佛說伽他等。廣說如前。以伽他讚佛

千妙種種色　從口一遍出
一遍照於十方　亦如日初出
無我而說偈　聞者除憍慢
皆作佛因緣　無緣不放光

爾時佛告阿難陀。汝見彼。伎兒於我歡喜打鼓作樂不。阿難陀白佛言。我見也。佛復告阿難陀言。此。伎兒得辟支佛果。名稱和普聞。時提婆達多語未生怨王。汝以牧汝令得王位。今須建立令我作佛。時王語提婆達多言。佛身有金色。汝身無金色。若爲建立令作佛耶。復白干王。我身作金色。斯亦可得。其提婆達多即喚金匠報言。於我身上令作金色。金匠答曰。隨有。若能忍痛即可作得。答曰。我能忍痛。金匠即以熱油塗身。受諸辛苦著金薄嚴身。別有苾芻。問其遍體遍塗何故。提婆達多答曰。何在。答曰。爲染身金色不在。時彼苾芻聞已。即往彼羽提婆達多。見受諸辛苦叫喚。爲身上金色。苾芻即來白佛言。其提婆達多。爲身欲作金色受大辛苦。佛告苾芻言。時提婆達多。非是今時爲身金色辛苦。於往昔時爲金輪王苦至死。往昔之時於婆羅痆斯城。有一婆人。夫主遠行不在。有一鳥鳥。來彼婆人前和美語聲。共婆人言。如汝夫壻我婿不安早到與汝金輪。不久中間夫婿到來平安至家。其鳥復於。彼婆人前遊作美聲。時彼婆人即將金輪與鳥。得已即東去西別有鵝鳥爲彼金輪。打彼鳥頭葬地而死。佛言。爾時鳥鳥者。今提婆達多是。佛告諸苾芻。於意云何。此提婆達多。於往昔時爲金輪故。有如是害性仍在。爲害彼金輪身受其辛苦。今又提婆達多白未生怨王言。我建立王令得王位。須立我爲佛。王言。如來脚下有妙輪相。若爲建立得成爲佛。提婆達多彼白王言。我能作足下輪相。時提婆達多。即召巧工而言。汝能能於我雙足下作輪相不。其人答曰。聖者。若欲能受痛。我當爲作。提婆達多言。我能忍痛。時匠念言。其人有大氣力。若拓印時脚跟踏我。必因苡致死。便即語提婆達多言。可向房中出脚。我即印上。答匠言好。時匠即燒輪形鐵。如火色

印其足下。其時受。太辛苦。時有苾芻來問慰恤。重增苦。其提婆達多今見何在。答曰。今在一處作脚輪相。時彼苾芻往彼房所。看提婆達多。重彼見提婆達多爲作脚輪相。燒脚受大辛苦。痛聲叫喚。時彼苾芻。心生疑怪。往如來所。啼佛能斷疑惑。白言。世尊。我見提婆達多。爲作脚輪相。受大辛苦。痛聲叫喚。佛告苾芻。往昔之時。亦爲脚受苦。習性仍在。如往昔時。雪山之中。有一大象。下山飲水。有一野干。隨象後行。見象脚跡。自作是度。我於此後。當生天上。因茲跳躑。攪。忽被枯木。以貫其身。遂便至死。佛告諸苾芻。於汝意云何。時彼野干。卽提婆達多是。當於爾時。度量脚跡。忘作觀意。今時還爲脚輪。受大苦痛。時佛世尊。在王舍城住耆闍崛山深遠藥叉窟中。時提婆達多。自未生怨王。我今立汝爲王。汝可立我爲佛。然我今欲殺沙門瞿答摩。王言。共我設諸方計。我今不知以何物打先打何處而令命終。時有工巧。能造機車。從南天竺國來至城中。提婆達多聞已。卽命巧工言曰。汝能造五百人所乘機車不。答言。我今善解造此機車。時提婆達多。便卽持明珠價直千金而與巧工。令造此車。復與一千人以爲眷屬。報巧工曰。佛在靈鷲山。汝今應可於其山上近佛坐處。安五百人機車。復於餘處安二百五十人機車。又復餘處。令更安二百五十人機車。告諸人曰。汝等應知。沙門瞿答摩遊行來去。卽以機車打令斷命。時彼人等受提婆達多教已。卽詣靈鷲山上。造五百人機車。畢。時五百人共相議曰。造此大機車。欲害世尊。悉作是言。汝等應知。事各持命。不害人天所共恭敬大聖世尊身。作一處作脚輪相。時彼苾芻往彼房所。看提婆達多。重彼見提婆達多爲作脚輪相。燒脚受大辛苦。痛聲叫喚。時彼苾芻。心生疑怪。往如來所。啼佛能斷疑惑。白言。世尊。我見提婆達多。爲作脚輪相。受大辛苦。痛。佛告苾芻。往昔之時。亦爲脚受苦。習性仍在。如往昔時。雪山之中。有一大象。下山飲水。有一野干。隨象後行。見象脚跡。自作是度。我於此後。當生天上。因茲跳躑。攪。忽被枯木。以貫其身。遂便至死。佛告諸苾芻。於汝意云何。時彼野干。卽提婆達多是。當於爾時。度量脚跡。忘作觀意。今時還爲脚輪。受大苦痛。時佛世尊。在王舍城住耆闍崛山深遠藥叉窟中。時提婆達多。自未生怨王。我今立汝爲王。汝可立我爲佛。然我今欲殺沙門瞿答摩。王言。共我設諸方計。我今不知以何物打先打何處而令命終。時有工巧。能造機車。從南天竺國來至城中。提婆達多聞已。卽命巧工言曰。汝能造五百人所乘機車不。答言。我今善解造此機車。時提婆達多。便卽持明珠價直千金而與巧工。令造此車。復與一千人以爲眷屬。報巧工曰。佛在靈鷲山。汝今應可於其山上近佛坐處。安五百人機車。復於餘處安二百五十人機車。又復餘處。令更安二百五十人機車。告諸人曰。汝等應知。沙門瞿答摩遊行來去。卽以機車打令斷命。時彼人等受提婆達多教已。卽詣靈鷲山上。造五百人機車。畢。時五百人共相議曰。造此大機車。欲害世尊。悉作是言。汝等應知。事各持命。不害人天所共恭敬大聖世尊身。作是語已。卽捨機車。便從山頂來覓佛路而下。提婆達多見。爾時世尊知諸人所念。便化隱道。衆人見已。各相謂言。曰此瞿曇山先無隱道。汝等應當知。此是世尊威德。于時諸人於佛如來發大情信。便於隱道而下至世尊所。爾時世尊。爲彼諸人欲調伏故。經行靈鷲山。既至佛所。頂禮雙足。退坐一面。欲聽法故。爾時世尊。知彼根性堪樂隨順。爲說如是四諦。令其開悟。彼旣聞已。以智金剛杵。卽能摧碎二十億薩遮尼乾子見。證預流果。旣見諦已。白佛言。大德。由佛世尊令我證得解脫之果。此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作。我遇世尊善知識故。於地獄傍生餓鬼趣中救濟令出。安置人天勝妙之處。當證生死而得涅槃。超越曾山乾竭血海。無諸惡趣二十億遮尼見。以金剛杵杵而摧碎之。得預流果。我今歸依佛法僧寶。受五學處。始從今日乃至命終。不殺生乃至不飲酒。唯願世尊證知。我是卽波栴遮是時工師情謂害佛。便持明珠私自逃走。時提婆達多數數遣覓。謂佛世尊頭以落地。見佛安然了無損害。覩五百人佛所聽法。遂起瞋恨除熱鐵山。乃見工師持珠私走。因此自更將五百人欲害拋車。佛作此念。是我宿業福集成熟業報來至。欲水暴流無能中息。退自作自受。誰他受者。無有是處。佛知業已。告五百人曰。諸仁當知。提婆達多其惡意。欲將汝等身尊鷲峯山。此是我業決定須受。可共前進。時諸天等便觀下方。于時執金剛藥叉。便作是念。此提婆達多旣與惡逆欲害如來。作是念已。卽往金毘羅藥叉宮。報藥叉曰。提婆達多。於鷲峯山頂造大機車。欲害佛身。世尊旣在汝宮安住。提婆達多正發石之時。我當以金剛杵於虛空中而摧碎之。汝應相助。恐有碎石迸著佛身。汝應護護。金毘羅曰。善哉如是。

爾時世尊從座而起。將入深山巖穴之內。于時提婆達多。與五百人發機飛石直擊如來。時執金剛神。以金剛杵於虛空中打石令碎。其石一片欲墮佛身。時金毘羅藥叉接石不著。能打自身。從斯迸落損世尊足。爾時世尊卽說頌曰

非在虛空中　非海非山穴
無有地方所　能免於業報

時金毘羅藥叉。被石擊身自知必死。便發善念。命終之後生三十三天。諸天常法。得生天已起三種念。一者今在何處。二者因何得生。三者復因何業而得生此。旣審觀已知是天處。復知前世身爲藥叉。於佛世尊發清淨意。得生廣勝三十三天。復作是念。我得生天。不應經宿受茲妙樂。然後見佛。宜時速往敬禮世尊。作是念已。卽於身手遍嚴瓔珞殊特。妙好。并持四種。曼陀羅等微妙華花。其天首髮。香軟香潔右旋綰青。身相端嚴不可比喻。威儀庠序下鷲峯山。以天威力光明赫奕遍照山野。詣佛所已。散華供養退坐一面。爲聞法

故。爾時世尊知彼根性堪樂聽聞。爲說如是因緣譬喻。令其開悟。被聞法已。以智金剛杵。摧破二十有身見山。證預流果。既見諦已三白言。大德。由佛世尊。令我證得無殺之果。此非父母人王天衆沙門婆羅門殺友祭鬼之所能作。我過世尊善知識故。於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出。安設人天勝妙之處。當盡生死而得涅槃。超越骨山乾竭血海。無始積集盡遍耶見。以智金剛杵而摧碎之。得預流果。我今歸依佛法僧寶。受五學處。始從今日乃至命終。終不更殺生乃至不飲酒。唯願世尊證知。我是歸依索訶。即於佛前而說頌曰

世尊威力能弘廣　開示妙善生天路
我今獲得無爲果　衆惡皆除得天眼

是時前身無叉天神。如商人得利。如耕夫收實。如戰者得勝。如病得除。彼福威德讚佛而去。時諸苾芻。始從初夜至後夜分。各自憶念。忽見佛前光明遍照。皆生疑惑。請佛請白。有何因緣。覺釋諸天四天大王衆。來此奉覲。佛告諸苾芻。此非覺天。亦非帝釋四天王衆來此覲我。由提婆達多於鷲峯山作大拋車飛石打。我執金剛神以金剛杵空中打碎。時金屑雜爲叉接承不得。遂打自身。因我善心命終之後。得生忉利三十三天。緣此故來稽首於我。我爲說法。得見真諦諸漏盡天已。是故苾芻。若作黑業得黑果。作純白業得純白果。若作雜業必受雜果。宜捨黑雜業唯集白業。當如是學。時諸苾芻皆生疑惑而白佛言。金毘羅業又爲護佛故自棄身命。佛言。非但今日爲我喪命。於過去生亦爲我故自棄身命。波羅奈國有王。名曰覺授。正法治國無諸枉濫。時世清淨人無災害。五穀豐盈萬姓安樂。當爾之時。去城不遠有別聚落。多諸園林勝妙花果。雜類諸鳥和鳴可愛。時有仙人住此林內。絕粒苦行嚥食根果。被樹皮衣以鋤採薪。即於此處有一獵師。弓持弓矢殺諸禽獸。而自存濟。爾此獵師於時林間往仙人所。仙見慈深往來親之。心生愛念。乃將根果與之令食。遂結黑親共爲父子。是時獵師敬事仙人。稱之爲父。仙亦憐愍愛之如子。後於異時共覲授王。請展親覲入宮園中。時有野鹿。驚怖馳鳴。急投仙人時王即便射殺此鹿。既見命終。仙乃憂愴報彼王曰。汝之惡性深非道理。被鹿投我覆舍屠害。時王聞已極生瞋恚。告諸臣曰。若有世人。於頂剃者王加重惡。合科何罪。諸臣白王。非法惡人合當死罪。王曰。然此仙人輕毀於我。其時諸臣欲害仙人。獵師近見便作是念。我見命存。皆被殺害大仙人也。是時獵師即共決誅。仙人避走。時王爾時有大威勢。其時獵師便被王殺害。佛言。諸苾芻。汝意云何。時仙人者我身是也。時獵師者即前身舅叉天神是也。當於爾時。已爲我故喪失身命。今還爲我遮便致死。石打我足流血如是不絕。世尊忍痛。爾時佛王侍縛迦每日三時來詣佛所。其王舍城人及諸國商人貴富貧賤有信心正見者。皆與佛王同往佛所。時諸衆人白佛言。何因緣故。世尊常時食牛頭栴檀香。我解此力其義難得。時阿難陀問佛王曰。是何藥草難可求得。答言。此方用牛頭栴檀香。我先已於諸處求覓不得。緣今商人有者。怕未生怨王惡性。不敢出賣。王若須者。方始將出獻王。王若須者之日。無可與王。必定被殺。何以故。爲骨貴栴檀香來。已知有其香故。時賈香商人在其衆中。聞侍縛迦所說。爲世尊治病故。須栴檀香。便作是念。未生怨王共提婆達多親愛。於世尊相嫉。若聞我與世尊牛頭栴檀香時。定當損我。復作是念。世尊是諸人天應供。我爲此緣其身命被損。亦須奉上如來牛頭栴檀香。即往取香來供養佛。頭跣白言。世尊。我得栴檀香來。世尊慈愍須當受取。佛告具壽阿難陀言。此大仁邊爲受取栴檀香。彼命受得。商人生大歡喜。頭面禮佛退而還去。爾時世尊微笑。有五色光現青黃赤白。皆從口出。乃至其光於虛空中入。廣如上說。時阿難陀以偈讚佛。廣說如前

佛告阿難陀。汝見彼商人心生歡喜以牛頭栴檀香供養於我不。阿難陀白佛言。我見。佛告阿難陀。如彼商人。以無量香根敬信。捨施牛頭栴檀香。於未來世當證辟支佛果。名曰栴檀。因於我處生大歡喜。當得是報。爾時世尊。得此檀香塗足。血猶不止。侍縛迦復白佛言。用童女人乳汁塗點瘡上。時諸苾芻。心怪不識童女乳汁。時具壽阿難陀問侍縛迦言。何者是名童女乳汁。答曰。若婦人初妊胎生子者。是名童女乳汁。爾時四衆往詣諸處。求

覺童女乳汁。在王舍城中。除提婆達多及諸近友。於餘外人悉應。悉來此乳。其提婆達多及諸惡友。悉皆不應。與乳汁。當欲作●厭魅幻化之法。自無善心障蔽一切人。爾時是王舍城中唯有一婦人。身自瘦小。初生孩子身亦瘦小。其母乳汁子食猶不得足。況復更與他人。時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁。便作是念。我若以用乳供養如來。我自瘦病多有病患。一者子當必死。二者提婆達多與王親近。及有宿習朋友。聞與乳必當殺我。復作是念。若我身死。非我子亡。爲天人應供養者。念是事已。將孩抱。我當持乳將供養如來。時彼婦人出乳與於佛前。白言世尊。我今將女乳來。願佛須童女乳。我今將來。願佛受取此●乳。佛告阿難。此女人心懷正信。汝當受取此乳。時阿難陀依命受已。婦人頭面禮佛足。還而去。爾時世尊。微笑放五色光。其光遍滿三千。廣如上說。佛告阿難陀言。汝見彼女人將乳來供養我不。阿難陀白佛言。世尊我見。佛復告阿難陀。此人以歡喜心持是乳來供養於我。以此無量善根。當來之世得值畔支佛果。時佛世尊。說乳喻竟。血流不息。諸方藥物及梵志等。悉佛告諸持來佛所。或有持香藥香安於疮上。種種醫療。竟不能差。爾時具壽十力迦葉。說以真實語。發大誓願。若佛世尊。於一切衆生。當作子想。實不虛者。令血止息。病得不起。作是願已。血便止息。諸醫藥物悉捐。尼揵陀若提那波斯迦及王舍城一切道俗。皆大歡喜。踊躍無量。時提婆達多與衆生惡友。於王舍城。共相謀議。心不歡喜。白云。得王。非拘迦里迦惡友教導。心不歡喜。白云。得病苦者。悉爲善哉。因此能有諸善根故。時諸惡友。教導衆生疑惑。嗜佛世尊。斷除之。諸惡友等。白佛言。世尊。有何因緣。十力迦。攝受童子。悉皆不應。與他人。時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁。便作是念。我若以用乳供養如來。我自瘦病多有病患。一者子當必死。二者提婆達多與王親近。及有宿習朋友。聞與乳必當殺我。復作是念。若我身死。非我子亡。爲天人應供養者。念是事已。將孩抱。我當持乳將供養如來。時彼婦人出乳與於佛前。白言世尊。我今將女乳來。願佛須童女乳。我今將來。願佛受取此●乳。佛告阿難陀

身色照諸處　如實作一圍

老鳥又以頌●讚曰

我多有用具　故爲見汝來
●今我禮敬王　有種食與我

野幷遮以頌答曰

汝頂如孔雀　鳥鳥甚可愛
聲鳴及勝妙　任汝來取食

時鳥下樹共被野幷同食死人。彼仙人見已。還作頌曰

多時見汝等　非合無盖者
樹中最上食　所食人中賤

老鳥聞此語已。復以頌答曰

師子孔雀食　共食最上者
悉人於此來　關爾何物事

爾時仙人瞋已。還以頌答曰

老鳥鳥中卑　野幷獃中賤
樓麻不堪樹　貴門人中下
地中三角蟻　汙此不識盖

時老鳥起大瞋心。即往仙人祭火壇中。四邊觀望無可損處。以糞污其壇中。盛水瓶破便即走去。時被仙人歸來。唯見祭火壇中糞穢不淨水瓶被損打破。仙人觀察。乃知是鳥糞穢及打破水瓶。即說頌●曰

如被殊惡物　無益多瞋者
壞我祭火壇　復打水瓶●碎
是類非是類　一切莫共言
應言少共說　無言最安樂

爾時世尊告諸苾芻。汝意云何。爾時仙人者。即我身是。老鳥者。提婆達多是。彼朋友●者。是二師是。

爾●時世尊告諸苾芻。過去世時。於此時中非是而說無盖而說。爾時諸苾芻心生疑惑。唯願世尊廣說因緣。世尊共提婆達多。宿世以來因何有怨。爾時世尊告諸苾芻。汝等諦聽。乃往昔時。近此海邊有一共命之鳥。一身兩頭。一鳥名法。一名非法。其非法鳥當時眠睡。法鳥眠覺。見流水上有一甘果。逐流而來。嚼以取之。作是念。彼既睡眠。我今欲●嚼眠覺共食。爲復自食。復作是念。爲同一身。我若食已彼亦得飽。即便食之。後時非法睡覺已。見法有美果。嚼香氣。悵而問曰。是何香氣。答曰。我食甘果。復問。與今何在。報言。非法。爲汝睡眠。此已食訖。答曰。如汝所作非是好也。我自知時。後時法鳥眠睡之次。非法見●一蒲桃果於水上流。引嚼往取食之。二俱迷悶。心狂昇亂。爾時非法即設誓言。當來所生之處生生世世。我汝相依常共爲想。時法答曰。願我生生世世。常共汝爲善友。爾時世尊告諸苾芻。汝意云何。時法鳥者。即我身是。非法者。即提婆達多是。於彼時中始生怨結。我常行利益之心。天授常懷損害之意。佛告諸苾芻。乃往過去於婆羅痆斯有王。名曰梵摩達多。統化其國。其國豐熟。人民熾盛。皆得安樂。近彼國界有一王女。其爲婚娶。娛樂遊戲住此數業。後時懷妊。乃生一女。其女漸漸長大。乃復有娠。月滿以後便生一子。形貌端嚴。人所樂見。親族滿會。爲子名號。臣僚論。爲彼日初出時生其孩子。故號名初。付八乳母侍養孩子。（或如是解。如是將養。）用諸乳酪生酥醍醐等。其子如優花在水裏

疾長大。後令入學。教其文字幷數算計。種種●技藝工巧之法。乘象之事。弓箭射等法。王法之事。皆悉明解。後時●老王立爲太子。●老王先有一上宮王妃。名曰達摩。復有一大臣。名曰宰牛。●老王甚大。恰愛倚付其臣。時王共上宮遊戲。後時懷妊。相師占之。必生一子。當定殺王自取王位。後時王患。用諸根苗葉花果種種藥草將療。病不能除。大王便作是念。今須建立太子安住王位。我若死後太子必殺我上宮。復作是念。我作何計校。即喚●大臣來。多與受用資具財物。便寄達摩分付臣邊。令其覆護。告言。汝是我親近大臣。其達摩夫人者。是我●親近夫人。彼今自知身決定死者。死已後太子正住位時。汝應慈念。當須擁護。莫令殺却。達摩夫人臣白王言。我作如是。必不令殺達摩夫人。王即說頌言

積聚皆消散　崇高必墮落
合會終別離　有命咸歸死

說此頌已。即便命終。作諸種花寶塔。殯王已了。便建立太子爲大王

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十八

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十九

●大唐三藏法師義淨奉　制譯

是時太子既登位已。告諸群臣曰。汝等殺却達摩。時宰牛大臣白大王言。不作殺察。無罪

●老二　●鳥(一)　●(一)一　●(鳥)十五　●(者)十四　●汝(一)　●(一)有　●位二故　●今我二我今　●汝二汝　●曰二白　●時二時　●好二好　●達二達　●(鳥)十四　●(一)一　●(一)一　●(一)一

何故即被逮捕。身現憤妊。未審生男或是生女。若生男時方可救却。時王答大臣言。如是亦得。彼當自君時逢摩月滿●以後即生一男。其同日時。有一採魚師婦。乃生一女。與漁師被物將男換女。其大臣即白王言。逢摩生一女也。王曰。大好。我得解脫。後時漁師養育其子漸漸長大。令入學習書。乃能綴文巧作辭章。時乃立名巧作文章。大臣私來告逢摩言。彼子今大巧作辭章。逢摩復白大臣言。今欲觀見形貌。方便將來大臣答言。何更須見。不須看之。時大臣見彼愛纔其子。爲作方便。令子手持一魚作彼魚人形。即往母所。其母遙見。相師占曰。此持魚●人者。必當殺我王自住王位。其語遂相告言。轉轉乃至王所。王聞此語告諸群臣。乃可速即捉取漁師子。莫令逃逸。其語轉轉漁師子聞已。即東走而避。乃入一老婆家。其老婆見已。隱藏深處。以火燒燎身。色如死人形。人與將往深摩舍那之所。安著林所即起而走。近有一人。於林中採取花菓。遙見此人從死人中忽起而走。採菓之人隨後即趂不逮便止。王使隨後即到問採菓人。彼見一人作如是形容以不。其人答曰。纔見從此路去。即遮捉提。其漁師●見怖怕。入一淨衣人家。其家以女妻與婿。駈於牀上。遂離人處河邊解放。其漁師見起立觀察四方。遠望無人之處便即遠走路逢一人。見其疾走路見●赴王語者。王使等復到於村中。捕捉其所。見者報曰。從此走過。時人被使赴急。復投一拾皮作靴家。而彼家人一具言。被王逼迫今欲殺我等。說如上說。復告彼●家人言。願●慈悲故。爲我作一盖鞋。鞋●跟向前鞋頭向後。著鞋脚者。無人知我去處。殺師答言。我先未曾作如此鞋。即說頌曰

曾見種種靴形狀　隨彼尺樣便爲作
未有如此逆靴鞋　令跟向前鼻居後

時彼靴師●彼言即作。著鞋走出。村路既高無處隱過。即於水邊中出。時王使者等其即時。乃見入靴師家處。其漁師子。情懷怖懼投身入水。龍王見已將●入宮中。爾時大王展轉即說。漁師之子投身入水在龍宮內。王勅諸臣。於我國內。所有持咒之人。悉與將來。時諸咒師既聞告來詣王所。時王告言。汝等往彼龍宮。呪龍將來。即已悉去。於別曠野有一淵又●名寶伽羅。常以魚肉爲食。此藥叉住處樹木猶枯。●況復人見存命。龍王被諸咒師咒已。逼迫救彼不得。即以神力。將漁師兒及諸咒師等盡爲一處。將往藥叉住處曠野之中安著。龍王告諸咒師曰。汝等所作非是好事。彼漁師兒被藥叉所害。我等亦被損之。咒師同曰。作何方計。龍王答言。汝等無往之命事慚亂於我。我被逼迫。將漁師兒於曠野之中。令彼藥叉所害。汝等亦無所益。時諸咒師漸行得詣本國。白大王言。我等慚亂龍王逼迫極困。遂捉魚師兒擇曠野中寶伽羅藥叉所食。時王語言。汝等大好。更亦捉魚或時來死。時漁師兒在於曠野東行西行。被寶伽羅藥叉在一方所共語盛猶來集一處。漁師兒遙見此狗便作是念。我今決定即死。其狗遙見彼人。復命一狗往趂捉取。其人見已遠走上樹。狗在樹下。藥叉隨後即到。藥叉告言。彼可不聞寶伽羅人形藥叉在於曠野之所。若有人來住此者。皆當損害。汝今時到下來。其人答曰。我以盡命在此。時藥叉住。於●悉藥轉結衣服。繫身而住。時人欲作計走。即往樹下向一方走。藥叉與狗同走而趂。其人棄念即脫身衣擲於藥叉身上。逼種其體。群狗即是其人衆。共擒捉食噉。彼人便得走脫。復作是念。我有親舅。見在仙人所出家。我今可往彼也。其仙所住之處花菓園林滋茂蔚蔓。有種種鳥出和雅音。時漁師兒展轉尋問。乃到仙所。時大王使諸臣尋訪。亦到其中。於彼捉漁師兒。便即投身谷下。於空中捉得頭髮。變入人手身墮谷底。時王使者作是思惟。其人決死。執得其髮。持向王所白大王。今我已訖。害漁師兒訖。王大歡喜賞賜其使。時彼仙人所。天來告仙言。汝外甥兒今●苦逼迫何不觀察。仙人報曰。我若不擁護必定命終。彼仙能持如是明咒。令見作女令女成男。其仙即以咒法擁護外●甥。即云。汝勿怖懼。時外甥既得仙人擁護。便化身爲美女相貌●殊好特異常倫。即往●波羅柰斯。於王園邊而住。其守苑人既見美女。心生希有。遂詣王所。白大王言。今有美貌皮膚少女。見在苑內。王聞語已報曰。宜速將來。便即以大威儀儀從迎入王宮。時王於彼美女深生愛著。生愛著已見王暫離。便變女身而作丈夫。即載王位。命安地大臣曰。卋我爲王。●于時臣佐以大儀

●男二女　●過二已　●〔人〕一　●言二白　●〔即…來已〕十六字一　●〔見〕一　●住二在　●本二舊　●家二人家　●慈二恩　●〔分〕一　●種二諸　●我二報　●〔或〕一　●入二往　●名十(曰)　●兒二兒　●子二於　●悉二盡　●苦二苦　●其二彼　●波二婆　●卋二世　●言二語　●十言(語)

等冊立爲王。爾時諸天說伽他曰

頭不斷者不爲苦　　復起能作如是業
隨宜損彼不名苦　　如害自腰王子者

佛告諸苾芻等。於汝意云何。其自腰王子豈初王者。即是提婆達多。於彼時中。魚師兒者。我身是也。從彼王時起此惡緣。世世復告諸●苾芻。汝等諦聽。昔時曠野有一大村。其中有二巧兒。作別賣人。共人各座一鋪市易。不得相侵。別時有一識寶賈人。將一寶器來至其所止息。三五日間持此寶器。彼一鋪人欲買其寶。隨價擬下。時彼賈人不肯賣與。更將向彼別賣人邊隨價平和。即生歡喜報言。汝可買取。鋪主答言。我無爾許錢財可買。答曰。隨日所得多少與我。其人聞已即便受取。隨價少者即來共爭言。我先見此人寶器。汝今因何奪我市易。從此已去遂至怨讎。佛告諸苾芻。彼隨價少者。即是提婆達多。於彼時中隨價多者。即是我身。乃至今時如是結怨惡意不息。復告諸苾芻。往昔之日曠野村中。有一長者居住。同族姓家娶女爲婚共爲歡樂。其妻有娠。月滿已後便生一子。母即命終。長者便作是念。我更娶妻共爲歡樂。娶妻不久產生一子。母亦命終。長者便作是念。我亦娶妻不久還死。我爲是子索●要一女。當即娶女。遊觀多生子孫。其妻問夫曰。大姨子者是何人也。夫主答曰。此是我弟。其妻復問夫曰。於後分我錢物已不。夫曰。世俗之事皆合兄弟有分。婆報夫曰。若當如此。汝今兒子極多。既分財物。當須殺却彼弟其夫聞已。凡夫之人爲貪財物無不造罪。即作方計報其弟曰。今者可共往入山中採取花果。爭於山中。兄取大石打弟頭●碎。因即命終。佛告諸苾芻。兄者即是提婆達多。弟者即是我身。於彼時中乃生怨惡

佛告諸苾芻。我更說提婆達多共我作怨惡緣起。於往昔時。曠野中有一大村。有一居士。同族姓家婚娶一女。共爲歡樂遊戲。後時懷妊一子。月滿已後便生一女。形貌端嚴人所愛樂。居士曰。有人先來從我乞者。我當與女時有一婆羅門來乞。白云無病居士許言。我有一女奉貴與汝。時婆羅門曰。我古時候日晨●非是禮便。我今不受。待於後時日晨禮便。我當來取。說此語已便即過去。別有一時。復有婆羅門。爲求乞故還至彼家。白云無病。乞與我物。答言我有一女奉貴與汝。報言。先有一婆羅門。來乞之時。何不與女。居士答言。彼爲晨宿不便。白云晨宿禮便來取此女。時婆羅門言。我受此女。聞已不還。晨宿相宜。●即受。時婆羅門便爲娶即受此女。受得女已即便歸還。先來乞者聞別有人來乞女去。即來詣彼婆羅門所。告言。此●女先受得。因何將我女歸來。答曰。汝爲晨宿非是禮便。不取此女。我不若晨宿禮便。遂取此女。時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚。從此即生怨害之心。佛告諸苾芻。爾時後來來乞得女婆羅門者。即是我身是也。其先來婆羅門若晨宿禮便者。即是提婆達多是也。時佛世尊在王舍城竹林園中。時未生怨王有一大象。名曰護財。極大殊惡性樂常醉每日損人。諸人皆怖不敢出門。時王舍城人悉來白王。其護財象極大殊惡。每日出屋往於坊市。四遮街衢損害衆人。王當遍分看象之人。汝令每日出屋。須隔日出。若出之時。預敲鍾鼓令人識避。王告言好。即勅大臣令喚看象人來。使人依命喚來。告言。王●令城中諸人悉來白我。護財大象殊惡損害諸人。汝當隔日出●若出之時預擊鍾鼓告聲象出時調象人等再拜大王已依勅即去。其王令城中有一長者。大有財物多有受用。發心請佛及苾芻僧。時提婆達多。聞長者明日請佛并衆設齋。即持百千珍寶與調象人告言。有長者明日請諸苾芻沙門并婆羅提衆。汝可將護財惡象當面放之。隨踏殺苾芻沙門。答言。諾者。依命如是。又須令王知之。我等依命。時提婆達多即詣未生怨王所白言。汝不能立我爲佛。爲汝殺父令得王位。我今殺却佛自立一切智。大王可令護財象出。時未生怨王語提婆達多言。汝不聞諸佛世尊未調者能令調伏。彼已得即去。語調象人曰。我已白王。汝可明日將象出。時調象人持鉤鞭等告城中人。明日放護財象。汝等自當防護。時彼長者聞此事已心生歡喜。自唸我是佛福之人。今請世尊及苾芻衆過家設供。有此事起放逸象出。若爲設齋復作是念。我今須造飲食熟已將往佛所。其夜即辦飲食。明旦向世尊所白佛言。王舍城中擊鼓告人。欲放護財逸象。各自防護。今者世尊莫入城來。所造飲食欲將就此。佛告長者。汝可作辦。我今不

●〔之出若〕　●一〔合〕　●〔我〕十大　●〔我生〕十即　●非是二是非　●以二遂　●〔等〕十是忍

怕護財象。我共象鬪來向來入王舍城。是者鬪已歇息。至家辦食施設座已。遙望世尊。爾時如來即持衣鉢共苾芻來入王舍城。時人即放護財象。時象見佛神諸徒衆。即生喜歡。遂走往如來邊。其提婆達多共未生怨王。上高樓閣遙望見象。欲踐踏沙門瞿曇。提婆達多甚大喜悅。即說頌曰

我見十力者　被象力所踏
象鬪稱種子　今日應消滅

爾時世尊以右手化作五師子。時象見師子已。當時怖怕失大便奔走而去。世尊又放大火諸方熾然。唯佛住所足下涼冷其護財惡象東西遊走。唯遶熱火。世尊住處清淨涼冷。皆見惡象。諸聲聞等悉遶散遠走。唯阿難陀一人不離佛邊。其象醉醒瞋恚來詣佛所。世尊即以百寶莊嚴輪相無畏之手。摩其象頭行無畏施即說頌曰

莫樂象身處　象趣是惡趣
當莫損害他　即得賢聖道
汝爲前身業　故生在惡趣
狂愚諸有情　將是爲歡樂
從此死已後　當生在何處
復住在何趣　賢首汝善聽
諸行是無常　諸法是無我
寂靜是涅槃　於我心生信

爾時世尊。即往長者家敷座而坐。其護財象隨佛後行。佛在長者家。其象門外立。爲不見佛故。即欲推門舉倒。佛以神力變其宅舍化爲水精。內外相照舍遙見佛世尊食竟說施頌已從坐而去。其象隨佛後行。其國大臣見如上說。尊白大王王聞此事瞋恚提遠多汝大損我。其象去已。瞋恚國王聞者必起惡歡。汝大不是時提婆達多被阿賒已歇然而住王勅諸臣言。若佛出後當即關閉城門。莫令象出城外。勿令隨佛後去。大臣依勅。報守城門人。及語調象人。緊提取象莫令隨佛後去。依命即欲提象。其象見佛出城。面前不見世尊。其象以脚踏鼻氣息不通即絕命死。當生四天王衆天。云何當生天者。有三種念起。從何處生在何處。是何業報。當觀自身。提象中死已。生在於此清淨四天大王中。前生爲於佛所種歡喜心。我今在此歡喜。不往如來所我非道理。我先須共諸天圍遶。詣如來所。其象生天。有身百寶莊嚴。皆淨之身內外明徹。其夜即衣鉢盛衆妙花。往如來所。於林園中。其光遍照靜非日。時以衆寶花散佛身上。即於前坐聽佛說法。世尊觀察隨所樂聽而爲說法。其天聞已。以其命斷作報破二十種。我見烟積山。即證阿流果。阿羅果已心大喜悅白佛言。世尊。願父母得作此事。無王能作。無天能作。無殺賊友亦無過去魂靈。無沙門婆羅門結諸血海。唯佛能斷我苦惱海。超煩惱山閉惡趣門。安置人天勝妙之處。即說頌曰

因佛開善惡趣門　三隊之中多損害
今我開開人天路　復壞微妙涅槃城
因佛斷除衆惡業　患難之目得清淨
能證寂滅勝菩提　經過有流衆苦處
一切人天所應供　能除生老病死苦　於百千生不遭遇　果報今時得見佛
我護火師乘瑠珞　頂禮佛足心歡喜
右遶三匝欲還歸　騰身即往天宮上

爾時彼天。如商人得利。如農夫得豐穀。如壯士鬪敵得勝。如病人得差。所將諸天下供養已。還與相隨歸於天上。于時林中有諸苾芻。於初夜念誦經行。見大光明遍照林野。心生怪愕。來詣佛所。而白佛言。世尊。於昨夜分是何因緣。釋梵諸天下世尊所。佛告諸苾芻。此非釋梵諸天來於我所。復次諸苾芻。彼昔見護財大象以不。如此釋梵尊遶欲來般我。時苾芻等俱白佛言。我等悉見。佛言。我已顯示。彼於我所生正信心起歡喜故。便即命終。得生四天王宮。其夜來詣我所。爲彼說法得證見諦。却還本宮。諸苾芻等心生疑惑。唯佛能斷。白佛言。世尊。彼護財象。作何業緣感得生趣。復作何業。得生四天王宮及得見諦佛告諸苾芻。彼護財象者。先集業報今自將去。如暴流中水必當受之。此護財自作自受。非他人受。復告諸苾芻。所作之業無地水火風爲彼受之。亦非虛處界善非善事。而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛告諸苾芻。過去世時。於賢劫中人壽二萬歲。有佛出世。名迦葉波。十號具足。住波羅奈斯仙人墮處施鹿林中。是時此象於彼法中出家。持戒不能堅固。復不貪重有所聽畜。常以四事供給衆僧。或佛或菩提所生之處食飲充足。見我正法心生歡喜。便即命終。得生

四天王宮。復爲在邊。攝波佛時出家滿滿四萬億聲聞衆等法。由彼三業修集善根。今得生天。復得遇我聽受具等。如是善根若修自業等。如餘說說

爾時諸苾芻等心生疑惑。佛能斷疑。白佛言。世尊。我等聞佛說昔來生佛時。云何諸聲聞衆皆悉遠走。唯阿難陀一人不離如來。佛言。汝等諦聽。乘佛今時。於過往昔阿僧祇劫。時有一鵝王。名曰提頭賴吒。有二子。一名滿二名滿面。滿者大兒。滿面者小兒。其名滿者。性行猛暴。常行殺打。種種惱亂自餘諸鵝。時諸鵝等悉來諮白鵝王。汝子暗惡打我。鵝王便作是念。彼既惡逆難性。若安立太子位。我死已後必損殺諸鵝。我今須作方便。即喚二子滿及滿面告言。汝等可能往詣諸池有鵝之處捉行。若先來者我即與王位。時鵝王子聞意。各將五百鵝眷往於諸方。東西遊行遍觀池水。諸鵝漸行至。波羅痆斯。於彼時中有一國王。名曰梵德。正住王位。其國人民熾盛安樂。隣敵鵝兵城不逆有妙花池清流最勝。有諸雜色遍花而覆其上。其池四邊亦有子花果樹。亦有雜類諸鳥翔集。時鵝王子名滿者。共五百鵝衆下來入彼池中。心無怖畏遊戲歡樂。其滿面共五百鵝衆在虛空中。時有一鵝報滿面言。我等可下入此池中以不。答言。我且在無熱池中娛樂已。然後可來於此遊戲。言即連次往無熱池中即紹王位。還來至。波羅痆斯池中遊戲。時池邊諸人。見鵝端正無比遊戲。皆生怪愕。人所樂見

鵝中之王。從何國來至此池中。身體莊嚴。其池諸鳥無有比者。人皆愛之。無畏而住在池遊戲。時。波羅痆斯衆人聞已俱來。皆往池邊觀望看視而住。其國臣佐白大王言。不知從何方有妙色鵝王。其無量百千諸鵝圍遶。在彼池中。身色端正。勝自餘諸鳥。人皆不足無畏而住。時王告諸大臣言。若實如此喚捕還師來。大臣依勅。即喚來至。王言聞我池中有勝妙鵝王。衆人所樂見。不知從何方來。汝等可作方便四面圍繞繫縛將來。莫令損彼身體。臣依。將來見我。其捕鵝人依命即去。巧作方便總繫縛已。時鵝王的知不得解脫。告諸群鵝。汝等還往無熱池中。五百群鵝皆悉走散。唯有一鵝滿淚而住。時捕鵝人見彼一鵝不被繫縛在鵝王邊啼泣而住。心生怪愕告言。我僧王勅繫縛汝身。汝莫啼哭。我不殺汝。即將此鵝王往。波羅痆斯王邊。傷遊一鵝雖不被縛。心相愛念亦隨後去。將到王邊。王告捕人。不繫鵝何因而來。其捕鵝人白大王言。我不繫縛彼自隨來。王生怪愕語捕鵝人。隨後來者。的知是夫婦相愛不離。汝解放此鵝王。從彼同去。莫令有人損害。其捕鵝人白大王言。恐別有人損害於鵝王。勅群臣告諸百姓。勿令損害此鵝王也。時王即喚群臣。鵝今可於波羅痆斯城內之處隨宜令作如是語。國中所有一切人衆。從今已去。但是衆鳥不應傷損。臣即如勅普告令知。汝等莫得。勿作異念。往時滿面王者。即我身是。彼隨鵝者。即阿難陀是。其五百群鵝者。即是今時五百苾芻是。於彼鵝時皆悉走散。唯有阿難陀不相捨離。今時亦復如是。衆皆走散。是阿難陀不捨離我

爾時世尊復告諸苾芻等。汝爲汝戒。阿難陀不捨離我。五百苾芻走散之事。汝等諦聽。如過往昔。於波羅痆斯有王。名阿吒。正住其位。其國人民熾盛安樂。有五百臣佐爲彼威德。近境諸王皆來朝拜。時有一人從南天來。名曰被甕。然此一人當敵千人。到臣佐所。大臣即將見王。白大王言。即王威德。此一人敵已敵千人。王當攝受。時王即聽受用財物。於後時中北境有王。軍馬漸多強盛勇健。即將象馬車步四種兵士來逼阿吒。共爲鬪戰。其阿吒王亦以四軍兵馬出共鬪戰。其外境王被打陣破敗走而去。各歸本所還來聚集。密遣一人請五百群臣。我更鬪戰。汝莫共我鬪敢。若得位時多與汝等財寶。勝阿吒萬倍。其五百群臣皆悉遍告。共外境王情同密契。時王復以四軍兵甲。更來鬪戰。阿吒亦以四種兵士共爲鬪敢。其五百大臣共外境王同情不戰。彼南天來者。共阿吒王心大苦惱。彼人即說頌曰

一切女捨離　多時好看侍
唯有●賊杜人　不離大王所

彼勇健人殺彼五百大臣。爾時佛告諸苾芻。勿作異念。時彼阿吒王者。即我身是也。彼敵千人勇健者。即阿難陀是。其五百群臣者。即此時五百苾芻是。其五百苾芻皆悉走散離我。唯阿難陀不捨離於我。復告諸苾芻等。汝

等隨逐阿難陀不捨離我之事。如過往昔。有一苾芻住不定處。在一方所山中。受獸王師子身。時有五百野幵。每常隨後求拾殘食。同住山中。師子覓得鹿肉。上味鹿肉食已捨去。餘有殘者。野干取食。多時在後。於後時中。被師子王夜覓鹿肉。夜闇不覺墮在枯井。其五百野幵中有一野幵。見師子墮井。不離井邊。思念方便。作何計校。救拔師子得出井中。自餘野幵見五百群鹿隨後而行。其最一野幵。傍井東西遊行。見一土堆。以脚推土置於井中。土漸滿井。師子得出。爾時諸天於虛空中。即說頌曰

　　皆須作親友　　諦諦及強者
　　我見一野幵　　從井救師子

佛告諸苾芻等。時師子者。我身是也。其一野幵者。阿難陀是也。昔四百九十九野幵。即此四百九十九苾芻是也。其四百九十九苾芻悉捨於我。唯阿難陀不捨而住。佛告諸苾芻等。諦聽。乃往昔時有一苾芻。在不定處。時一方所與五百鹿為王。有一獵師欲害群鹿。於河側邊。著弶張網索計校捕獲。時諸鹿等心無疑懼。遊行至彼。然其鹿王於前而行。遂被繫縛。既見被縛。諸鹿並皆走散。有一母鹿。住於王邊而不棄捨。于時鹿王欲斷其索。而不能斷。母鹿見其鹿王不能斷索。便設伽他曰

　　大威德鹿王　　宜速離愁解
　　安置弶張者　　獵師今欲來

爾時鹿王便以伽他以頌答曰

　　我今作何計　　無能斷此索
　　弶索極堅牢　　縛脚令徹骨

爾時獵師。手執弓箭。身著袈裟。到此鹿所。母鹿見獵師欲害鹿王。于時鹿母即說鹿王。而說頌曰

　　大威德鹿王　　宜速離愁解
　　安置弶張者　　獵師今欲來

爾時鹿王。以頌報曰

　　我今作何計　　無能斷此索
　　弶索極堅牢　　縛脚令徹骨

爾時鹿母。心懷悲怯。即說伽他曰

　　汝是大獵師　　宜放弓箭却
　　將刀先殺我　　然後殺鹿王

爾時獵師聞是語已。心大驚愕。問鹿母。此鹿是汝何等眷屬。鹿母報曰。是我夫主。獵師聞是語已。便說伽他而報彼曰

　　我今不害汝　　亦不殺鹿王
　　令汝重相愛　　夫妻還得合

爾時鹿母說伽他曰

　　如我與夫同歡樂　　愛重夫主還相見
　　願汝與諸眷屬等　　恒常愛重同歡樂

爾時獵師。聞是說已。心大驚怪。歎言希有。便解鹿王與母鹿同去。爾時佛告諸苾芻。汝意云何。其鹿王者豈異人乎。即我身是。其母鹿者。阿難陀是。四百九十九鹿者。是四百九十九苾芻是。其四百九十九苾芻棄我而去。唯阿難陀不捨而住。時諸苾芻或皆有疑。唯有世尊能斷疑惑。大德世尊。宜可觀察提婆達多。自為臭穢為利養故。損害其身。佛告諸苾芻。提婆達多。非但今世以貪穢惡利養故而害其身。汝等諦聽。乃往古昔於一山中。有大花池。時有大象住在池邊。復池一邊有野幵住。身多臭穢。是時其象從池飲水而出。其野幵欲往池邊飲水。野幵告象曰。仁可避路。若不爾者可共鬪敵。象作是念。此可惡物臭穢無上。若以足蹴或鼻或牙傷彼。皆悉穢惡。我今還已穢惡之物方可害彼。而說頌曰

　　亦不足蹋汝　　復不鼻及牙
　　我用穢物殺　　當以穢殺穢

時象復作是念。我向一邊行。彼應必隨我。後即向一邊遠去。其野幵便作是念。我以口辭彼懼退走。即隨後赴逐。其象見近。即以搖身放糞打其野幵。便即命終。佛告諸苾芻等。勿作異念。爾時彼野幵者。即提婆達多是。當以穢物損害。今時亦穢惡利養故損害。時苾芻心皆疑惑。唯佛能斷。來白佛言。若能依佛教者。皆度生死苦難。若依提婆達多教者。墮在苦中

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十九

根本說一切有部毘奈耶破僧事
卷第二十

大唐三藏義淨奉　詔譯

佛告諸苾芻等。如過往昔。若依我教者。皆得離大苦難。若依提婆達多者。皆在苦難之中。

汝等諦聽。乃往古昔於曠野中。近有一村。其村樹花果滋茂。隨近有二群猴。一部五百各有一猴王。其中一王。夢見被五百猿猴擲此二王於熱鐵鑊中。於此夢中。生大驚怖。身毛皆豎。便即覺已。告喚群猴。即說此夢告言。我今所見夢者。不是好耶。我等須棄此居所住之處。移往餘處。群猴白言。如大王所說。實須走離。若離是大威德。若見夢者必當具實。其王即喚第二王告言。我今見如是夢。須往別處住。王雖信告言。凡所夢見。可即依此信耶。汝若欲往隨意所去。我今於此境界得覓。我終不去。彼王知其難信。領自餘五百群猴。即移餘處。後時於彼村中。有一跛婢炒麥。有一羊來至。此婢邊欲食此麥。其婢即以火燒木打羊。火著身上。被燒念已。走入王家積柴坊內。多有猶草。其羊抖擻身火便落草上。然著草木。衆舍被燒。其舍衆人告王。時王即喚舍人告言。衆舍被燒。爾念作何辦療。時彼將人便作是念。往日被群猴損暴我田農。我今得便。當須報覓。白大王言。此舍被燒。須用猿猴斬截身方可得差。時大王勅諸群臣。汝等速須勘覓猴來。臣等依命。即喚獵師。汝等可速覓猴將來。獵師依命。即往諸方捕捉猴。被雖信猴王并五百群猴。俱被繫縛將來王所。其將人爲久結怨恨。將彼猿猴等。活縛著於熱錢之中。爾時雖天即於空中。而說頌曰

近竈不可住　　城及村野中
婢噉羊食麥　　猴等被繫縛

佛告諸苾芻。汝等勿作異念。爾時見夢猴王者。即我身是。其雖信猴王者。提婆達多是。所餘猴衆取我語者。免斯火怖。取提婆達多語者。悉遭劇苦。今時取我語者。並於生死大怖而得解脫。受提婆達多行教者。悉遭苦難。復次有隨順提婆達多行教者。悉得不安。遠離苦難。隨提婆達多意者。悉遭苦難。汝等苾芻諦聽。乃往昔時有異方所。有二猴王。各有五百眷屬。其中一猴王。與五百眷屬遊行人間。至一聚落。於此聚落有一金波羅樹。其樹果實茂盛。時諸群猴見此果樹。白猴王曰。此樹果子。果茂枝將欲折。我等還來復乏。取其果食。爾時猴王見斯樹已。速設頌曰

此樹近聚落　　實子不食果
汝等雖可知　　此果不堪食

說此頌已。諸猴衆等即便捨去。其第二猴王。亦與五百眷屬遊行人間。漸至此村。是諸猴衆亦入其村。果實繁茂。便告猴王曰。我等涉路疲勞。欲食其果安穩而去。猴王曰。善哉。爾時五百猴即食其果。于時諸猴衆等。所食其果皆悉死。汝等苾芻。勿作異念。其不食果猴王者。我身是。其第二猴王者。提婆達多是。隨順我意者。不安得達。違逆者。提婆達多是。隨順我意者。悉遭苦難。今時諸有情等隨順我語。於生死中而得解脫。受提婆達多言教者。悉遭苦難。爾時提婆達多。以石欲壞世尊。于時諸婆羅門居士等。悉懷瞋恚。咸言。我等即殺提婆達多。提婆達多即報提婆達多。提婆達多即報友者。即於閑林樹下安禪而住。時諸婆羅門居士等。見提婆達多在於樹下安禪而住。各相謂曰。汝等應知。此提婆達多有大威德。我等云何出而得殺之。云何令我墮斯惡道。宜速各去。時諸苾芻聞提婆達多住如是威德。諸婆羅門居士等。皆悉瞋恚。而不殺害。是諸苾芻威持有緣。唯佛世尊能斷疑惑。以緣白佛。大德世尊。今可觀察提婆達多作非法罪。於諸人衆示現作法。佛告諸苾芻。其提婆達多。非但今世作斯非法而現正法。雖悉老鼠以害其命。汝等諦聽。我爲汝說。乃往昔時有異方所。有一鼠王。與五百鼠爲眷屬。有一猫子。名曰火焰。其猫少年之時。所有鼠等悉皆殺害。後年老邁。便作是念。我昔少時氣力强盛。以力捉鼠而食。我今年既朽邁。氣力微薄。不能捉獲。設何方便而捉鼠。作是念已。遍觀其地。乃見一鼠王與五百鼠而爲眷屬住此方所。即就鼠穴。計作坐禪。時諸群鼠出穴遊行。乃見老猫安然坐禪。其鼠問曰。阿舅。今何所作。老猫答曰。我昔少時年氣力盛壯。作衆鼠難。今欲修福除其衆難。時群鼠等聞是語已。皆發善心。今此老猫修行善法。即與鼠等右遶老猫。行於三匝便入於穴。其老猫取其最末後者而食。不經多時其鼠漸少。鼠王既見此已便作是念。我鼠等漸漸數少。其老猫氣力肥盛。是事必有緣由。其鼠王即便觀察。乃見老猫於其糞中有鼠毛骨。心即知老猫食我鼠等。我今深觀捉鼠之時。作是念已。便即於窟而看老猫。乃見老猫捉最末後鼠而食。鼠王見已。遠遠而立。遙設頌

老猫身潤肥　群鼠稍漸少
食尚實根本　衆不離毛骨
汝今修禪不專　爲利非作修善人
願汝無惱安住住　我今群鼠汝食邊

佛告諸苾芻。勿生異念。時彼大猫老猫者。提婆達多是。作非法羅。於諸人衆示現修善。是諸苾芻。威神有異。唯佛世尊能斷疑惑。大德世尊。思審觀察。隨世尊言教者。安穩得度生死。順提婆達多言教者。遭大苦難。佛告諸苾芻。汝等當知。非但今世隨順我言教者得度生死。往昔亦復如是。汝等苾芻諦聽諦聽。我爲汝說。乃往昔時有二導師。各有五百車乘過於險中。或得水草。或不得水草。乃經數日。諸牛憔悴。極遭苦難。於後見一方所。其草青茂有多泉流。時諸商人將諸牛犢。飲其水草。時諸商人入水澡浴。飲諸牛犢。既飲水已。便息而住。其五百群牛之中有一牛王。告諸牛曰。此方地所有草饒茂。有好溪泉。我等悉應飲食而住。若有商人棄我。便捨而去。不復受使。第二牛王告群牛曰。汝等應知。其商人等有大氣力。能調伏難調之物。宜可依隨隨順人等。載運車乘。恐後有損。其大牛王聞是語已。即嘆第二牛王。汝所言者。依前受他驅使。是事非法。豈有人頭能見自背。復告群牛曰。汝等取我言教。不須相去。于時商人欲調其牛。彼諸牛等見商人欲捉。便即瞋怒。咆地揚塵。商人見已。各執棒打。皮穿流血。即令駕車。餘牛來車而去。皆不被打。爾時牽

中諸天。即說頌曰

今觀惡牛王　妄語行惡行
諸牛被毒害　飢渴身流血
復觀善牛王　淨和出正教
由此諸牛類　度險身肥飽

佛告諸苾芻。汝等勿生異念。其最勝牛王出正教者。即我身是。時彼牛王出惡教令。令彼群牛遭苦難者。提婆達多是。昔時有能受我教者。皆得安隱。能越危苦諸險難處。諸有能受提婆達多言教者。悉遭如是苦難。非但往昔。現今能有隨我正見受其教誨。皆得安隱越度生死煩惱大海。若隨順提婆達多。耶見惡行。恒遭如是諸大苦難。時諸苾芻咸持有疑。唯佛能斷。以緣白佛。唯願世尊。說是提婆達多。自身無緣得脫亦爾

佛告諸苾芻。提婆達多。非但今世無利。往時亦然。汝等諦聽。我爲汝說。乃往古昔有一閻浮林野之處。有群獼猴遊住。於此時諸獼猴遊行漸至一井。乃觀井底見彼月影。既見月已。語猴王處。白言。大王應知。其月見於井中。我等今應。速往拔出彼月安置。是諸獼猴咸悉歡喜。皆便相謂曰。云何方便可能拔月。其中或云。不須餘計。我等連肩爲索而拔出之。時一獼猴在井樹上攀枝而住。其餘一一次第以手相接。獼猴既多。樹枝低下。欲折。時彼最下近水之者。漸水覓月。由水渾故月便不現。樹枝便折。一時墮水被漂而死。時有諸天面設頌曰

此諸猴獼猴　爲彼愚癡師
墜於井中　數月而漸死

佛告諸苾芻等。往昔獼猴王者。即提婆達多是。昔時由學自愚癡故。以愚癡而爲師長。今時亦爲愚癡師長

爾時世尊在王舍城竹林園中。時世飢儉。乞食難得。佛告諸苾芻。我欲三月靜住。不得一人輒來見我。除取食者及長淨日。大德亦應共立明制。時舍利弗摩訶目揵連。在南山內三月安居。時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事。滿三月已。提婆達多爲諸大衆廣說妙法。苾芻當知。沙門瞿曇常說法時。默然在山寂靜離諸煩惱解脫故疾最速。一者乞食。二者糞掃衣。三者三衣。四者露坐。如是四種修道。不樂解脫者。即令受學出離衆外。說此語已。于時大衆五百苾芻人各受誨。隨提婆達多出離衆外行至門首。最佔羅見稍五百苾芻曰。云何捨如來隨逐羅漢而去。諸苾芻皆羅佔羅曰。汝於三月安居飢饉。尊提婆達多供給取食。并將雜物而供養之。若不隨順我等死苦。提婆達多分破僧時大地震動。流星墮四方火然。一切諸天聲皆悲嘆高聲唱言。自今已後涅槃道息。無有得道果者。無有漏盡者。無有漏盡阿羅漢耶阿那含耶阿羅漢耶。心亦不著阿蘭若處。亦無修禪閑靜支佛道者。亦無修阿蘭多羅三藐三菩提者。人天悲亂。三千大千世界法輪不轉。衆生隨人不隨於法。舍利子摩訶目揵連。見此奇怪希有心入定。觀見提婆達多破和

令僧。便相謂曰。我等宜往滅諍論來令和合。三月已滿三衣已具。即往世尊所。漸漸遊行到王舍城竹林園中。安置三衣。洗足已往世尊所。見薄伽梵在門外立。頭面禮足在一面立。時舍利子白佛言。世尊。此提婆達多已破僧竟。世尊。此提婆達多已破僧竟。佛言。舍利子。汝莫作是說。此提婆達多。於無量劫中。受地獄苦。不可救療。佛說此已。默然而住。時舍利子。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌。白佛言。世尊。此提婆達多。於無量劫中。受地獄苦。不可救療。唯願世尊。為此提婆達多。說少分法。令其解脫地獄苦惱。佛言。舍利子。此提婆達多。於無量劫中。受地獄苦。不可救療。汝今不應為此提婆達多。說少分法。令其解脫地獄苦惱。舍利子。我今為汝說譬喻。智者因譬喻。能解於義。舍利子。譬如有人。為他所縛。欲令解脫。隨其所縛。隨其所縛。隨其所縛

諸苾芻當知。宜捨一切不善之業。修集善業。應當作學。時諸苾芻復有疑故而白佛言。世尊。彼提婆達多何故內作於外作於內。世尊告曰。是提婆達多非是今身內作於外外作於內。過去亦復作如是事。諸苾芻論應我說。往昔有一野干。其性驍黠。遊行聚落隨處求食。日至晚暮。不見隨於藍色盆中。染毛主見捉出擲地。于時野干遂宛轉灰土。既見身體污惡不淨。便即入河沐浴而去。身毛光澤。假如靛色。時衆野干見其毛色異於常。而生其怪。衆共問言。汝是何人。彼即答曰。我是帝釋天王之使。冊我作畜獄中王。時野干作是思惟。身是野干。色非本類。時衆野干共報師子。知師子便告大師子王。師子王遂即遣使令領順實。其使到已。見彼靛色野干衆大白象。諸餘獸等皆悉圍遶如拿獸王。共使見已。還來王所。廣說如前。大師子王聞是語已。便與眷衆往彼衆所。見野干王乘大白象衆獸圍遶。大象及餘大力獸等親爲左右。餘小野干遠遠而住。心生懷懼便設方便。於野干中造一野干。令喚王母。其母問曰。於我兒所有何伴屬。野干答曰。內有師子虎象。我居外院。母曰。汝去定殺我子。并說頌曰

我在山谷中　數數喜　隨時得飲清冷水
子若不作野干鳴　得居象上身安樂

使者還來報向母曰。彼是野干。非是王種。我於山中親見其母。諸伴報曰。我可試看。即便就彼。然野干法解。若一鳴時餘不鳴者身毛隨落。餘即鳴叫。其王野干作是念已。我若不鳴毛便落地。若下象作聲必被他殺。我今寧可象上作聲。即便鳴叫。其象即知此是野干。即以鼻米下著脚踏殺。空中天見說偈告曰

在內圍居外　合外乃居中
婬欲不合爲　如野干乘象

佛告苾芻。汝等當知。往時內圍爲外外居於中。自護其身。野干王者。提婆達多是也。由彼過去樹倒業故。今亦如是。彼和合僧。內圍爲外外乃居中。時提婆達多。既壞舍利弗等不得還本處。生大忿恚。便打孤遲。利迦等隨"僧徒衆而告彼言。良由汝等失我徒衆。時諸苾芻疑而問佛。提婆達多以何緣故。舍利弗等領其徒衆。離膩不瞞。於自隨"懷無毒。輒便漫打。佛告諸苾芻。非但今身枉作事業。亦曾過去別人衒賣枉殺他人。乃往過去有夫婦二人。居住山澤。母象婬"佚與外象通。既被衒誘欲隨他去。恐其夫覺事有乖競。與其夫象入河澡浴。語夫象曰。誰能沒水久住不出。夫聞我能。便共沒水。彼二俱共出。遂私相棄走。其夫象入水多時。乃一度出看。其二象不見。復入沒水。如是再三便至兩乏不已。遂便出水。尋覓不見。於其水中處處討捕。因此枉殺無量衆生至死。爾時空中諸天而說頌曰

象身雖復大　智慧甚微淺
好婦被他將　枉殺諸含識

佛告諸苾芻。時夫象者。今提婆達多是。今亦如是。別人作業別人受用。時諸苾芻或有疑問佛。世尊是一切智。舍利子及目"乾連云何如是說作巧方便。勸化導誘此五百苾芻。捨邪歸正來至佛所。佛告諸苾芻。其舍利子及目連等。非但今時能得脫故。於過去世亦曾脫彼。乃往過去世時有一丈夫。常在山居。善能弓射。諸惡賊等皆悉畏之。後生一女。長養漸大。其人心念。今我此女不應輒嫁。若有男子。弓劍純熟與我相似。方嫁與之。於後不久有二男子來詣"伎藝。一者學成五種"伎藝。一者唯學成一餘四不得。其人遂便將女嫁與業成之者。善不成者。心便忿恨捨離而去。便就劫"道賊遂共爲伴侶。以解用刀。於要路處待彼女夫。欲相屠害。於後不久其人將屬乘事將過。路逢商人多乘將度。便問之曰。汝等諸人何故不過。答言。有賊當路。其人報言。我等但過無勞畏懼。諸人告曰。汝若不畏請在先過。我等諸人隨後而往。既聞此語馳車便去。諸賊徒等上樹遙望。見彼車來報賊主曰。今有車來。其賊速使一人。汝今宜遮。不須來過。我於此處大有健兒。其人報云。汝雖極健我亦共健。"于時賊主差五人來令與共戰。或皆被死。又差三七人來。亦都殺盡。後時總來衆戰。並俱被害。唯獨同舉一人得存。最後二人交戰。然女夫他放箭。皆被賊人以刀撥斷。竟不能害。且五百箭皆悉放盡。唯殘一箭。還在面住。其婦問曰。何以不射。彼便報曰。今我與君二人之命。俱在此箭。所以然者。我留此箭有所防護。今若放箭。他來害我并君亦死。婦人見此即便起瞋。還報之間。彼賊衆聞。遂忘禁衛。其夫伺之即便放箭。應箭便死。應命終時

而說頌曰

此非彼車主　而能殺於我
由我起染心　覩他便失命

佛告苾芻。汝等當知。彼車主者。豈異人乎。今舍利子是時彼婦者。今日。乾連是。其賊主者。今提婆達多是。如彼過去車主及婦俱得賊便。今舍利子及目。乾連。皆能得彼提婆達多之便。亦復如是

爾時世尊。在王舍城王子侍縛迦菴波羅園。時未生怨王。曾於五月十五日夜將安居。時明月澄天光景花麗。與諸臣佐后妃婇女在高樓上。告諸人曰。今既夜月清閑四明可愛。我及卿等欲何所作。宜各述懷共論其事。時有婬女應聲報曰。大王人生行樂不可虛度。今此良時可以遊戲恣情受五欲樂。是王之非復有一女言。大王。我今意欲。此王舍城一切道俗。悉爲歡喜。尚受欲樂。是王之事。時王太子鄔陀夷白言。大王今此明夜大王親領四兵。象不匡國。邊荒靜謐。戰勝旋歸。是王之事。復有大臣。是外道徒黨。白言大王。此明月夜爲日清閑。當十五日將安居時。可於我者。隨意樂第六大明師人所遵承爲物稱首。各有五百人衆。衣提倶當共隨逐。現在王舍城將欲安居。講說物利。我等宜應往彼足下奉事供養。此是王事。復有王子侍縛迦。於衆中坐。王告之曰。汝侍縛迦何故默然一無所說。侍縛迦白言。大王。爲此芳辰。朗月澄淨人皆共愛。將安居時。然佛世尊具大威德。有佛弟子。慈悲善種爲世導師最上福田。在我國中爲安居事。宜親供養。是王善也。時未生怨王聞斯說已。即擊威猛乘大香象。并將五百宮人。乘五百象。各持明炬與諸臣屬前後圍遶。往於中路心懷毛竪。便作是念。此事是侍縛迦。將非與邊賊相知來誘引我害我命不。即問侍縛迦曰。汝佛世尊與幾多人坐園中住。報曰。與千二百五十苾芻。毛又問曰。若非汝有異心。既有許多人衆。何不明報。喻之與。侍縛迦答曰。彼佛世尊。三業寂靜心常在定。弟子亦爾以是義故。無喧雜聲。王聞此語心便決定。更無疑難。便至佛所下象馬已。見佛世尊與諸大衆諦根寂定。湛然如海。遂便五體投地頂禮佛足。合掌而白佛言。世尊大慈三業寂靜。唯願慈悲攝受我兒。得令從佛常無喧亂

爾時如來以慈善心慰喻王曰。善哉大王。宜時就座。諸有疑難悉共所問。既坐定已。白佛言。世尊。於世間中有種種業行。有殊花果者。有竹作者。或有居舍。或作販賣。調伏象馬。或言語或爲弓射。或作乞求。戰鬪勇力事王。剃頭染淨纏衣。如是類各以自業求覓資財。隨情修福。著五欲樂。世尊。頗有如是衆生之類於現世中得沙門果不。時佛即問王曰。大王。於如是義。曾問餘人以不。王白佛言。世尊。於如是義。我以曾問外道師摩訶迦旃延。彼諸師答曰。於我耗中說如是法。無善惡業。無善惡報。無施與處。無施祠業。無父母。無父母處。無有此世他世。無有修道得阿羅漢者。無有證人無羅漢果者。四大散已無所依止。若有人

無邊惡。恒河彼岸。供養無量無邊衆生。作無量無邊功德。此二兼行。並無因無果無得無失無增無減。世尊。我問正義。他作如是種種妄說。我作異問。他乃酉答。我聞此已。亦不歡喜。亦不隨喜。便捨而去。復往餘處阿市多縣。捨甘波羅所。我如前正問。他亦如前。耶答。作如是說。都有七物。是七種物。體是自然。亦非他作。非是化生。不從化有。非衆非數。常是自然。何等爲七。地水火風苦樂命。是七種物。無人能造。亦不相妨。於善於惡及苦樂不苦不樂。此之七事作與不作。俱無罣礙。亦無報。無有死者亦無殺者。萬四千種藏更有六萬三千二百一衆生等聚。若能具造如是種種諸惡。即得解脫生死苦惱

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第二十

●二二頁 ●化二作● ●是二作● ●藏十(下皆放此若正倉聖語如是毘奈耶等)●注●

○此經・大正藏本

三藏法師義淨奉　制譯

此雜事四十卷中總有八門以大門一頌攝盡宏綱二門十各有別門總攝乃有八頌就別門中各有十頌合八十九頌并內攝頌向有千行若能記誦憶持者即可總開其義

大門總攝頌曰

親友及牛色　三衣并上座　舍利造殺苦
受多尼除塔

別門第一總攝頌曰

親指剪爪鉢　錫杖支鉤衣　水羅生豆漆
洗足業應結

第一門第一子攝頌曰

親指石白土　牛黃香益眼　打柱等諸緣
瓔珞即應知

爾時薄伽梵在廣嚴城猕猴池側高閣堂中時六衆苾芻於日初分執持衣鉢欲入廣嚴城次第乞食去城不遠有衆姞啰子國其處清閑花果茂盛或流泉交帶好鳥和鳴如天帝苑散善圓內中有種種解券之具復有奇絶音樂器等并有薰香澡浴雜物是時六衆共相謂曰誰能知此國可愛世尊常讚如三十三天我等試觀有何形勝六衆議已共入園中便見種種長雄木并青細諸樹及大小石此等皆擬堂持戟弄伞身運動戲笑踊躍欲食又見奇異莊飾衆寶嚴諸絃音樂之具復有薰香洗浴之物淨親淨土芬馥鍊甘（梵本云牛黃）持用指身并將塗體能令鮮白更熏六衆見已共相謂曰此諸（梵本云諸婆羅門等）樂具足觸受情戲等本於朋力皆應歌舞洗浴先作何事一人告曰我等多時不為澡浴宜可先作是議已便共入池即取淨親用指身體此六苾芻並多奢巧所有技藝悉不善知若洗浴時以親指體便出種種五樂音聲如彼技人次彈擊指時有衆人說此而過說其衆樂悅耳俱號各相謂曰乘姞啰國盛陳歌舞我等宜可暫住觀聽衆皆言介即便相與競入園中衆人入時六衆便出問言聖者作音樂人伞在何處答曰汝等愚人有耳聽聲心迷好惡豈有緣人能作如是奇妙音聲問言聖者向所聞聲是誰所作答言賢首汝所聞者即是我等洗浴之時以親指身出斯音曲答言聖者仁等沙門亦有五欲惱身心耶報言癡人我等不惱餘人自受欲樂無廢修道斯有何過汝豈我師作斯嗤毗宜應默爾勿招禍患彼聞生怖織口而行入廣嚴城於四衢道各生譏議半共讒燬時諸苾芻聞已白佛佛作是念苾芻洗浴以親指身有斯過失由是苾芻不應以親指身為洗浴事若指身者得越法罪佛既不許以親指身時諸苾芻衛有應塗並生疑悔衆入乞食時諸人見已作如是語聖者卿生披裂復多塵垢何不指淨作醜形儀答言賢首世尊不許彼言仁等身有垢穢豈清淨耶苾芻默然既得食已還歸住處以緣白佛佛告諸苾芻前是期制今乃隨開我今聽諸苾芻以親指足非餘身分若指餘處者得越法罪是時六衆見不許親便用浮石佛言此亦得越法罪

緣處同前時諸苾芻日初分時執持
衣鉢入城乞食見諸婆羅門以白三
指黑取白土或以白灰拭其額上以
為三畫所有乞求多獲美好六衆見
已共相謂曰是善方便我等宜作遂
於他日額為三畫入城乞食不信之
人見而笑曰我今禮拜六衆報曰汝
等愚人不開礼式輒合禮拜誰當敬
礼彼人答曰我等但知見老婆羅門
即生禮拜若見苾芻便云敬礼若如
是者見我苾芻何不敬礼而云禮拜
答言聖者我見仁等面有三畫謂婆
羅門非苾芻也我等無知幸當容恕
六衆默然尒時諸苾芻聞已白佛佛
作是念若有苾芻面作三畫有如斯
失是故苾芻作三畫者得越法罪佛
言苾芻不應以白土作三畫者苾芻
有患瞖時應方白土塗身苾芻不敢
以緣白佛佛言前是制此是隨開
瞖人應方遍塗身者可隨習教作之
無犯
佛在室羅伐城六衆苾芻於日初分
執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門以

牛黃點額所有乞求多獲美味見是
事已共相謂曰是好方便我等宜作
遂於他日以牛黃點額入城乞食不
信之人見其點額輕笑而言我今禮
拜我今禮拜諸有問答並如上說我
見仁等面有牛黃以自莊飾謂婆羅
門非苾芻也我等無知幸當容恕六
衆默然尒時諸苾芻聞以緣白佛佛作是
念若有苾芻牛黃點額以自莊嚴有
斯過失由是苾芻不應牛黃點額若
有作者得越法罪佛遣牛黃點額時
有苾芻額有惡瘡往問醫言賢首為
我療方醫人答曰聖者於瞻四邊以
牛黃塗之即當得差苾芻報言世尊
制戒不許牛黃塗額醫人答曰聖者
汝師大慈有病必許以緣白佛佛告
諸苾芻前是制今更隨開除為病
緣及以瞖教得用牛黃若輒作者得
越法罪
緣處同前六衆苾芻身著塗香入年
少衆中告言年少汝等可識我香何
如諸人答言聖可上座身著塗香報
言我者彼云上座塗香俗飾豈令著

尒答曰我今不合我今已作彼威儀
時皆共譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛
作是念苾芻身著塗香有衰過失
由是苾芻不應身著塗香若有著者
得越法罪如佛所說不著塗香時
有苾芻身發惡苦往醫人處問言賢
首為我作病而作方藥報言聖者可
著塗香當得平復答言賢首豈令我
今受欲樂耶報言聖者此是病藥非餘
能差苾芻白佛佛言我今開許醫人
處方塗香非犯時病苾芻身著塗香
入衆中坐與婆羅門居士等說法或
往俗舍人見譏嫌時諸苾芻以緣白
佛佛言盡形苾芻所有行法我今當
制若諸苾芻身著塗香不應入衆坐
亦不為婆羅門居士等說法亦不往
俗家若苾芻病差方可洗身隨意入
衆亦得為他諸人說法此之行法不
依行者得越法罪
時有信心婆羅門居士等將塗香來
施諸苾芻苾芻不受諸居士等言聖
者佛未出時我等諸人悉以外道為
修福處今佛出世我以仁等為大福

田所持供養如何不受豈令我等棄善資糧趣於後世願降慈悲受我微施苾芻報曰待我問佛時諸苾芻以緣白佛佛言當受苾芻受已對此人前無之於地施主報言聖者我等貧價買來如何棄擲時諸苾芻以緣白佛佛言不應受得對主輕棄可於如來制戒之前塗地供養如佛所說當於制戒前塗地供養者時諸苾芻受斯香已於跋朱塔前手塗供養施主見已作如是語聖者我豈不知有語供養意施仁等其佛塔前我先煮飢苾芻白佛佛言受得香已塗在房中彼便用塗住房門扇時彼諸人謂是佛殿即便礼拜佛言不應令塗二門傍壁還同前過佛言當令頭邊壁設之上時時鼻纖但是香物觸時令人眼明勿致疑惑

爾時世尊在室羅筏逝多林給孤獨園之所時善提王子造鳥鳴樓初成就已為申慶讌請佛及僧就舍設食世尊至已於其牖下與諸大眾就座而食時鄔波難陀正於食時往以

自手打其樓柱令樓震動時供養人報言聖者善提王子新造此樓開百一種彩畫雕飾何意仁者欲為損破鄔波難陀答曰貧寒人善提於此起愛著心命終之後當墮何處汝返於此更生愛者命終之後落大糞坑中彼人聞已極致瞋恚時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻打柱有斯過失由是苾芻不應以手打柱違者得越法罪佛言不應以手打柱六眾即便以拳肩臂肘并諸軟石打令搖動復生譏嫌招過同前佛言隨是何物皆不應打是時六眾復打牆打地佛告說是餘物皆不應打違者得越法罪

爾時同前六眾苾芻日初分時執衣缽入城乞食見諸婆羅門等衣缽入城乞食之時多得美味共相謂曰難陀鄔波難陀我今得好方便身安樂線乃於他日便著梵線入城乞食有不信人見其梵線逆生輕賤作如是語我今說拜闍答同前乃至持諸苾芻白佛佛作是念苾芻著梵線若有所過失由是苾芻不應著線若有著者

得越法罪

緣處同前六眾乞食見諸婆羅門以妙香花莊嚴形體將五色線繫之於臂得諸餅食既飽食已形貌充溢從舍而出六眾相謂難陀鄔波難陀是好方便我等可為便於他日以五色線繫於辟上入城乞食諸婆羅門等見生輕賤云我今號拜六眾饑弊貧窮說同前乃至諸苾芻白佛佛作是念若諸苾芻以五色線繫辟有斯過失由是苾芻不應以五色線繫辟若有繫者得越法罪佛既不許繫辟線者時有苾芻身嬰患苦詣醫人處問言賢首我身有疾幸為處方答言聖者取五色線呪之繫辟必得除愈報曰世尊不聽彼言仁之大師慈悲為本病緣開許理所不疑時諸苾芻白佛佛言我今聽諸苾芻為病因緣繫人復有著線無犯佛許以線繫辟苾芻安在右辟肘前還有違過佛言不應余逆安肘後佛言不應復繫左手肘前佛言不應當安左手肘後苾芻由此逆便病愈以所繫線隨處棄捨非

人見之皆起嫌賤報言汝者由其緣結
繫我名字緣此兄故令得病除今生
輕慢苾芻白佛佛言不應隨處棄擲
若其身病未得可者聽之衆開如善
平復可於牆柱隱中隨意安置
律藏同前六衆乞食見諸俗人有莊
嚴具瓔珞之屬時彼苾芻求諸瓔珞
手足之飾莊飾其身共相謂曰莊嚴
好不時諸俗雅調言聖者頭上剃髮
腋下毛長何處得有莊嚴妙好當非仁
等為欲染所纏亂衆黙余苾芻白佛佛
作是念苾芻身者瓔珞有斯過失由
是苾芻不應著此瓔珞莊嚴手足若
故著者得越法罪
律藏同前時有賊來盜僧庫藏并
及私物為無記嚴苾芻不知何時
失物佛言苾芻可畜共即是時六
衆便以金銀琉璃水精玉石而作
其印於指環上以寶莊飾見諸俗人
即便舒手呈示指環頌言仁等無
病長壽諸俗問言指上何物答言聖
者此是指印佛所開許俗人識知作
如是語沙門釋子為憍慢事衆皆嫌
師為指環印非真沙門非婆羅門諸

苾芻聞已白佛佛言苾芻不應著指
環及寶莊飾應用五種物為印所謂
鉛石赤銅白銅牙角六衆即上剃作
男女行非法像諸俗見識仁等沙門尚
有染欲心耶苾芻白佛佛言凡印有
二種一是大衆二是私物若大衆印
可刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而止
其下應書元本僧寺施主名字若私
印者刻作骨蝶像或作獨鹿形欲令
見時生歡喜故

第一門第二子摩頌曰
剪爪髮楷光香時食小杲 湯漱五種藥
廣說大生緣

律藏同前時給孤獨長者為佛及僧
造精舍林住處施大衆已告剃髮人
曰汝今可往遊多林園為諸聖衆剃
除鬚髮彼人受教即往園中是時六
衆遥在寺門看望不絕時鄔波難陀
在寺門前經行衆去遥見剃髮人來
告言善來善來賢首猶如初月一何
希現彼言聖者長者遣來為衆剃髮
問言汝解剪爪甲不答言聖者此是
我業報曰汝來試看工巧其人即前

剪者舒手工人曰聖者欲如何剪賢
首如鐶數形彼即如言又云應作人
頭形或如剃刀勢或如斧刃或如半
月隨剪者教彼悉為作後便告曰汝愚
癡人許言巧妙一切所知宜可平截
放余悉去乃至日暮方始言竟嚲髮黃
之後至長者處長者問曰汝與幾人
剃除鬚髮答曰何暇得與大衆除鬚
官長苾芻鄔波難陀余我除甲作種
種形勢廣說如前乃至日暮總衆放
出更欲何為長者問已遂起嫌心難
於善說法律出家而心不寂靜苾芻
聞已白佛佛作是念苾芻剪爪甲有如
是過由是苾芻不應剪爪若有違者
得越法罪佛既不許剪爪時諸苾芻
指甲皆長俗人見之問言何故爪長
如是答曰世尊不許報曰長留爪甲
豈為淨耶以緣白佛佛言前是相制
今更隨開剪爪之法有其二種一如
剃刀形二如斧刃勢
律藏同前給孤長者令剃髮人入寺
為衆剃髮廣說如前乃至問言汝解
指爪甲不答言聖者此是我業報曰汝

朱紱者先作黃色次作赤色又作白色更作金色隨所教者悉皆為作彼便告曰汝愚癡人詐言巧妙一無所解宜可平磨汝今急去至長者處乃至更欲何為長者聞已更起嗔心廣說如上苾芻聞已白佛佛作是念苾芻身爪有如是過由是苾芻不應磨爪若有違者得越法罪佛既不許苾芻磨爪苾芻染衣或復煮鉢爪有垢生彩色醜惡持鉢乞食俗人見時作如是語聖者何故指爪不淨彼以事答報言聖者何不除刮答言世尊不許報曰爪上持垢豈是清淨以緣白佛佛言若除垢時應可磨甲不應為好指使光生

佛在王舍城其影勝王發如是念每至春秋節變新穀初果必先奉佛及諸聖衆後方自食時彼大臣以新熟

奉上大王王曰可持此果先奉佛僧日便微笑王曰卿何故笑對曰大王請自未奉佛衆已先奉於王曰恐卿不知由是因緣我今奉施聖衆千

樹果林對曰此誠妙事臣實隨喜加便以千樹果林奉施四方一切聖衆并設大會慶讚福田此林昔時結果極多假使摩揭陀國所有人衆大小會時共食斯果亦皆充足王以此林施僧伽已時諸苾芻見果小時嫌味香美悉來啖食遂令都盡有緣國王要須此果便令使者詣影勝王處求覓不得彼告使曰我有果林已施僧衆汝今可往詣衆乞求使者往竹林園是時六衆常在寺門邊看無開時鄔波難陀門所經行使者既至礼拜者足白言聖者我是某國王使王遣我來求覓果仁若有者幸見分張鄔波難陀報使者曰汝今可往詣某園所隨欲多少任意將去使至林所回邊觀察唯覩空舍無一果遂便還白空林無果鄔波難陀即將便者共詣林中遍觀察已報曰汝可見此高樹使者即上既不見果又告曰汝向東枝南西北枝悉皆令上彼遍界上竟無所得遂便下樹問言聖者豈此樹枝今歲無果報言賢首當於

往年結子今歲亦然若如是者今年風雨令子落耶答言不必爾曰何無答曰此果小時我等食盡時彼使人還至三三所以事具白王曰善哉我本期心令聖衆食彼使悒然許縛本國時摩揭陀國因有大會衆人聚集問苾芻曰聖者何故今年千樹果林咸不結子答言賢首非不結實乃至我等食盡報言聖者比來此果成熟之時摩揭陀境所有人衆食皆充足只由仁等從小食盡遂令無果斯非善事答曰此之果林王不與汝國內諸人但奉僧衆由是共食斯何過焉時諸人衆聞是語已共生嫌恥沙門釋子尚不知足況我俗流苾芻白佛佛作是念由其食果有斯過失故諸苾芻不應食果若食者得越法罪如佛所言不應食果時有信心長者將小

舍衛城有一長者名曰善施其家大富多有財寶唯一男子名曰善友

以熱毒沒壞無來施苾芻廣說如前乃至受我微施時諸苾芻不敢受食以緣白佛佛言授鞭已復乃至於熱惡皆應食勿起疑心

緣在室羅伐城時有苾芻身嬰患苦到醫人所報言我有如是病苦幸為處方醫人報曰宜可服酥令身潤賦我當施與瀉利之藥彼便服酥復患於渴醫來問曰聖者好不答言口賢首我更患渴醫曰持餘甘子苾芻手把醫見問曰渴得除未答言未除醫曰聖者豈可不持餘甘子耶答曰現在手中報言可著口中即便置口他日醫復來問渴得可未答曰今猶未可醫曰豈不口中持餘甘子答已在口中應可嚼之報曰世尊不許醫曰世尊大悲必應垂許苾芻白佛佛言應嚼嚥時已外亦不敢咽下渴猶不除醫曰何不咽汁報言非時食者世尊不許以緣白佛佛言我今聽許有五種果若病無病時與非時食之無犯如佛所言有五種果若病無病時與非時食無犯者苾芻不知云何為五佛

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第一　第十張　陳

言所謂餘甘子（梵云阿摩勒迦此云餘甘子為舉相說人皆爲之故訶梨勒此云天有熱人皆爲之故訶梨勒此云無畏主是舉中勝者）訶梨勒毗醯勒羅（此云五藥有病無病時與非時隨意皆食勿致疑惑）

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第一　第十一張　陳

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二　　朱

三藏法師義淨奉　制譯

第一門第二緣起之餘論次至長者問疾

佛在王舍城竹林園時此城中有一長者名曰善財多有貴財受用豐足於露形外道深生信敬聖主暴未久即便有嬰尒時世尊於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食至善賢長者宅時彼長者遥見世尊迎將其婦詣世尊處請世尊曰薄伽梵我婦有娠為男為女佛言長者必當是男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果長者聞記即以清淨上妙餅食盛滿佛鉢持奉世尊佛言願尒無病從舍而出去此不遠有露形外道遥見世尊便作是念我等有此常施食家未被沙門喬答摩之所誘攝我今試往問彼因緣何所授記既至門所問言長者沙門喬答摩曾來此不答言已來何所說耶聖者我婦懷妊問其所說彼記生男光隆家族人天妙相皆具

足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果時彼外道善明曆數即便觀察計算日勝如佛所言更無有異便作是念我若隨順讚實事者長者於彼倍生尊敬我今宜可捨實說虛作是念已即便反掌翻為其面長者見已問言聖者久棄為面何所為耶報言長者沙門所說半實半虛長者問曰云何虛實答言生男子是實光隆家族此亦不虛言光隆者是大之異名此無福子纔生之後焚燒家族言諸天妙相皆具足有此是妄語長者汝頻曾見生在人中天相具足於我法中出家修行此亦是實生復貧窮無衣乏食自然歸向沙門法中斷盡諸惑得阿羅漢果者此亦是妄沙門喬荅摩尚不能斷一切煩惱得阿羅漢況餘弟子善賢長者聞斯說已便生憂惱報言聖者我欲如何外道言長者我是出家受持禁戒不妄陳說虛實之事復自當知遂捨而去善賢念曰彼腹中者可殺棄之即便授與隨胎之藥然而此子是寂復生

雖知服毒反成良藥長者迹便踪婦左脅胎向右邊踪右脅時轉移左畔取後生人諸痛未云必無客有中間命斷既經多月時彼女人被接腹痛即便大叫時彼隣人聞其叫聲急來相問何因汝婦出大叫聲長者荅曰我婦腹痛今欲產生隣人逆報長者念曰我今不能害腹中物豈可將去往空林中無人之處斷其母命即便共去設惡方便令彼命殊遂竊持來至其本宅遂告親屬及以隣人我婦遠難令急身死時諸親屬咸共盡哀以五色彙圍彼屍骸送往寒林焚燒之所外道聞已皆大歡喜不勝踊躍遂遊憒憒入王城內遍諸坊曲街衢之所高聲唱令作如是言沒等諸人咸須共委沙門喬荅摩記善賢長者其婦生男光隆家族人天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果者婦今身死屍送寒林猶如大樹無有根栽枝葉花果事將安附世尊法命於一切時觀察衆生無不聞見無不知者恒起大悲饒益一切

於授護中寂為第一寂為雄猛無有二言依定攝住願發三明善修三學善調三業渡四瀑流安四神足於長夜中修四禪行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺花離於八難修八正道永斷九結妙開九定滿足十力名聞十方於諸自在寂為殊勝得法無畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀諸世間於善根衆誰增誰減誰遭苦厄誰而愚癡離陷欲泥誰能受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膊解破無明膜無善根者令種善根有善根者令得增長置人天路安隱無礙趣涅槃城如有頌言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
壽度不過時　佛於諸有情　慈悲不捨離
恩潛其苦難　如母牛隨犢

尒時世尊於經行所遂便微笑口出五色微妙光明或時下照或復上昇其光下者至無間獄并餘地獄現受炎熱普得清涼若廣寒冰便獲溫暖

汝等有情各得安樂皆作是念我與
衆等為從地獄死生餓鬼耶余時世
尊令彼有情生信心已復現種種相彼
見相已皆作是念我等不於此死而
生諸天然我定由無上大聖威德力
故令我身心現受安樂既生敬信能
滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法
器見真諦理其上昇者至色究竟天
光中演說苦空無常無我等法并說
二伽他曰

衆當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所合掌佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從臂入若說地獄事
光從足下入若說傍生事光從足跟
入若說餓鬼事光從足指入若說人
事光從膝入若說力輪王事光從左
手掌入若說轉輪王事光從右手掌
入若說天事光從臍入若說聲聞事
光從口入若說獨覺事光從眉間入
若說阿耨多羅三藐三菩提事光從

頂入是時光明繞佛三匝從口而入
時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言
世尊如來應正等覺無怡微笑非無
因緣即說伽他而讚佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸刹土　如日光明盡虛空
佛是衆生依勝因　能除憍慢及憂戚
無縛不苦於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦辛危事　樂欲聞者能為說
如師子王震大吼　猶為我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在悉悲現微笑　為汎仰者說因緣

余時世尊告阿難陀曰如是如是阿
難陀非無因緣如來應正等覺觀現
微笑汝今應可告諸苾芻如來今欲
往晃拜塵者諸具壽樂隨從者當可
持衣時阿難陀承佛教已告諸苾芻
若諸具壽樂欲從佛往晃林者當可
持衣時諸苾芻咸至佛所余時大師
自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜
圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞
善順善順圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞
離欲離欲圍繞端嚴端嚴圍繞如拘

檀林樹檀圍繞猶如鳥王來鳥圍繞
如師子王師子圍繞如大牛王牛
圍繞猶如龍王龍象圍繞如妙翅鳥
諸鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如
大醫病者圍繞如大將軍兵衆圍繞
如大導師行旅圍繞如大國王諸臣
圍繞如轉輪王千子圍繞猶如明月
衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持
國天王軋闥婆衆圍繞如增長天王
鳩槃荼衆圍繞如廣目天王龍衆圍
繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙
王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三
天圍繞如大梵天王梵衆圍繞猶如
大海澄然安靜猶如大雪山王無諸
猶如為王屏息狂醉調伏諸根威儀
寂靜三十二相而為莊飾八十種好
以自嚴身圍光一尋明踰千日安步
徐進如移寶山十力四無畏大悲三
念住無邊福智普盡修善重功德皆
圍滿

復有尊者阿慎若憍陳如尊者馬勝
尊者婆沮波尊者大名尊者無滅尊
者舍利子尊者大目連尊者迦攝波

尊者阿難陀尊者頭髮便成如是等諸大變異及諸餘事并無量億人天大衆悉皆圍繞往尼拘律樹下敷座而坐爾時世尊告諸比丘有十八種障礙利益一者王怖二者賊怖三者水怖四者火怖五者敵國怖六者飢饉怖七者疾病怖八者羅刹怖九者鬪諍怖十者人怖十一者非人怖十二於時世尊觀得見諸天十二得聞天聲十四見大光明十五聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦是時人天大衆隨從世尊至尼拘律樹於其四面有清淨風時王舍城中有二童子一是剎帝利種一是婆羅門種俱白尊者剎帝利童子言有信心婆羅門童子則不信敬時婆羅門童子報剎帝利童子曰仁今如不信師如來與善賢長者婦授記生男先隨家法十出家修行斷煩惱成得阿羅漢果彼婦身死還住尼拘律樹非世尊所言虛妄時剎帝利童子說偈他曰

假使星月皆墮落　地山林樹上空中
海水漂波一時盡　大仙所說無虛妄

婆羅門童子曰若如是者共往寒林燒屍之處驗其虛實答曰共行時剎帝利童子還見世尊說伽他曰

牟尼除斷諸調戲　人天大衆皆雲集
當為衆勝師子乳　降伏他論理無疑

大師今住尼拘律　涼風周遍吹寒野
一切衆生共瞻仰　皆觀調伏還神通

時影勝王聞如是事世尊記彼善賢之妻當生男子光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷煩惱或得羅漢果彼婦今死與至尼拘律如來大師及諸聲聞遠近大衆咸起哀所復作是念非燒屍林世尊觀向寒林之處必是為彼善賢妻故即勅諸伏有緣衆生我今宜往共觀其事即令促駕軍儀及勅太子後宮妃后并諸眷屬共出城圍時彼剎帝利童子還見影勝王說伽他曰

今觀國主出王城　并諸軍衆成侍從
我今悉捨諸大衆　必定成就勝號益

時諸大衆既見世尊開開前路世尊微笑入大衆中蘇形之儀各生是念今者各厚微笑入衆豈非此子命不終耶告長者曰此是導福衆生形令未盡報言聖者今遣此禍其欲如何答言長者我出家人奉持禁戒但知念善復自當知時彼長者移屍棄置於前上以火焚燒猛燄既發身分咸燒唯頭腦連一無傷損時彼母腹迸便折裂出青蓮花中有孩兒儀貌端正儼然獨生人所樂觀子時大衆見是事已極生希有彼諸外道並失威光俱降我慢尒時大師告善賢長者曰汝可抱取火中孩子長者猶尚觀外道面露形報曰仁今入火形令俱失彼聞生怖不敢取兒世尊復令侍縛迦汝可火中抱取孩子侍縛迦便生念曰世尊不應非處非時使我為也我今宜可取此孩兒以無畏心便於火內抱出孩子是時諸天說伽他曰

佛教令我入火中　抱取孩兒無所畏
由佛威神自在力　能令猛燄變清池

爾時世尊告侍縛迦曰汝向入大身衆偈讚生瘡疱耶白言世尊我於王宮生王宮養會以牛頭栴檀香摩調身體未如今日身受清涼佛告善賢

長者汝今可取孩子將詣是時長者惡見壞心仍不起信還復現身觀外道而邪黨諸人同時報曰長者此兒極是薄福稟性兇暴不能食一切此不燒者明知定是可惡堅頑罪苦衆生自昔共觀更無勞說若將至舍必見災危設之性命定當殞歿人間愛重無過己身聞有災殃遂不取採尒時世尊告影勝王曰王今宜可取此孩兒王遂驚怪舒手承取周遍顧盼請世尊曰此兒當與作何名字佛告大王此兒從火中得可号火生佛觀大衆隨眼意樂稱機說法時彼衆中有無量万億衆生得殊勝行或得預流果一來不還或復出家即斷諸惑得阿羅漢果或得堪頂忍善根或發聲聞菩提心或發獨覺菩提心或發無上菩提心或歸依三寶或受禁戒深起信心時影勝大王即以孩子奉八養母而供給之廣如餘說

時火生童子大勇先將財物貿易他方聞妹有娠心生歡喜世尊與記當為生男光隆家族廣說如上乃至得

果遂即易已財貨更取餘物歸王舍城聞妹已死便作是念世尊授記生男得果豈虛妄耶顧問隣人我妹懷胎衆佛授記喧懷歡喜今聞身死乖本希望率爾告世尊言非是實隣人報曰然佛大師言無虛妄但由彼聲用外道言枉殺令死所生孩子有大威神處炎火中身無燒損今時長養現在王宮

在王宮舅聞是語往善賢長者處相問訊已報言長者汝為非理答曰我何所作汝用外道惡見人言我妹有娠枉殺令死所生孩子有大威神處炎火中身無燒損今時長養現在王宮此事既尒且下須說若將兒來我當容恕若不尒者我當招集所有親親擯斥於汝以等置地數汝無知於街衢處唱汝惡聲我妹無過善賢枉殺害其人者不應共語於法官處以罪相刑長者聞已生大憂苦便作是念如說苦詞必不相放便詣影勝王所礼足白言大王具說前事乃至以罪相刑唯願垂恩放出童子王曰我不從汝得童子來是佛世尊親授於我汝

若須者可往問佛長者即便往詣佛所礼雙足已白言世尊我有親舅苦相責及廣說其語乃至以罪相刑願佛慈悲與我童子世尊告曰若此長者不得兒者便嘔熱血以取命終迷告具委阿難陀曰汝今可往影勝王處并將長者汝傳我語願王無痛報言大王可還長者大生童子若彼長者不得童子必嘔熱血以取命終是時尊者阿難陀具傳佛教語王白知王言尊者為我啤嚩世尊足下如佛所教我當奉行時阿難陀頭王無痛辭之而去王告長者曰我承佛教奉此童子情甚憐愛共作要期然後放出日別三時來見我者隨意將去長者答曰不敢違命時王即便令著上衣具服瓔珞載以香舆送至其家人間常事若父在者子名不彰後長者死火生童子自知家務於三寶所深起敬心便於其父舍母之地造立僧房受用資具無不充足施與四方一切僧衆名曰蹋腹林是故經云佛在王舍城住蹋腹林時善賢長者皆遣

商人他方異易彼聞長者今已身亡大生童子代知家業於三寶所敬心弥著商人多獲生善將檀上妙之鉢便持一鉢盛滿珍寶遣使送與大生彼既得已置高幢上宣令普告若有諸人不用捺陀而取此鉢或是沙門婆羅門有大威力神通自在而取得者我以此鉢施與其人時諸外道展轉相告已出行澡浴見高幢已告長者曰此是何物長者即便具告其事外道答曰長者比來敬釋迦子彼當取耶言訖辭去時有衆多耆宿苾芻入城乞食見彼高幢咸問長者此是何物彼便具答苾芻報曰我豈為鉢自煩已能知佛所言獲善拿忍是出家行捨之而去時具壽十力迦攝波從此而過亦問長者此是何物彼還具答于時尊者便作是念我從無始生死已來所有長養煩惱惡業我已斐吐應甘棄捨我今宜可受彼長者等請因緣滿其所願即便舒手如香象鼻圣授慇懃捉取將擣鉢持還住處苾芻見問尊者何處得此牛頭栴檀時

勝鉢來彼便具以其事告諸苾芻諸苾芻答曰尊者豈可為斯木鉢現神通耶報言具壽合與不合我已作訖今欲如何諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於俗人前現其神力若顯現者得越法罪然鉢有四種金銀琉璃頗梨所成復有四鉢所謂鍮石赤銅白銅諸木前之四鉢若先無者不應輒受若先有者應須捨棄後之四種若先無者即不應畜若先有者應作捨棄盂隨時受用合守持鉢有其二種謂鐵及瓦如是應知

復於異時大生童子人天妙相悉皆出現彼占波城乃至王舍於此中間有輸稅處稅官身死生葉父中遂於夜夢告其子曰我身死復生葉父中可於某處稅物之所為我營立葉父神堂於其門前懸一鈴鐸若有諸人持物過時不輸稅者鈴便震響即取令還取直放去其子他日於諸親族說其夜夢共觀要處安置神堂外懸鈴鐸時占波城有婆羅門婆迷作是念此婆羅門隨處建起所獲財物我

常食用端拱而坐不事生業是所不應迷往市中買取韌貝撚成細縷於織師處令其好織直千金錢既得一雙疊已報其夫曰此之白疊直千金錢可往市中賣取其價若有買者善若無人問報曰市上無人更向餘處其夫持去市中賣之言索千錢竟無酬價便即唱言市無人物即以其疊內於傘柄竹筒之中共諸商旅詣王舍城漸至神堂乘大稅處與諸人衆同輸稅已既欲登途聽鈴響發稅官聞已共相告曰鈴既發響稅物未周宜更審觀無令脫漏更遍商旅子細搜求遍察囊財無不稅者遂放商人鈴還發響復更觀察詳審再三商人恠之各生嫌恨報稅官曰次欲劫我方便擁留是時稅官分彼商人以為兩衆於一朋中無婆羅門者無聲放去於一朋去鈴還作聲復分二朋如是去白商人甘盡雅婆羅門一人獨住稅官執捉不許前行婆羅門曰汝我緣身有物隨取彼遍搜已無物放行鈴更發聲復還捉住報言婆羅門

汝雖有財我不取分應為實語勿誑
靈祇我欲表知神明是聖婆羅門曰
言不虛者我當實報於拳柄中抽出
雙疊現官見已驚歎希奇善哉大神
記不虛妄時彼現官取其一疊聞與
神被婆羅門曰君等明言不取稅直
今看形勢想欲奪將報言勿怖我
不取物欲表大神言無虛妄暫將一
疊用報神恩即還汝去彼既受已內
拳筒中隨路而去漸至王舍城向大
市中舒張其疊索千金錢竟無一人
來共酬直便於市中唱言無市時火
生童子從王宮出乘大象入市中欲
歸本宅聞唱令聲問其何故唱言無
市喚來我問婆羅門至問言何故云
城無市婆羅門言我有雙疊價直千
錢竟無一人共相酬酢報言將來試
為觀察彼便呈現火生報曰一疊是
新一疊曾著曾著者酬二百五十其
未著者酬五百錢疊主報曰何意如
此並未曾用火生曰今汝自觀驗知
虛實將未用者開擲空中如蓋而住
徐徐而下次擲用者即速墮地疊主

見已心生希有報言長者仁有大智
神被起辭火生童子復更報曰其未
用者置彼判上不入而過其曾用者
被針留住如言有實時婆羅門更生
希有報言長者乾明智識實未曾看
隨所酬直取無一將婦火生報曰仁是
客行那中供養無勞債貨取千錢
婆羅門取已歡喜而去是時長者將
曾用疊與家人著其未用者自充洗
衣後於異時其影勝王與諸大臣昇
高閣上火生長者洗浴之服曬在樓
閣忽被風吹墮在王殿王曰此衣乃
是天所著衣從何而至大臣報曰曾
聞古王名尋施多七日之中天雨金
寶王今衣墮不久金來王曰我聞火
生長者佛與授記有人天妙相此妙
天衣從空而墮特彼來至我當與之
火生既來王言童子世尊記汝有人天
妙相此妙天衣從空而墮亦可著之
即便舒手受取王衣得已審觀乃是
已物遂便微笑白言大王王曾經不報
言已爾白言既投御衣宜可洗手此
非天服是旦浴衣王曰何以得知答

曰錄有一衣與家人著與此相似王
可驗之王見是已極生希異報言童
子汝今豈可人天妙相皆出現耶答
言已出若如是者何不請我暫往舍
中大王若許令便奉請王言可去俱
辦飲食白言大王者有人天妙相而
出現者彼則自然無勞暫作即便莊
駕共至家庭三即就宅見彼外門驅
使婢女王便位目長者白言何故但
自王言我遊汝婢報言是外使者非
是臣婢王言希有汝見內人王更位目
長者復問王如前答報言此亦使者
非是我婢王聞是已轉生奇異次至
中門見琉璃地湛若清池於其門上
置機關魚影便現內王既見已謂是
水池即便脫屣火生白言王何脫屣
王曰今將入水恐有霑濡火生曰此
非是水是琉璃地王曰何因魚動答
曰非魚是機關影王心不信便脫指
環擲之于地指環震響轉向一邊王
更驚甚舉師子座時彼內人皆來拜
謁未起之頃女皆泣淚王問火生曰
何因內人見我流淚答曰非是啼泣

由王衣服旗幢沉水香烟所熏烟氣
擣晴致使流涕時影勝王受天妙樂
殊勝難思就欲無歌不還宮內國之
機務悉皆委捨時諸大臣啓未生怨
太子曰國主大王入火生長者所居
之宅就善欲樂不肯還宮唯願太子
往白其事時未生怨即至王所白言
大天何為住此不順万機王語太子
曰汝豈不能於一日中知當國事太
子曰大天言說唯一日耶自從出宮
以經七日王聞語已聽火生面作如
是語實已七日卷言實尔王曰若令
如何得知晝夜之別火生白言大天
若見花開合實珠光不光鳥有鳴不
鳴知其晝夜別王曰我仍未知卷言
有花夜開晝合自有夜合晝開有珍
夜開晝明自有夜明晝闇有鳥夜便
啼聲自有晝日方鳴王聞是已深生
奇異報言晝子大師世尊言無虛妄
如所記事汝悉受之

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二 第二十張 唐

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三　　珠

三藏法師義淨奉　　制譯

火生長者之餘　新譯在前

令時未生怨入火生長者宅見好寶
珠遂便竊取與其從人至本宅已報
從者曰向付珠寶汝可將來從者聞
拳唯見空手報言不知寶珠何去王
逆瞋打火生曰從者何辜輒見瞋打
答曰我是小賊此是大賊我於汝舍
竊得寶珠今此小人轉更行盜火生
報曰非太子盜亦非此偷太子取後
尋還本處白言太子我宅中財是太
子物隨所須者任情將去因何竊取
太子默然便作是念我父殁後當憑
取之時未生怨由提婆達多惡友教
故其父明王逆加逆害便自稱為灌
頂大王作摩揭陀國主告火生曰汝
是我弟可共分財火生答曰其父明
王教而自立皇於我所能容忍乎今
此惡王欲奪我宅先與為九答已告
言大王我先有意宅及財寶悉以持
奉更何所分唯願大王來我宅內我
向王宮幸當聽許王言善哉隨意所
作王便移去火生入宮宅中捆好悉
移宮內如是來去經于七返好遂火
生無隨王後時未生怨作如是念我
今不能得火生寶更為餘術方便取
之告竊偷者曰汝今宜性火生舍內
偷取寶珠其人聞語便作鐵鉤界牆
欲入內人見已遂即高聲唱言賊入
賊入火生聞已意不令去遂云汝住
其賊即便縱着牆頭不能向下此至
天曉人皆共雜問放賊曰何故至斯
答曰三遣我來偷火生寶衆人皆怒
此是惡人法王若輩橫加殺戮令復
令賊在衆人財此過尤深如何可也
王聞是已遂令使者詣火生處作如
是語宜當放捨勿加苦害是時火生
意欲放去唱言賊去遂便得脫火生
念曰尚能殺父不害我者無有是處
豈為財寶自殞命耶然則我奉世尊
昔所授記於彼法中出家修行斷盡
諸惑得阿羅漢果我今宜可捨俗出
家於其宅中所有財寶悉皆分給孤
獨凡人貧乏之類咸令豐足時火生

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三　第二十一張　唐

長者遂與諸親朋友知識共辭別已往詣佛所礼佛雙足退坐一面合掌恭敬白言世尊唯願許我於善說法律而為出家并受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛既見已告言善來苾芻可修梵行聞是語已鬚髮自落如曾剃已經七日法衣著身瓶鉢在手威儀整肅如百歲苾芻頂日世尊命善來時除衣著體即得諸根寂靜隨佛意皆成

爾時世尊隨機教授彼便策勤方便勤修觀知五趣生死輪迴動搖不息有為諸行皆悉敗壞可厭惡法常為他損惱在暫時受苦長夜雖有天報終歸散滅深察知已便斷諸惑得阿羅漢果三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手捫空刀割香塗受惱不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨擇梵諸天悉皆恭敬時諸苾芻咸起疑念唯佛世尊能除疑網我今共問即詣佛所白言世尊火生長者先作何善彼業之報生大富家受用無乏復作何業與母一時同燒火聚復由何業生在人中受天妙福復由何事於佛法中出家修行斷諸煩惱證阿羅漢世尊告曰汝等苾芻皆當善聽火生童子先所造業還須自受廣如上說汝等應聽過去世時九十一劫有佛出世号毗婆尸如來應正等覺十号具足與大苾芻眾六萬二千人次第遊行漸至一城名曰親慈王名有親去斯不遠有親慈林佛及苾芻於此而住其王有大福德國界安寧人民熾盛無諸鬪諍為大法王廣如上說於此城中有一長者名曰天分大富多財受用豐足與毗沙門王比其富盛長者念曰我雖數數請毗婆尸佛及諸聖眾設義飲食然未曾為三月安居四事供養我今宜可請佛及僧於三月中一切資生盡捨供給作是念已即往佛所頂礼雙足退坐一面佛以方便為說法要示教利喜既說法已默然而住是時長者即從坐起合掌向佛白言世尊唯願慈悲事應受我三月中請飲食衣服卧具醫藥佛見請已默然為受時彼長者見佛受已礼足而去時國王有親聞毗婆尸如來與諸大眾來至其國住在林中便自念曰我雖頻頻請佛及僧就舍而食然未三月四事供養我今欲請佛僧三月供養即往佛所礼雙足已退坐一面時佛為王說微妙法示教利喜默然而住王起合掌致敬白佛我雖頻頻請佛僧眾就舍而食然未二月四事供養唯願世尊及諸大眾哀愍見受三月供養四事無闕佛言大王我已受彼天分長者三月中請王言佛若為受天分不見許者我共善識彼必相許佛言彼若許者我當為受王聞佛語礼足而去至宮中已即令使者往令天分長者王已王言長者汝今知不我欲先請佛僧以中供養汝次後設事亦非遲暮言大王我已最先請佛僧說既有此念伏願慈遣王言長者雖復如此然彼是我國內之人以理對量我當先遣白言大王雖是王人理盡先請若王苦抑於義有違王

言長者不由情欲即得遂心然我與汝隔日設供若食好者即隨其請長者言尒時彼長者即於其夜備辦種種上妙珠奇珍膳飲食既至天明於設食處以大氈罽多貯淨水遣使往白飲食已辦願佛知時時嘅鉢尸佛於日初分執持衣鉢僧衆隨從至天分長者家設食之處就座而坐長者既見佛僧坐已即便自手持諸供養奉施佛僧如是慇懃知衆飽足嚼齒水漱歎訖安置鉢已為聽法故取小座席於佛前坐尒時世尊為彼長者說微妙法示教利喜稱機法已從座而去時彼國王次當設供便即營辦種種供養廣如前說乃至從座而去如是更善設妙供養竟無優劣時彼國王見是事已以手支頰懷憂而住時諸大臣見王憂色白言提婆何故憂悒答言今我宰得不憂於我國內等住之家設供佛僧我不能勝故懷憂耳大臣白言天分長者家內無檀買而作食耶敕人等皆勿聽貴蔥薪既之辦食無緣王便宣令我國中人勿

賣柴草若有犯者當出我國時彼長者至設食日求柴不得便用家內柘檀香木以將炊熏復以香油塗其壁布用貴餅食由是香氣遍滿城中三姓問曰何故今日香氣氛氳異於常日從何而至諸人以事具白於王王言我今可無此事大臣據曰王今何故作如斯事長者家中更無子息身死之後物並入官得作如斯隨情貴用王今宜可遣令貴薪即便許貴長者聞王許貴薪草生忿怒心出惡語曰隨我家中現有香木令王并母一處焚燒次於他日王故懷憂諸臣重問王因前答臣曰願勿懷憂我作方便令彼設供不及大王王設供日諸臣即便於其城內除去凡諸掃拭街衢遍灑香湯燒香普設幢幡繒蓋處處皆懸散以名花燕不充布莊嚴可愛如歡喜園次遣食堂宏壯雅麗復安食座衆寶嚴儀於其座上覆以繒綵塗香末香在處塗拭上候細軟如天甘露種種滋味超世珍奇敬奉佛僧盡心供養時諸大臣共白王曰我

等隨力共作如是嚴飾城隍辦其威儀王今宜可發起歡心王自觀視極生希有即令使者詣世尊所白言食辦願佛知時佛及大衆各持衣鉢至彼王宮詣設食處就座而坐其王遂令灌頂大象持百支金瓶盛佛世尊諸餘諸爲各持一蓋以蓋菩薩大夫人親持寶扇為佛拍涼自餘內人扇菩薩衆王及大臣親持供養奉佛及僧唐如上說時天分長者遂告家人曰汝今可詣王設供處窺視飲食處細如何使者既至觀其威儀遂乃忘歸第二第三使皆不還是時長者親自往觀見彼威設深歎希有便作是念此諸妙供力辦可成為及官人我何能得作是念已便還本居告守門人曰汝若見有凡人來至須者皆與勿令輒入長者入室懷憂而住時天帝釋常以天眼觀察世間見天分長者室內懷憂深知彼心便作是念世間福田佛為第一作大施主天分為先我今宜應共彼相助即自化作婆羅門像至長者門告守門人曰汝今

宜往白大長者有憍尸迦種大婆羅門今在門外須欲相見門人告曰長者今我某守其門見有乞人須者皆為勿令輒入必有須者隨意將去何等要見長者之身彼人報曰我無所求然有要緣須見長者使者遂入白言外有憍尸迦種大婆羅門云無所求須見長者長者報曰可語彼人若有所求隨意將去何須強欲見我身耶白言大家如所教言我已報訖彼云我有要緣須見長者告門人曰若如是者可使入來門人引入時婆羅門既見長者懷憂而住問言長者何緣以手支頰似帶憂容長者聞已說伽他曰

若人能解愛　斯人可共語　如其愛不解　共語欲何為

時天帝釋問言長者有何憂事我有方便能為解除長者即便具說前事時天帝釋即復本形告言長者我今上巧妙天來相借助作是語已隱形而去時天帝釋既至天宮告巧妙天曰汝今可往贍部洲中與天分長者共相借助令曰善哉時巧妙天即於明日至波城中隨情變化莊嚴備諸奇巧超絕餘種種莊飾倍勝於王食堂生具妙成天巧所有飲食並是天厨令大鳥王持百支拿盖叱鉢尸佛其餘諸鳥持蓋莖莖舍之天女手執金扇為佛招涼自餘天女扇莖莖衆時波國王遣一使者觀察看長者供養其狀如何其使往觀見其奇異遂便忘還復遣大臣還問前往復令太子亦復不來王從其事即便自往至彼門所尒時世尊遥見王已告長者曰此是國王已見其師汝於彼所出麁惡言今在門外汝往求謝長者遂出求謝於王白言大王今請暫入舍手供養王即入見上妙天厨種種餚膳供養王已即入見上妙天厨種種餚有告長者曰仁今宜可於日日中供佛僧衆非我所堅時彼長者既作如是奇妙盛饌供佛僧已頂礼佛足而發願言我今供養最上福田願此勝因我於來世常得生在大富貴家珠財豐足受天妙相獲殊勝法出離盖纏如是大師我當永事心無有歇

汝等莫莖勿生異念往時天分長者即大生是由於彼王出麁惡語以捐擯大母子同燒由彼業力於五百生中與母同屋被火所燒乃至今時同燒一緣由於叱鉢尸佛作上供養又復發願由彼業力常得生在大富貴家財寶豐盈天諸妙相自然而出於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果汝等莫莖當我爾叱鉢尸佛神通道力悉皆平等若於我所供養承事生殺重心必獲勝果如是應知若能黑業得純黑報等廣如上說時諸苾芻聞佛所說信受奉行

第一門第三子攝頌曰

纖鉢善資具　刀子及針筒　并未損有三　是大仙開許

佛在室羅伐城時有苾芻其鉢有穴即便持去詣鍛師所報言賢者我鉢有穴幸能為綴彼作是念諸釋迦子皆是聞人不與價直虛相勤使我若為作餘者壞未須頻料理廢我生務未有竟期我今宜可且待時節報言至者我未有暇明當可來明日便至

報云後日歲早載晚日日如是矯誑
逆時苾芻勞倦有知識苾芻見而問
曰具壽日日常見來向此家豈可是
沙門法觀識耶報言大德此家非我
門徒亦非親識我有破鉢令其料理
假飾誑我為此常來答言具壽汝可
不聞工師巧見難得實語然我辭作
若佛許者我為汝說以緣白佛佛言
若有苾芻解巧作者應在界摩而縫
其鉢設有見者譏醜不生時彼苾芻
既聞佛許即便往彼巧苾芻處報言
大德世尊開許得由縫鉢當為我作
彼言具壽豈用我指而縫於鉢須得
作具方可為縫以緣白佛佛言由是
我今開許僧伽畫纈作具若有須者
可借取用事了送還

緣在室羅伐城時諸苾芻欲截三衣
便以手裂衣財損壞以緣白佛佛言
不應手裂可刀子截世尊許已時有
苾芻欲剖截衣性俗人處告言居士
我須刀子欲剖截衣答曰將去既截
衣已送還彼人居士報曰此即相施
答言世尊不許以緣白佛佛言我許

苾芻受畜刀子見佛許已時諸六衆
便以金銀琉璃頗梨諸寶并雜雜色
種種奇珍莊飾刀靶者須刀子純用
鐵作彼便大長俗人復問此是何物
答言此是刀子世尊觀畜彼言血著
此是大刀不是刀子以緣白佛佛言
苾芻不畜長刀彼極小作不堪割物
佛言隨等應知有三種刀子謂大中
小大者可長六指小者四指二內名
中其狀有二一如鳥羽曲二似雞觜
不應尖直

緣在室羅伐城時諸苾芻割三衣時
便以竹義或用鳥翮衣遂損壞佛言
應可用針是時六衆便以金銀琉璃
頗梨諸寶而作其針俗人見問此是
何物答曰佛許畜針彼言沙門釋子
欲事種心以緣白佛佛言苾芻不應
以金等物而作其針然針有四種銅

鐵鍮石及以赤銅苾芻畜針隨處安
置遂便生澁佛言應用針筒苾芻不
解如何作筒佛言有二種針筒一是
竹筒二以竹筒此許用管彼二刀子
恐生鐵垢著此管中亦得

緣在室羅伐城佛許苾芻作僧伽胝
時諸苾芻便於地上教量其量多被
臭食有塵垢汙以緣白佛佛言不應
安地可作衣橛苾芻不解以緣白佛
佛言有二種橛或木或竹布衣於上
看況來去被竹橛衣佛言先須鑽孔
次可以繩繫令相著就上剃之
如佛所說有三種衣謂上中下上衣
且安上橛中下二衣即不相繫佛言
應作三橛大小隨衣

第一門第四子攝頌曰
照鏡并爨水　不應用脫刷　頂上留長髮
洛室梁始畢

緣在室羅伐城時六衆苾芻於日初
分執持衣鉢入城乞食時諸俗人於
箱笥中觀諸莊具六衆見已便持彼
鏡照面觀形難陀跋波難陀告相告
曰我等端正俗尚見識作如是語聖

者頭上無故腋下毛長何處得有容儀端正彼便默然苾芻白佛佛言苾芻不應照鏡若照面者得越法罪如佛所說不應照鏡即便照水岡前讓突佛言亦復不應臨水照面苾芻觀盥水時自見其面便生悔心佛言觀水元面此非是犯勿起疑心若為觀瘡或觀昔時老少形狀者聽鏡無咎

緣廣岡前六衆乞食見俗家有莊飾具便用彼梳整理頭髮相語好不俗人見時岡前譏笑彼便默然以緣白佛佛言苾芻不應梳頭若作得越法罪苾芻復更用梳還岡前過佛言用得越法罪苾芻梳梳一時俱用佛言得罪岡前

緣廣岡前時給孤獨長者側布貫金買遊多林奉佛僧已令剃髮人往入寺中為衆剃髮其人既至六衆問曰汝能剪剃鬚頂並不答曰是我工巧即令剪剃語言大作又云更除一分如是更除二三四五乃至八分報云與人汝元不解可慇淨剃放汝歸家

時舍衛長者見岡汝剃衆人髮衆

報言無暇多剃鄔波難陀令作頂髻廣說乃至曰舍衛長者聞已情起譏嫌苾芻白佛佛言苾芻不應頂上持髻若有持者得越法罪

緣廣岡前時具壽牛卧在牀岡嗽口往水林山出光王國內精坎窟中後於異時其出光王於春陽月林木皆茂鵰鷲鸚鵡舍利孔雀諸鳥在處哀鳴遍諸林死時出光王令掌園人曰汝今可於水林山廣岡遍芳園皆可修治除衆乱礫多安淨水置守衛人我欲暫往園中遊戲彼人敬諾一依王教既修營已還白王知如所教勅我皆營訖唯願知時彼王即便將諸內宮以為傳從往詣芳園遊戲既疲倦卧而睡時彼內人性愛花果於芳園衆隨處追求時牛卧苾芻踐於芳園衆上衣破碎下裙垢惡於一樹下跏趺而坐宮人遥見各並驚怪還白大王有鬼有鬼苾芻即往入坎窟中王聞聲已即便瞋覺拔劍走趣問言人曰鬼在何處答曰走入精坎窟中時王聞已行至窟所執劍而問汝

是何物答言大王我是沙門王曰是何沙門答曰釋迦子問言汝得阿羅漢果耶答言不得汝得不還一來預流果耶答言不得且置斯事汝今初定為至四定答並不得王聞是已時更瞋怒告大臣曰此是凡人犯我宮女可將大饒填滿窟中拽整其身時有舊住天神近窟邊者聞斯語已便作是念此善沙門來依附我實無所犯少欲自居非法惡王損加傷害救令宜可作教唐繚即自變身為一大猪從窟走出王見猪已告大臣曰可將馬來并持弓箭臣即授與其猪遂走惡出花園王隨後逐時彼宮女告苾芻曰聖者可去王極暴惡或容相害時彼苾芻急持衣鉢疾行而去漸至空曠伐城時彼苾芻見已告言善來具壽久不相見從何處來答曰從牛牀岡嗽口所往止得安樂不答曰有何安樂後被國王斷我形命問言何故即具說其事時諸苾芻以緣白佛佛告一苾芻汝今可往牛卧苾芻所作如是言世尊喚汝既受佛教至牛

卧所敷重整旧波闍教已即詣佛所如常致敬在一面立世尊告言苾芻汝豈作如是非法惡形狀耶實合大德汝是癡人於彼塵所貪心著者深生愛樂佛告諸苾芻曰留長鬚者有如是過去故汝等不應長鬚故不剃者得惡法罪如佛所教苾芻不應留長鬚若諸苾芻無剃鬚者逐即垂假卧具等物来近聚落而為住止佛知故問阿難陀曰何故諸苾芻垂彼住處来近聚落而為居止阿難陀白佛言如佛所制苾芻不應長佛言我今開許諸苾芻頭鬚極長可畫二指居聚落人量應減此

爾時尊者周前時有苾芻身嬰疾病行詣醫所告言賢首我身有疾幸為垂方報言聖者應作浴室澡浴身形可得平復報言賢首我豈同俗受欲樂耶報言聖者非此是樂餘不能遮時諸苾芻以緣白佛佛言若是醫人云須浴室能除其病非餘藥者是故我今聽入浴室如佛所言作浴室者苾芻還住告醫人曰浴室除病其狀如何

醫人報曰我曾請誦輪王醫方彼說浴室能除其病然我不識其狀云何答曰然汝大師具一切智仁可就問彼當教作苾芻白佛佛言應作浴室彼便内近外覓作其浴室佛言不聽如是浴室之法内覓外近形如水瓶於中黑開煙不能出佛言應可作隙令煙出外彼近下作煙猶不出佛言不應在下彼便高作曲少光明佛言不應太高太下應嚴中作烏鳥鳩鴿便入室中佛言應作隔子隨擇風面来時水沸傍入可安門扇風吹開者當須重席若無門扇佛言者扇并擔席繩鈿於浴室中巩水置地冷不堪用佛言應在室内兩邊安埳巩置於上不應太高不應太下應與膝齊在地然火燒積於地佛言不應在地應以甎石籍地火正炎熾苾芻入時遂便問絕佛言火若碌猛不應即入待煙銷滅隨意當入彼欲著大遂便遠滅佛言應聚一處不知以何物聚火佛言應用鐵杖苾芻中火門絕之時應

以少許蒸葦子油和塗置於浴中得令醒悟便有患氣佛言應可燒香除中淥出佛言開數圍拭淨猶未除應以雜甘子屑漫作小團用掩其淥室無板坐彼自持来被油汙損佛言應將草藉足跖地時被塵土汙佛言應可布草彼用訖草便被火燒佛言應教青者青者難求佛言應將水濕時諸苾芻以油塗摩遍身皆應用訖石爪搯便皮破佛言身癢不應爪搯應用浮石彼便利作招過同前佛言應即利處然後方用彼既用了隨處棄擲因此失落佛言不應隨處棄失應以繩繫挂為牙釵上浮石油膩數數水洗佛言不應數數水洗可置火中多人出入其室遂令佛言入時應開出者亦然應令苾芻防守門户時諸苾芻於浴室内湯為言話佛言不應湯話然洗浴時有二儀式一者法語二聖默然於此室中苾芻洗浴遂便溼塗佛言不應於此室内以水洗浴應作別室於中洗浴此還有淮

佛言應以物遮若不知以何物砌佛言應用執砌或可布沙水便滑溢佛言作竇決水令出又洗水時洗人居下浴人在上令水汙衣佛言不應如是可令浴人在下洗人在上洗浴之時須用齒木及澡豆牛糞土屑向砌處取佛言於浴室處豫置此物勿令遠取既洗浴已身體虛羸佛言任食小食手有油膩難洗除者更延伸洗時恐過佛言應用是食或得熟物亦可用是食時須搜無若請受佛言應當承盤盤子佛令作浴室不知遣何人作佛言應使弟子門人共作若有施主亦可遣求洗浴之時按摩身體更互而作佛言入時應將弟子令按摩身

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四　　唐

三藏法師義淨奉

詔譯

授五百一切有部毗奈耶雜事卷第四

第一門第四子摘頌之餘

爾時佛在廣嚴城於此城中有栗呫畔子名曰善賢性癡詐韶貨賣為行奢於日日敬礼世尊復於異時欲詣佛所實力子苾芻與友俱從舍於世世中常為怨對時友俱二苾芻人間遊歷至廣嚴城忽於路次逢見善賢問言善賢汝向何處報言聖者欲往礼佛彼二報曰聖世尊所語為奉獻汝今頗有殊妙語言奉世尊不答曰我無報言善賢汝至佛所作如是語苾芻實力子無有羞恥所行非法身與我妻共行婬欲作不淨行犯波羅市迦世尊國已丞大歡喜善賢聞已往世尊所礼佛足已在一面立白言世尊實力子苾芻無有羞恥所行非法身與我妻共行婬欲作不淨行犯波羅市迦作是語已辭佛而去佛告諸苾芻彼栗呫畔子要為詐現應可為作覆鉢羯磨若更有餘如此境類

亦應開與敷座席為捷稚先言告已次來告集令一苾芻作單白羯磨

大德僧伽聽彼栗呫嗽子善賢以無根波羅市迦法誇實力子清淨苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧如今與善賢作覆鉢羯磨白如是

若僧伽為作覆鉢羯磨已苾芻不往其家設座不應就座不受飲食不為說法佛告阿難陀汝今可往善賢住處報言僧伽為汝已作覆鉢羯磨時阿難陀教受佛教詣善賢所于時善賢有緣出外阿難陀問其婦曰善賢何在答言聖者有緣須出門曰何事故須見善賢答言應知僧伽已為汝來作覆鉢羯磨問言大德云何名為覆鉢羯磨答曰若有人家僧伽為作覆鉢羯磨者諸苾芻眾不往其家設座不應就座不受飲食不為說法大德云何名為作覆鉢羯磨答言大德僧伽已為作覆鉢羯磨者諸苾芻眾不往其家設座不應就座不受飲食不為說法是名作覆鉢羯磨

爾時善賢詣佛所作如是言大德世尊我有何過為作覆鉢答言汝夫

樹下端居靜思作意觀前生支復起
既被欲惱倍發瞋心即出其根安在
石上更以石打迸便損壞生大苦惱
不能堪忍作如是念我遭大苦痛逼
燒心故尊大慈寧不垂愍尒時逸覺
遍鑒愛憐尋至彼邊問言苾芻汝
作何事即便具白佛言世尊不聞我
教苾芻洛欲生時作不淨觀厭患婬
情何故汝今見疲之人應合打此翻
更打雖苾芻已慙默而默佛因此
事告諸苾芻汝先時不為汝說若
染欲心起時應修不淨觀若瞋恚心
起時應修慈悲觀若愚癡心起應
修十二因緣觀若應修不修應打不
打而更打餘者得越法罪
於此城中有一長者娶妻未久誕生
一息顏貌端正人所樂觀養者隨情
漸至成立於佛法律而為出家過有
他緣辭逝多林人間遊歷未久之頃
面上生瘡既不善醫師以為牧養彼
以針刺其口便為遊歷事周還歸給
見故時知友皆不在承子為安慰問
言大德皇不識我耶報言具壽我已

相識汝是何人彼便具報往日之事
我名某甲主人惡日放善面皆端正
以何緣故今見為疲即便具告苾芻
以緣白佛佛言凡人醜面如護明鏡
不應鄣使無識醫人而行針刺若使
作者得越法罪如佛所言不令無識
醫人為眼療者時有苾芻頭面熱悶
欲於額上刺去熱血無上醫可來佛
言必無上醫可使中醫刺去其血於
此城中有二鬪諍一是舅甥一是
婆鄣門其舅鄣門其舅易人於歌舞事勝婆鄣
門其婆鄣門於鬪戰事勝舅易者後
於異時婆鄣門聞共相謂曰彼舅易
人歌舞勝我我以鬪戰常勝彼應作
何方便我以歌舞亦勝於彼有人識
曰若欲勝者我等宜應習歌舞事復
有識曰此成好事令我於誰學其歌
舞復有識曰聖者六衆善閑音樂至
於歌舞尤勝餘人我等可就觀受其
業然彼多貪恣愛財貨有所須者我
等供給作此語已即便共往六衆之
處敬礼足已請言大德願降慈悲教
我歌舞六衆報曰若有師事之直相

供給者我當教汝彼聞其言當奉師
直逐教歌舞既善學已於衆會時便
以戰法勝舅易人復作歌舞亦還得
勝彼便告曰昔來我等歌舞勝君舅
於我等鬪戰為勝如何今日兩事俱
強此有何故答曰我於歌舞雖功習
事閒曰雖復相教答曰聖者六衆慈
悲教我諸婆羅門閒是說已共生嫌
恨沙門釋子作捔拳法歌舞戲具教
諸俗人苾芻以緣白佛佛言聞作歌
舞有如是過苾芻不應習學歌舞作
者得越法罪世尊不許習歌舞事時
婆羅門志其歌舞請六衆還來重温
習時彼報言世尊制戒不許歌舞婆
羅門曰若如是者可去鬚除六衆報
曰我為鬚除即便請彼猶除所有歌
舞之具復時集會婆羅門歌舞之事
不如彼朋諸婆羅門或生瞋恨沙門
釋子深相損辱令我不如苾芻以緣
白佛佛言苾芻不應猶除他人歌舞
之具若猶除者得越法罪聽學婆羅門
復請六衆報言教我鬚樂六衆不許
報言聖者若不能教但願暫去於彼

現身我當得勝大衆即去既往現身
彼與易人見便苦惱不能作樂便生
嫌疑沙門釋子於歌舞處來現其身
佛言苾芻不應往彼歌舞之處故現
其身若苾芻身作歌舞及以調弄或
復教人或自說法或復現身皆越法

爾時佛因毗有一長者名曰大善業
性柔和其婦懷妊尊者舍利子知彼
腹胎將受化獲勝上果因至其宅
時彼長者素有信心求受歸戒從是
已後數至其宅會於一時尊者獨行
更無侍從至長者處問曰大德何因
獨無侍從答言賢首豈當令我於尊
衆內得侍者乎於仁等處方可獲得
時為侍者答言聖者若如是者我婦
妊娠若生男子當與大德以為侍從
報言賢首願兒無病便捨而去其長
者婦經八九月誕一男兒形狀端嚴
其聲和雅滿三七日已名集宗親為
設歡會其父抱子從衆乞字衆人議
曰此兒形狀嚴淨音聲和雅復是長
者大善之兒應與此子名曰善和後

漸長大以三童年時尊者舍利子於
小食時著衣持鉢入憍閃毗城次第
乞食至大善家長者見已迎請善來
合掌礼足便取其鉢喊滿膳上餅界
飲食持以奉上善和童子觀聖者面
尊者現相令長者慙長者即便告其
子曰汝在母腹未誕之辰我已將汝
施與尊者而為弟子汝今宜可隨尊
者去童子乃是宿後生人為捨陰
即隨尊者至其住處尊者便與出家
很受圓具如法開解遂即懃勤善行
無倦斯諸煩惱得阿羅漢果是時尊
和苾芻作念諷誦經法其音清亮
亮上徹梵天時有無數衆生聞其聲
者悉皆種植解脫分善根乃至傍生
禽獸之類聞彼聲者無不攝耳聽其
妙音尒時世尊因大衆集普告之曰
汝等苾芻於我法中所有聲聞弟子
音聲美妙善和苾芻最為第一由其
演暢音韻和雅能令聞者發歡喜心
未聽欲苾芻咸慶已舉於日日中聽
其讀誦後於異時憍薩羅勝光大王
乘白蓮花為與諸從者於後夜時有

事出城須諦觀覽善和苾芻於逝多
林內高聲誦經于時為王聞音愛樂
為耳而聽不肯前行御者即便推動
策是為欲不動王告御者曰可令為
行荅言大王盡力驅前下肯移足來
知此為意欲何之王曰放隨意去放
即縱鞚便之往苑於寺門外攝耳聽
聲善和苾芻誦經既了便說四頌而
發頌言

天阿修羅衆等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行出家教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身修法住
願諸世界常安隱　無邊福智益衆生
所有罪業並銷除　速離衆苦歸圓寂

恒用成香塗瑩體　常持定服以嚴身
善提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂
時彼為王聞斯頌已知其經畢即便
攝耳舉足而行往彼聽聽隨勤而去
王問御者曰何故此馬今隨意行御
人荅曰未知寺內是何聖者美妙音
聲讀誦經典馬聞生愛逐不肯行王
曰若如是者宜可迴馬就訪彼座我

歌讚將上妙華施可於明日當詣彼城衛者即便爭迎高米玉置居時摩騰夫人恆王來速請問所由王以上事具告共事報言夫人可與上妙我欲親往華報言夫人可與上妙我欲親往華被經師勝騰夫人便作是念皇非聖者善和以美妙音聲讀誦經典然彼算者容儀醜陋今我大王性愛琰偉如其見者不滿王心若起惡情悔前敬重可設方便勿令親往白言大王可往彼城我當持妙華華施華者答言夫人任時華妙豈由此物情薩羅城遠便貧乏夫人默爾王乃持上妙華詣逝多林時具壽阿難陀於寺門前經行遊履王既見已即便下為礼尊者足問言大德是何尊者今日晨朝飯請經法答言大王何故須問大德我欲持妙華施尊者今日具壽善和音聲美妙讀誦經法雅韻超羣然其容儀非常醜陋今者大王性愛妍雅若其見者當生厭賤起不敬心可設方便勿令親往白言大王汝可與我我為華施云何言大德世尊讚歎白手持施最為第一是

故我今欲自持與時具壽善和在重日遊履於一樹下端坐而坐時阿難陀引王至彼白言大王樹下坐人即妙聲尊者王遙見捨華見其狀醜便生輕慢不敬信心迴首往居難求而去善和見王如是即說頌曰

若以色見我　以音聲求我　愚癡說彼心　不能當見我　若人但知內　而不見於外　於內而求果　此為邪所迷　若人但知外　而不見於內　於外而求果　此亦邪所迷　若人不知內　亦復不見外　凡夫皆被障　此亦邪所迷　若人善知內　復善見於外　智者當出離　此不為邪迷

時諸苾芻聞皆有疑請世尊曰以何因緣善和苾芻其形醜陋言音和雅於佛法中出家修行斷盡諸漏得阿羅漢果世尊告曰善和苾芻曾所作業還須自受廣說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

爾時世尊告諸苾芻汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽四萬歲時有佛名曰殊佛出現世間十号具足時彼世

草所有所事悉皆圍繞入無餘依妙涅槃爾時彼國主名曰無憂供養世尊遣使告刹帝利等城國一切婆羅高幸聆慈誨今人守舍新次修造其人信心慈樂賢善發歡喜作不生勞倦時有作人見塔破壞其量高大遂生嬾惓作如是語告同伴曰王今造此大塔諸波多貴人功何日成就守人報曰汝不能作隨意當去國何難出嬾惓之言彼聚悉對其守舍人欲驗今出彼便私竊還依舊作塔猶未了復生嬾惓守人與教驗之今出更還慚謝遂復本功乃至塔成觀者遠像百千衆生悉皆歡喜嬾者見已便自悔恨我於往時所為不善見塔高大作輕惓言我今宜可歸其供養即以此來所得福直造妙金鈴懸在塔上世尊應知彼備力人即善和是由於塔所生嬾惓心今復人身其形醜陋由奉金鈴言音和雅能令聽者悉不歡悅

爾時苾芻猶有疑念重白佛言大德善和苾芻先作何業由彼業力諸語

經法爾彼梵天世尊告曰汝等苾芻應觀其事於往昔時人壽二万歲有地攝波佛出現世間十号具足在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中城林中間有香果樹能為之鳥託此而居時地攝波佛執持衣鉢於小食時入城乞食在樹適過是時彼鳥見佛世尊容儀端正猶若金山遂即舉要出妙音聲統佛三匝還隱林中如是日日見佛行過統佛哀愍運向枝間數喜而住忽於他日被獵所得令鉢之後生大富豪門家從是以来更不託生下惡之類乃至今日所生之處威得好聲譽微梵天今人受樂汝等苾芻如是應知彼能鳴鳥即是善和時諸苾芻更復有疑請世尊曰大德善和苾芻曾作何事由彼業力於佛弟子善聲美妙最為第一世尊告曰善和苾芻由發願力感得斯報作何發願於地攝波佛時善和出家共本師生於地攝波佛諸弟子中唱令讚誦為第一然其善和如前出家鉢至年邊聽修梵行無有懈倦命終時

作如是願我於地攝波佛聖教之中出家修行究竟無所復願我以此勝因於地攝波佛所發起者於未来世人壽百歲有佛出現号釋迦牟尼應正等覺我於彼教而得出家修除煩惱得阿羅漢果如我觀彼師於佛法中讚誦弟子說為第一我亦如是速彼出家唱導人中稱為第一由彼願力於我法中出家修行於弟子中唱導之師說為第一汝等苾芻應知往昔若純黑者得純黑報若純白者得純白報若雜業者得雜業報汝等應可棄純黑雜業修純白業如餘廣說

緣廣阿笈時諸苾芻聞經之時不問學誦隨句而說猶如鴉業置之真寶彼諸外道聞經典作本詠聲歌歎讚是者日日常住礼覲世尊於其海衆聞諸外道聞經之聲作如是念此諸外道於惡法律而為出家諷誦經典作本詠聲音詞可愛義語宣者不問聲韻迷句隨文義如鴉業置之真寶此是我事當白大師既至佛所礼雙足已退坐一面如事世尊廣說諸外

道於惡法律而為出家諷誦經典作本詠聲音詞可愛我諸聖者不問聲韻迷句隨文義如鴉業置之真寶若佛世尊慈悲許者聽諸苾芻來作本詠聲而誦經典世尊意許默然無說具者見佛默然許已礼佛而去佛告諸苾芻從今已往我聽彼等作本詠聲而誦經法佛聽許已諸苾芻來作本詠聲而誦經法及以讀經諸教白事亦皆如是於後長者因入會中見合衆僧音聲宣雜白言宣者今共和合先為法事今日要作乳團衆城時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應作本詠聲誦諸經法及以讀經請教白事皆不應作然有二事作本詠聲一讚歎大師後二請誦三昏經餘皆不合佛許二事作本詠聲讚佛德誦三昏首一少年苾芻作二事時不解本詠但知直說如鴉業聲諸苾芻白佛許二事作本詠聲如何不作本日我先不解苾芻白佛佛言應學佛遣學時苾芻隨在房中廊下門屋等處思惟學習本詠之聲長者入見問上座耶

白言聖者乳國婆城未能捨弃復往白佛佛言應在屏處學吟詠聲勿唐
捐功路遠者得越法罪
綠慶同前有一苾芻於鉢袋中立拍出鉢苾芻告曰具壽勿爾鉢答言
何過報曰地積塵埃豈非過耶彼便默然以緣白佛佛言苾芻不應立取
其鉢若內僧中若洗看曝皆不應立
違者得越法罪
第一門第六子補瞿曰
論表弃鉢俗 時又於坐具有緣離三衣
六種心念法
佛在江嚫山恐畏之處施廣林中善
提王子請佛及僧於妙花樓威設供
養於此樓上廣慶皆敷朝霞上座子
時世尊既至彼已見其安覆不以足
躡時諸苾芻亦不敢踏善提王子白
言世尊唯願世尊慈愍踏過佛不為
慢王子見已即嗔數衣佛方前進外
道聞已作如是語沙門喬答摩未堪
供養王子敷疊不敢慢之佛知是已
告諸苾芻若有信心婆羅門長者居
士於道路敷上妙衣請苾芻曰願

降慈愍為踏者欲伏外道我慢心
故作諸行樂常起高為履踐勿生疑慮
綠慶同前時有苾芻手擎鉢去在路
神嗔鉢隨迷破四斯開事以緣白佛
佛言苾芻不應手擎其鉢便以衣角
裹鉢而去慶同前佛言應作鉢俗
或去苾芻手持拍遍如上佛言不應
手持而去應可作檐拼持行若異
此者得越法罪
綠慶同前時有苾芻以商旅為伴人
間遊行於行伴中有婆羅門怒瘡時
患諸醫人所我有如是病仁為慶方
答言此病可服阿梨勒丸必當得差雖
言為亞無處可求醫曰沙門釋子善
曉諸藥從彼求覓必當見惠時彼即
便語苾芻所問言聖者有訶梨勒不
答言我有用此何為報言我身有病
醫遣服之有時見惠苾芻對彼開鉢
於中覓訶梨勒先出鉢刀次抽皮片
并諸雜藥淨機次來時婆羅門見其
雜惡報言聖者仁等苾芻能作如是
不清淨事我等身死不服斯藥苾芻
以緣白佛佛言苾芻應當三種俗一

者鉢俗二者藥俗三者雜事時諸苾
芻皆安三種宣之唄下即便俗出來
下外現不信俗人見已譏笑報言聖
者豈可唄下換俗而行苾芻以緣白
佛佛言三種不應當者應次第安其
過相稱便安紐攀今身有損佛言應
須隨作於內安氈以繩繫之勿令卷
縮若異此者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四

甲辰歲高麗大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十　　豫

三藏法師義淨奉　　制譯

第一門第六子攝頌之餘

緣在室羅伐城時有苾芻多得氈褥便作是念如世尊說應持剎羝末即持褥并刀詣一樹下欲為剎羝世尊知至其所問曰汝何所作即白佛言如世尊說苾芻應看剎羝三衣我既多有氈褥今欲裁剎將作三衣尒時世尊讚歎持戒毀破戒者告諸苾芻有五種物不應剎羝一切皆破及長毛綫紐毛綫并諸氈褥破碎之物若剎羝者得越法罪

綫慶閏前有客苾芻綫酒暫出不持坐具來入寺中日將欲暮其知事人告言長壽可取卧具彼便答曰我無坐具以何暫將若如是者可取草席遂取其席時屬黑夜後明植殑因斯病發苾芻以緣白佛佛言苾芻不應無坐具輒出外行違者得越法罪如佛所言苾芻不應無尼師但都而出者時諸苾芻欲暫往同城村坊之所或詣餘寺或出經行當日擬來亦持坐具又諸苾芻老病身羸去時無力能持教具疲苦勞心作如是語告諸苾芻我有緣出即擬還來不將數具大師不許事欲如何苾芻以緣白佛佛言苾芻若向重日遊觀或暫向餘寺或寺內經行若詣隨近村坊即擬還者此皆不須將尼師但都去又復苾芻有緣暫出尋擬還來不將坐具既至彼已還有他緣遂便日暮以無坐具便夜方歸遂被蟲狼及盜賊等之所傷害苾芻以緣白佛佛言若其本意即擬還來還有他緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行者僧舍或事若得者善如其無者取七條衣疊為四重將替席褥少睡多覺以至天明又有苾芻從他借物以擬卧具有不淨汙便將此服還彼苾芻彼不肯取苾芻以緣白佛佛言淨洗還彼仍不受白佛佛言准僧應還或作謝言勿令壞損

如佛所言苾芻不應離三衣而去者時諸苾芻欲暫往同城村坊之所或詣餘寺內或出經行當日擬至皆持三衣又能持教具疲苦勞心作如是語告諸苾芻我有緣出即擬還來不將三衣大師不許苾芻以緣白佛佛言苾芻若向重日遊觀或暫向餘寺或寺內經行或詣隨近村坊即擬還者任不將去復有苾芻暫出擬還不持衣去至彼日暮恐離衣宿即便夜歸被蟲賊所害苾芻以緣白佛佛言若其本意即擬還來有緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行邊借觸三衣守持充事苾芻不解云何當持佛言先守持衣應心念捨後守持斬然諸苾芻應知有六心念之法一者長淨二者隨意三者持衣四者捨三衣五者分別長衣六者捨別請苾芻得衣無暇剎羝浣染佛言若緣剎浣染綠衣具者直尒白疊及生綃布計對量足持作三衣乃至俗人衣物從彼借用守持無犯勿致疑惑或有諸苾芻不將尼師但都向餘處宿謂犯離衣苾芻以緣白佛佛言我制苾芻不應離三衣而宿非尼

師但都然諸苾芻不應故心而不捨
去志念者無犯
第一門第七子攝頌曰
水羅有五種　各共一處食　喜花城飲食
洗浴事應知
緣在室羅伐城孤獨長者欲令
往室羅伐城禮世尊足俱無水羅於
其中路無水可得熱渴逼身到一池
所一人報言具壽可疾觀水欲飲除
渴即便整容見水有蟲如是再三隨
處皆有二人讓曰水既有蟲飲便害
命今渴逼事欲如何時小苾芻即
說頌曰
百千俱胝劫　世尊難可遇　我今宜飲水
莫礼大師足
時大慈尊亦說頌曰
如來大悲愍含識　三有愛漸皆除棄
於此教中受苾芻　我尊捨命不傷生
命時小者不能忍渴即飲蟲水隨路
而去大者發蟲要心不飲即自荼屬
諸一期陰增身而生乃至氣力未衰
以來計心善事及其力盡遂致命殞
由與福力得生三十三天勝妙之處

凡生天者若男若女皆即起三念我於
何處死今於何處生由作何業使感
前身於人趣死今生三十三天由於
佛教捨生尊重時彼天子便作是念
我若不往礼世尊者是不恭敬是所
非宜于時天子作是念已即莊嚴身
著天瓔珞光明殊勝便以衆種威諸
妙花雨鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花
分陀利迦華身隨羅花過初夜分來
詣佛所便布天花申供養已礼佛雙
足在一面坐聽受妙法彼天光明甚
大赫奕閉遮照耀遊多園林尒時世
尊隨彼天子意樂根性為其說法令
彼得悟四聖諦理是時天子以金剛
智斬碎二十種薩迦耶見山得預流
果既見諦已三白佛言大德由佛世
尊本教證得解脫之果與非父母人
王天衆沙門婆羅門梵天魔之所
能作我遇世尊善知識故於地獄傍
生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝
妙之處當盡生死而得涅槃起越皆
山乾竭血海無始積集薩迦耶見以
金剛智斬而摧碎之得預流果我今

歸依佛法僧寶受五學處始從今日
乃至命終不煞生乃至不飲酒唯願
世尊證知我是解脫衆中說頌曰
合掌恭敬而說頌曰
我由佛力故　永開三惡道　得生勝妙天
長歸涅槃界　我依世尊故　今得清淨眼
證見真諦理　當盡苦海際　佛超於人天
離生老死患　有海中難過　我逮今得果
我以胜慶身　淨心礼佛足　右繞除煞者
今往赴天宮
時彼天子既稱所願猶如商主多獲
財利亦如農夫廣收田實如勇健者
降伏彼怨如重病人除去衆疾時彼
天子辭佛而去便往天宮時小苾芻
漸次行至室羅伐城入逝多林置衣
鉢洗足已詣世尊所礼佛雙足在一
面住世尊常法若見客苾芻來即便
安慰問言善來苾芻從何處來今夏
安居在何城國尒時世尊問彼苾芻
曰汝從何處來白言世尊我從南方
來又問今夏何處安居答言在南
方佛言汝尋途路曾有伴不白言有
佛言彼何處去即具說其事尒時世

尊說勑他曰
若輕慢我戒 亦何勞見我 假令見我者
非見非供養 彼若善見我 由能持淨戒
世無智愚人 不能真見我
尒時世尊便開上衣露胸令見復說
勑他曰
世可觀我身 父母所生體 譬如真金色
由先業力故 若不敬法身 彼不見諸佛
若了法身者 得見大牟尼 第一我法身
第二是色體 智者能知見 尒時難陀等
比丘白彼佛時 苾芻犯學處 由損伊羅鉢
現墮於龍中
尒時世尊便作是念由諸苾芻不持
水羅有如是過告諸苾芻應畜水羅
如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅
言幾種佛言羅有五種一者方羅 二者
三者石持 四者漉水羅 五者角羅 一有水羅無者開彼暴惡
有水羅不彼恭言有更不問言相借
用不彼有羅者漉水而飲其無羅者
彼彼借用彼便不與因此生嫌告言
世間有無不言借用令去借羅不敬
之甚故我不與彼便鬪事苾芻以緣
白佛佛言若諸苾芻凡欲行時自無
水羅應問同伴尒有羅不若言有者
應更問言共我用不若言共用即可
同行去不與者即不應去緣在室羅
伐城有二苾芻人鬪遊行一有水羅
一無水羅無者問言汝有羅不答言
我有與我用不答曰共用遊即同行
於其路中還逢商旅彼有羅者緣須
覆缽無者告曰汝先許羅今可相與
報言許共漉水不與全留性者無羅
遂便鬪事苾芻以緣白佛佛言苾芻
無羅鬪彼有者汝有羅不若言我有
應可覆問汝若還與我羅不若言
與者善若不與者即不應行
爾時邬波離請世尊曰大德若無水
羅得向餘村及餘寺不佛言不合若
知彼處有羅可求事無鬪者無犯大
德二人一羅得遊行不若爾無鬪者
得大德若多人一羅及以借乘得遊
行不無鬪者得大德若無水羅於河
岸邊得行去不離波離若水遠處無
別河入者五里一觀若有別水入者
隨用隨觀若河不急流亦隨處觀察
大德隨觀水時應用佛言圖唐
一尋大德若水不觀不遠頗得用不

四納水羅 謂之觀或量或觀或漉如
羅即小圓羅子綿羅是也
五衣角羅 衣角羅一邊許或二或三或四或五或六或七或八或九或十或十一或十二或十三或十四或十五或十六或十七或十八或十九或二十或二十一或二十二或二十三或二十四或二十五或二十六或二十七或二十八或二十九或三十或三十一或三十二或三十三或三十四或三十五或三十六或三十七或三十八或三十九或四十或四十一或四十二或四十三或四十四或四十五或四十六或四十七或四十八或四十九或五十或五十一或五十二或五十三或五十四或五十五或五十六或五十七或五十八或五十九或六十或六十一或六十二或六十三或六十四或六十五或六十六或六十七或六十八或六十九或七十或七十一或七十二或七十三或七十四或七十五或七十六或七十七或七十八或七十九或八十或八十一或八十二或八十三或八十四或八十五或八十六或八十七或八十八或八十九或九十或九十一或九十二或九十三或九十四或九十五或九十六或九十七或九十八或九十九或一百或一百一或一百二或一百三或一百四或一百五或一百六或一百七或一百八或一百九或二百或二百一或二百二或二百三或二百四或二百五或二百六或二百七或二百八或二百九或三百或三百一或三百二或三百三或三百四或三百五或三百六或三百七或三百八或三百九或四百或四百一或四百二或四百三或四百四或四百五或四百六或四百七或四百八或四百九或五百或五百一或五百二或五百三或五百四或五百五或五百六或五百七或五百八或五百九或六百或六百一或六百二或六百三或六百四或六百五或六百六或六百七或六百八或六百九或七百或七百一或七百二或七百三或七百四或七百五或七百六或七百七或七百八或七百九或八百或八百一或八百二或八百三或八百四或八百五或八百六或八百七或八百八或八百九或九百或九百一或九百二或九百三或九百四或九百五或九百六或九百七或九百八或九百九或一千或一千一或一千二或一千三或一千四或一千五或一千六或一千七或一千八或一千九或二千或二千一或二千二或二千三或二千四或二千五或二千六或二千七或二千八或二千九或三千或三千一或三千二或三千三或三千四或三千五或三千六或三千七或三千八或三千九或四千或四千一或四千二或四千三或四千四或四千五或四千六或四千七或四千八或四千九或五千或五千一或五千二或五千三或五千四或五千五或五千六或五千七或五千八或五千九或六千或六千一或六千二或六千三或六千四或六千五或六千六或六千七或六千八或六千九或七千或七千一或七千二或七千三或七千四或七千五或七千六或七千七或七千八或七千九或八千或八千一或八千二或八千三或八千四或八千五或八千六或八千七或八千八或八千九或九千或九千一或九千二或九千三或九千四或九千五或九千六或九千七或九千八或九千九或一萬或一萬一或一萬二或一萬三或一萬四或一萬五或一萬六或一萬七或一萬八或一萬九或二萬或二萬一或二萬二或二萬三或二萬四或二萬五或二萬六或二萬七或二萬八或二萬九或三萬或三萬一或三萬二或三萬三或三萬四或三萬五或三萬六或三萬七或三萬八或三萬九或四萬或四萬一或四萬二或四萬三或四萬四或四萬五或四萬六或四萬七或四萬八或四萬九或五萬或五萬一或五萬二或五萬三或五萬四或五萬五或五萬六或五萬七或五萬八或五萬九或六萬或六萬一或六萬二或六萬三或六萬四或六萬五或六萬六或六萬七或六萬八或六萬九或七萬或七萬一或七萬二或七萬三或七萬四或七萬五或七萬六或七萬七或七萬八或七萬九或八萬或八萬一或八萬二或八萬三或八萬四或八萬五或八萬六或八萬七或八萬八或八萬九或九萬或九萬一或九萬二或九萬三或九萬四或九萬五或九萬六或九萬七或九萬八或九萬九或十萬或十萬一或十萬二或十萬三或十萬四或十萬五或十萬六或十萬七或十萬八或十萬九或二十萬或二十萬一或二十萬二或二十萬三或二十萬四或二十萬五或二十萬六或二十萬七或二十萬八或二十萬九或三十萬或三十萬一或三十萬二或三十萬三或三十萬四或三十萬五或三十萬六或三十萬七或三十萬八或三十萬九或四十萬或四十萬一或四十萬二或四十萬三或四十萬四或四十萬五或四十萬六或四十萬七或四十萬八或四十萬九或五十萬或五十萬一或五十萬二或五十萬三或五十萬四或五十萬五或五十萬六或五十萬七或五十萬八或五十萬九或六十萬或六十萬一或六十萬二或六十萬三或六十萬四或六十萬五或六十萬六或六十萬七或六十萬八或六十萬九或七十萬或七十萬一或七十萬二或七十萬三或七十萬四或七十萬五或七十萬六或七十萬七或七十萬八或七十萬九或八十萬或八十萬一或八十萬二或八十萬三或八十萬四或八十萬五或八十萬六或八十萬七或八十萬八或八十萬九或九十萬或九十萬一或九十萬二或九十萬三或九十萬四或九十萬五或九十萬六或九十萬七或九十萬八或九十萬九或一百萬或一百萬一或一百萬二或一百萬三或一百萬四或一百萬五或一百萬六或一百萬七或一百萬八或一百萬九或二百萬或二百萬一或二百萬二或二百萬三或二百萬四或二百萬五或二百萬六或二百萬七或二百萬八或二百萬九或三百萬或三百萬一或三百萬二或三百萬三或三百萬四或三百萬五或三百萬六或三百萬七或三百萬八或三百萬九或四百萬或四百萬一或四百萬二或四百萬三或四百萬四或四百萬五或四百萬六或四百萬七或四百萬八或四百萬九或五百萬或五百萬一或五百萬二或五百萬三或五百萬四或五百萬五或五百萬六或五百萬七或五百萬八或五百萬九或六百萬或六百萬一或六百萬二或六百萬三或六百萬四或六百萬五或六百萬六或六百萬七或六百萬八或六百萬九或七百萬或七百萬一或七百萬二或七百萬三或七百萬四或七百萬五或七百萬六或七百萬七或七百萬八或七百萬九或八百萬或八百萬一或八百萬二或八百萬三或八百萬四或八百萬五或八百萬六或八百萬七或八百萬八或八百萬九或九百萬或九百萬一或九百萬二或九百萬三或九百萬四或九百萬五或九百萬六或九百萬七或九百萬八或九百萬九或一千萬或一千萬一或一千萬二或一千萬三或一千萬四或一千萬五或一千萬六或一千萬七或一千萬八或一千萬九或二千萬或二千萬一或二千萬二或二千萬三或二千萬四或二千萬五或二千萬六或二千萬七或二千萬八或二千萬九或三千萬或三千萬一或三千萬二或三千萬三或三千萬四或三千萬五或三千萬六或三千萬七或三千萬八或三千萬九或四千萬或四千萬一或四千萬二或四千萬三或四千萬四或四千萬五或四千萬六或四千萬七或四千萬八或四千萬九或五千萬或五千萬一或五千萬二或五千萬三或五千萬四或五千萬五或五千萬六或五千萬七或五千萬八或五千萬九或六千萬或六千萬一或六千萬二或六千萬三或六千萬四或六千萬五或六千萬六或六千萬七或六千萬八或六千萬九或七千萬或七千萬一或七千萬二或七千萬三或七千萬四或七千萬五或七千萬六或七千萬七或七千萬八或七千萬九或八千萬或八千萬一或八千萬二或八千萬三或八千萬四或八千萬五或八千萬六或八千萬七或八千萬八或八千萬九或九千萬或九千萬一或九千萬二或九千萬三或九千萬四或九千萬五或九千萬六或九千萬七或九千萬八或九千萬九或一億或一億一或一億二或一億三或一億四或一億五或一億六或一億七或一億八或一億九或二億或二億一或二億二或二億三或二億四或二億五或二億六或二億七或二億八或二億九或三億或三億一或三億二或三億三或三億四或三億五或三億六或三億七或三億八或三億九或四億或四億一或四億二或四億三或四億四或四億五或四億六或四億七或四億八或四億九或五億或五億一或五億二或五億三或五億四或五億五或五億六或五億七或五億八或五億九或六億或六億一或六億二或六億三或六億四或六億五或六億六或六億七或六億八或六億九或七億或七億一或七億二或七億三或七億四或七億五或七億六或七億七或七億八或七億九或八億或八億一或八億二或八億三或八億四或八億五或八億六或八億七或八億八或八億九或九億或九億一或九億二或九億三或九億四或九億五或九億六或九億七或九億八或九億九或十億或十億一或十億二或十億三或十億四或十億五或十億六或十億七或十億八或十億九或二十億或二十億一或二十億二或二十億三或二十億四或二十億五或二十億六或二十億七或二十億八或二十億九或三十億或三十億一或三十億二或三十億三或三十億四或三十億五或三十億六或三十億七或三十億八或三十億九或四十億或四十億一或四十億二或四十億三或四十億四或四十億五或四十億六或四十億七或四十億八或四十億九或五十億或五十億一或五十億二或五十億三或五十億四或五十億五或五十億六或五十億七或五十億八或五十億九或六十億或六十億一或六十億二或六十億三或六十億四或六十億五或六十億六或六十億七或六十億八或六十億九或七十億或七十億一或七十億二或七十億三或七十億四或七十億五或七十億六或七十億七或七十億八或七十億九或八十億或八十億一或八十億二或八十億三或八十億四或八十億五或八十億六或八十億七或八十億八或八十億九或九十億或九十億一或九十億二或九十億三或九十億四或九十億五或九十億六或九十億七或九十億八或九十億九或一百億或一百億一或一百億二或一百億三或一百億四或一百億五或一百億六或一百億七或一百億八或一百億九或二百億或二百億一或二百億二或二百億三或二百億四或二百億五或二百億六或二百億七或二百億八或二百億九或三百億或三百億一或三百億二或三百億三或三百億四或三百億五或三百億六或三百億七或三百億八或三百億九或四百億或四百億一或四百億二或四百億三或四百億四或四百億五或四百億六或四百億七或四百億八或四百億九或五百億或五百億一或五百億二或五百億三或五百億四或五百億五或五百億六或五百億七或五百億八或五百億九或六百億或六百億一或六百億二或六百億三或六百億四或六百億五或六百億六或六百億七或六百億八或六百億九或七百億或七百億一或七百億二或七百億三或七百億四或七百億五或七百億六或七百億七或七百億八或七百億九或八百億或八百億一或八百億二或八百億三或八百億四或八百億五或八百億六或八百億七或八百億八或八百億九或九百億或九百億一或九百億二或九百億三或九百億四或九百億五或九百億六或九百億七或九百億八或九百億九或一千億或一千億一或一千億二或一千億三或一千億四或一千億五或一千億六或一千億七或一千億八或一千億九或二千億或二千億一或二千億二或二千億三或二千億四或二千億五或二千億六或二千億七或二千億八或二千億九或三千億或三千億一或三千億二或三千億三或三千億四或三千億五或三千億六或三千億七或三千億八或三千億九或四千億或四千億一或四千億二或四千億三或四千億四或四千億五或四千億六或四千億七或四千億八或四千億九或五千億或五千億一或五千億二或五千億三或五千億四或五千億五或五千億六或五千億七或五千億八或五千億九或六千億或六千億一或六千億二或六千億三或六千億四或六千億五或六千億六或六千億七或六千億八或六千億九或七千億或七千億一或七千億二或七千億三或七千億四或七千億五或七千億六或七千億七或七千億八或七千億九或八千億或八千億一或八千億二或八千億三或八千億四或八千億五或八千億六或八千億七或八千億八或八千億九或九千億或九千億一或九千億二或九千億三或九千億四或九千億五或九千億六或九千億七或九千億八或九千億九或一兆或一兆一或一兆二或一兆三或一兆四或一兆五或一兆六或一兆七或一兆八或一兆九或二兆或二兆一或二兆二或二兆三或二兆四或二兆五或二兆六或二兆七或二兆八或二兆九或三兆或三兆一或三兆二或三兆三或三兆四或三兆五或三兆六或三兆七或三兆八或三兆九或四兆或四兆一或四兆二或四兆三或四兆四或四兆五或四兆六或四兆七或四兆八或四兆九或五兆或五兆一或五兆二或五兆三或五兆四或五兆五或五兆六或五兆七或五兆八或五兆九或六兆或六兆一或六兆二或六兆三或六兆四或六兆五或六兆六或六兆七或六兆八或六兆九或七兆或七兆一或七兆二或七兆三或七兆四或七兆五或七兆六或七兆七或七兆八或七兆九或八兆或八兆一或八兆二或八兆三或八兆四或八兆五或八兆六或八兆七或八兆八或八兆九或九兆或九兆一或九兆二或九兆三或九兆四或九兆五或九兆六或九兆七或九兆八或九兆九或十兆或十兆一或十兆二或十兆三或十兆四或十兆五或十兆六或十兆七或十兆八或十兆九或二十兆或二十兆一或二十兆二或二十兆三或二十兆四或二十兆五或二十兆六或二十兆七或二十兆八或二十兆九或三十兆或三十兆一或三十兆二或三十兆三或三十兆四或三十兆五或三十兆六或三十兆七或三十兆八或三十兆九或四十兆或四十兆一或四十兆二或四十兆三或四十兆四或四十兆五或四十兆六或四十兆七或四十兆八或四十兆九或五十兆或五十兆一或五十兆二或五十兆三或五十兆四或五十兆五或五十兆六或五十兆七或五十兆八或五十兆九或六十兆或六十兆一或六十兆二或六十兆三或六十兆四或六十兆五或六十兆六或六十兆七或六十兆八或六十兆九或七十兆或七十兆一或七十兆二或七十兆三或七十兆四或七十兆五或七十兆六或七十兆七或七十兆八或七十兆九或八十兆或八十兆一或八十兆二或八十兆三或八十兆四或八十兆五或八十兆六或八十兆七或八十兆八或八十兆九或九十兆或九十兆一或九十兆二或九十兆三或九十兆四或九十兆五或九十兆六或九十兆七或九十兆八或九十兆九或一百兆或一百兆一或一百兆二或一百兆三或一百兆四或一百兆五或一百兆六或一百兆七或一百兆八或一百兆九或二百兆或二百兆一或二百兆二或二百兆三或二百兆四或二百兆五或二百兆六或二百兆七或二百兆八或二百兆九或三百兆或三百兆一或三百兆二或三百兆三或三百兆四或三百兆五或三百兆六或三百兆七或三百兆八或三百兆九或四百兆或四百兆一或四百兆二或四百兆三或四百兆四或四百兆五或四百兆六或四百兆七或四百兆八或四百兆九或五百兆或五百兆一或五百兆二或五百兆三或五百兆四或五百兆五或五百兆六或五百兆七或五百兆八或五百兆九或六百兆或六百兆一或六百兆二或六百兆三或六百兆四或六百兆五或六百兆六或六百兆七或六百兆八或六百兆九或七百兆或七百兆一或七百兆二或七百兆三或七百兆四或七百兆五或七百兆六或七百兆七或七百兆八或七百兆九或八百兆或八百兆一或八百兆二或八百兆三或八百兆四或八百兆五或八百兆六或八百兆七或八百兆八或八百兆九或九百兆或九百兆一或九百兆二或九百兆三或九百兆四或九百兆五或九百兆六或九百兆七或九百兆八或九百兆九或一京或一京一或一京二或一京三或一京四或一京五或一京六或一京七或一京八或一京九或二京或二京一或二京二或二京三或二京四或二京五或二京六或二京七或二京八或二京九或三京或三京一或三京二或三京三或三京四或三京五或三京六或三京七或三京八或三京九或四京或四京一或四京二或四京三或四京四或四京五或四京六或四京七或四京八或四京九或五京或五京一或五京二或五京三或五京四或五京五或五京六或五京七或五京八或五京九或六京或六京一或六京二或六京三或六京四或六京五或六京六或六京七或六京八或六京九或七京或七京一或七京二或七京三或七京四或七京五或七京六或七京七或七京八或七京九或八京或八京一或八京二或八京三或八京四或八京五或八京六或八京七或八京八或八京九或九京或九京一或九京二或九京三或九京四或九京五或九京六或九京七或九京八或九京九或十京或十京一或十京二或十京三或十京四或十京五或十京六或十京七或十京八或十京九或二十京或二十京一或二十京二或二十京三或二十京四或二十京五或二十京六或二十京七或二十京八或二十京九或三十京或三十京一或三十京二或三十京三或三十京四或三十京五或三十京六或三十京七或三十京八或三十京九或四十京或四十京一或四十京二或四十京三或四十京四或四十京五或四十京六或四十京七或四十京八或四十京九或五十京或五十京一或五十京二或五十京三或五十京四或五十京五或五十京六或五十京七或五十京八或五十京九或六十京或六十京一或六十京二或六十京三或六十京四或六十京五或六十京六或六十京七或六十京八或六十京九或七十京或七十京一或七十京二或七十京三或七十京四或七十京五或七十京六或七十京七或七十京八或七十京九或八十京或八十京一或八十京二或八十京三或八十京四或八十京五或八十京六或八十京七或八十京八或八十京九或九十京或九十京一或九十京二或九十京三或九十京四或九十京五或九十京六或九十京七或九十京八或九十京九或一百京或一百京一或一百京二或一百京三或一百京四或一百京五或一百京六或一百京七或一百京八或一百京九或二百京或二百京一或二百京二或二百京三或二百京四或二百京五或二百京六或二百京七或二百京八或二百京九或三百京或三百京一或三百京二或三百京三或三百京四或三百京五或三百京六或三百京七或三百京八或三百京九或四百京或四百京一或四百京二或四百京三或四百京四或四百京五或四百京六或四百京七或四百京八或四百京九或五百京或五百京一或五百京二或五百京三或五百京四或五百京五或五百京六或五百京七或五百京八或五百京九或六百京或六百京一或六百京二或六百京三或六百京四或六百京五或六百京六或六百京七或六百京八或六百京九或七百京或七百京一或七百京二或七百京三或七百京四或七百京五或七百京六或七百京七或七百京八或七百京九或八百京或八百京一或八百京二或八百京三或八百京四或八百京五或八百京六或八百京七或八百京八或八百京九或九百京或九百京一或九百京二或九百京三或九百京四或九百京五或九百京六或九百京七或九百京八或九百京九或一千京或一千京一或一千京二或一千京三或一千京四或一千京五或一千京六或一千京七或一千京八或一千京九或二千京或二千京一或二千京二或二千京三或二千京四或二千京五或二千京六或二千京七或二千京八或二千京九或三千京或三千京一或三千京二或三千京三或三千京四或三千京五或三千京六或三千京七或三千京八或三千京九或四千京或四千京一或四千京二或四千京三或四千京四或四千京五或四千京六或四千京七或四千京八或四千京九或五千京或五千京一或五千京二或五千京三或五千京四或五千京五或五千京六或五千京七或五千京八或五千京九或六千京或六千京一或六千京二或六千京三或六千京四或六千京五或六千京六或六千京七或六千京八或六千京九或七千京或七千京一或七千京二或七千京三或七千京四或七千京五或七千京六或七千京七或七千京八或七千京九或八千京或八千京一或八千京二或八千京三或八千京四或八千京五或八千京六或八千京七或八千京八或八千京九或九千京或九千京一或九千京二或九千京三或九千京四或九千京五或九千京六或九千京七或九千京八或九千京九或一垓或一垓一或一垓二或一垓三或一垓四或一垓五或一垓六或一垓七或一垓八或一垓九或二垓或二垓一或二垓二或二垓三或二垓四或二垓五或二垓六或二垓七或二垓八或二垓九或三垓或三垓一或三垓二或三垓三或三垓四或三垓五或三垓六或三垓七或三垓八或三垓九或四垓或四垓一或四垓二或四垓三或四垓四或四垓五或四垓六或四垓七或四垓八或四垓九或五垓或五垓一或五垓二或五垓三或五垓四或五垓五或五垓六或五垓七或五垓八或五垓九或六垓或六垓一或六垓二或六垓三或六垓四或六垓五或六垓六或六垓七或六垓八或六垓九或七垓或七垓一或七垓二或七垓三或七垓四或七垓五或七垓六或七垓七或七垓八或七垓九或八垓或八垓一或八垓二或八垓三或八垓四或八垓五或八垓六或八垓七或八垓八或八垓九或九垓或九垓一或九垓二或九垓三或九垓四或九垓五或九垓六或九垓七或九垓八或九垓九或十垓或十垓一或十垓二或十垓三或十垓四或十垓五或十垓六或十垓七或十垓八或十垓九或二十垓或二十垓一或二十垓二或二十垓三或二十垓四或二十垓五或二十垓六或二十垓七或二十垓八或二十垓九或三十垓或三十垓一或三十垓二或三十垓三或三十垓四或三十垓五或三十垓六或三十垓七或三十垓八或三十垓九或四十垓或四十垓一或四十垓二或四十垓三或四十垓四或四十垓五或四十垓六或四十垓七或四十垓八或四十垓九或五十垓或五十垓一或五十垓二或五十垓三或五十垓四或五十垓五或五十垓六或五十垓七或五十垓八或五十垓九或六十垓或六十垓一或六十垓二或六十垓三或六十垓四或六十垓五或六十垓六或六十垓七或六十垓八或六十垓九或七十垓或七十垓一或七十垓二或七十垓三或七十垓四或七十垓五或七十垓六或七十垓七或七十垓八或七十垓九或八十垓或八十垓一或八十垓二或八十垓三或八十垓四或八十垓五或八十垓六或八十垓七或八十垓八或八十垓九或九十垓或九十垓一或九十垓二或九十垓三或九十垓四或九十垓五或九十垓六或九十垓七或九十垓八或九十垓九或一百垓或一百垓一或一百垓二或一百垓三或一百垓四或一百垓五或一百垓六或一百垓七或一百垓八或一百垓九或二百垓或二百垓一或二百垓二或二百垓三或二百垓四或二百垓五或二百垓六或二百垓七或二百垓八或二百垓九或三百垓或三百垓一或三百垓二或三百垓三或三百垓四或三百垓五或三百垓六或三百垓七或三百垓八或三百垓九或四百垓或四百垓一或四百垓二或四百垓三或四百垓四或四百垓五或四百垓六或四百垓七或四百垓八或四百垓九或五百垓或五百垓一或五百垓二或五百垓三或五百垓四或五百垓五或五百垓六或五百垓七或五百垓八或五百垓九或六百垓或六百垓一或六百垓二或六百垓三或六百垓四或六百垓五或六百垓六或六百垓七或六百垓八或六百垓九或七百垓或七百垓一或七百垓二或七百垓三或七百垓四或七百垓五或七百垓六或七百垓七或七百垓八或七百垓九或八百垓或八百垓一或八百垓二或八百垓三或八百垓四或八百垓五或八百垓六或八百垓七或八百垓八或八百垓九或九百垓或九百垓一或九百垓二或九百垓三或九百垓四或九百垓五或九百垓六或九百垓七或九百垓八或九百垓九或一千垓或一千垓一或一千垓二或一千垓三或一千垓四或一千垓五或一千垓六或一千垓七或一千垓八或一千垓九或二千垓或二千垓一或二千垓二或二千垓三或二千垓四或二千垓五或二千垓六或二千垓七或二千垓八或二千垓九或三千垓或三千垓一或三千垓二或三千垓三或三千垓四或三千垓五或三千垓六或三千垓七或三千垓八或三千垓九或四千垓或四千垓一或四千垓二或四千垓三或四千垓四或四千垓五或四千垓六或四千垓七或四千垓八或四千垓九或五千垓或五千垓一或五千垓二或五千垓三或五千垓四或五千垓五或五千垓六或五千垓七或五千垓八或五千垓九或六千垓或六千垓一或六千垓二或六千垓三或六千垓四或六千垓五或六千垓六或六千垓七或六千垓八或六千垓九或七千垓或七千垓一或七千垓二或七千垓三或七千垓四或七千垓五或七千垓六或七千垓七或七千垓八或七千垓九或八千垓或八千垓一或八千垓二或八千垓三或八千垓四或八千垓五或八千垓六或八千垓七或八千垓八或八千垓九或九千垓或九千垓一或九千垓二或九千垓三或九千垓四或九千垓五或九千垓六或九千垓七或九千垓八或九千垓九或一京或一京一或一京二或一京三或一京四或一京五或一京六或一京七或一京八或一京九或二京或二京一或二京二或二京三或二京四或二京五或二京六或二京七或二京八或二京九或三京或三京一或三京二或三京三或三京四或三京五或三京六或三京七或三京八或三京九或四京或四京一或四京二或四京三或四京四或四京五或四京六或四京七或四京八或四京九或五京或五京一或五京二或五京三或五京四或五京五或五京六或五京七或五京八或五京九或六京或六京一或六京二或六京三或六京四或六京五或六京六或六京七或六京八或六京九或七京或七京一或七京二或七京三或七京四或七京五或七京六或七京七或七京八或七京九或八京或八京一或八京二或八京三或八京四或八京五或八京六或八京七或八京八或八京九或九京或九京一或九京二或九京三或九京四或九京五或九京六或九京七或九京八或九京九或十京或十京一或十京二或十京三或十京四或十京五或十京六或十京七或十京八或十京九或二十京或二十京一或二十京二或二十京三或二十京四或二十京五或二十京六或二十京七或二十京八或二十京九或三十京或三十京一或三十京二或三十京三或三十京四或三十京五或三十京六或三十京七或三十京八或三十京九或四十京或四十京一或四十京二或四十京三或四十京四或四十京五或四十京六或四十京七或四十京八或四十京九或五十京或五十京一或五十京二或五十京三或五十京四或五十京五或五十京六或五十京七或五十京八或五十京九或六十京或六十京一或六十京二或六十京三或六十京四或六十京五或六十京六或六十京七或六十京八或六十京九或七十京或七十京一或七十京二或七十京三或七十京四或七十京五或七十京六或七十京七或七十京八或七十京九或八十京或八十京一或八十京二或八十京三或八十京四或八十京五或八十京六或八十京七或八十京八或八十京九或九十京或九十京一或九十京二或九十京三或九十京四或九十京五或九十京六或九十京七或九十京八或九十京九或一百京或一百京一或一百京二或一百京三或一百京四或一百京五或一百京六或一百京七或一百京八或一百京九或二百京或二百京一或二百京二或二百京三或二百京四或二百京五或二百京六或二百京七或二百京八或二百京九或三百京或三百京一或三百京二或三百京三或三百京四或三百京五或三百京六或三百京七或三百京八或三百京九或四百京或四百京一或四百京二或四百京三或四百京四或四百京五或四百京六或四百京七或四百京八或四百京九或五百京或五百京一或五百京二或五百京三或五百京四或五百京五或五百京六或五百京七或五百京八或五百京九或六百京或六百京一或六百京二或六百京三或六百京四或六百京五或六百京六或六百京七或六百京八或六百京九或七百京或七百京一或七百京二或七百京三或七百京四或七百京五或七百京六或七百京七或七百京八或七百京九或八百京或八百京一或八百京二或八百京三或八百京四或八百京五或八百京六或八百京七或八百京八或八百京九或九百京或九百京一或九百京二或九百京三或九百京四或九百京五或九百京六或九百京七或九百京八或九百京九或一千京或一千京一或一千京二或一千京三或一千京四或一千京五或一千京六或一千京七或一千京八或一千京九或二千京或二千京一或二千京二或二千京三或二千京四或二千京五或二千京六或二千京七或二千京八或二千京九或三千京或三千京一或三千京二或三千京三或三千京四或三千京五或三千京六或三千京七或三千京八或三千京九或四千京或四千京一或四千京二或四千京三或四千京四或四千京五或四千京六或四千京七或四千京八或四千京九或五千京或五千京一或五千京二或五千京三或五千京四或五千京五或五千京六或五千京七或五千京八或五千京九或六千京或六千京一或六千京二或六千京三或六千京四或六千京五或六千京六或六千京七或六千京八或六千京九或七千京或七千京一或七千京二或七千京三或七千京四或七千京五或七千京六或七千京七或七千京八或七千京九或八千京或八千京一或八千京二或八千京三或八千京四或八千京五或八千京六或八千京七或八千京八或八千京九或九千京或九千京一或九千京二或九千京三或九千京四或九千京五或九千京六或九千京七或九千京八或九千京九或一穰或一穰一或一穰二或一穰三或一穰四或一穰五或一穰六或一穰七或一穰八或一穰九或二穰或二穰一或二穰二或二穰三或二穰四或二穰五或二穰六或二穰七或二穰八或二穰九或三穰或三穰一或三穰二或三穰三或三穰四或三穰五或三穰六或三穰七或三穰八或三穰九或四穰或四穰一或四穰二或四穰三或四穰四或四穰五或四穰六或四穰七或四穰八或四穰九或五穰或五穰一或五穰二或五穰三或五穰四或五穰五或五穰六或五穰七或五穰八或五穰九或六穰或六穰一或六穰二或六穰三或六穰四或六穰五或六穰六或六穰七或六穰八或六穰九或七穰或七穰一或七穰二或七穰三或七穰四或七穰五或七穰六或七穰七或七穰八或七穰九或八穰或八穰一或八穰二或八穰三或八穰四或八穰五或八穰六或八穰七或八穰八或八穰九或九穰或九穰一或九穰二或九穰三或九穰四或九穰五或九穰六或九穰七或九穰八或九穰九或十穰或十穰一或十穰二或十穰三或十穰四或十穰五或十穰六或十穰七或十穰八或十穰九或二十穰或二十穰一或二十穰二或二十穰三或二十穰四或二十穰五或二十穰六或二十穰七或二十穰八或二十穰九或三十穰或三十穰一或三十穰二或三十穰三或三十穰四或三十穰五或三十穰六或三十穰七或三十穰八或三十穰九或四十穰或四十穰一或四十穰二或四十穰三或四十穰四或四十穰五或四十穰六或四十穰七或四十穰八或四十穰九或五十穰或五十穰一或五十穰二或五十穰三或五十穰四或五十穰五或五十穰六或五十穰七或五十穰八或五十穰九或六十穰或六十穰一或六十穰二或六十穰三或六十穰四或六十穰五或六十穰六或六十穰七或六十穰八或六十穰九或七十穰或七十穰一或七十穰二或七十穰三或七十穰四或七十穰五或七十穰六或七十穰七或七十穰八或七十穰九或八十穰或八十穰一或八十穰二或八十穰三或八十穰四或八十穰五或八十穰六或八十穰七或八十穰八或八十穰九或九十穰或九十穰一或九十穰二或九十穰三或九十穰四或九十穰五或九十穰六或九十穰七或九十穰八或九十穰九或一百穰或一百穰一或一百穰二或一百穰三或一百穰四或一百穰五或一百穰六或一百穰七或一百穰八或一百穰九或二百穰或二百穰一或二百穰二或二百穰三或二百穰四或二百穰五或二百穰六或二百穰七或二百穰八或二百穰九或三百穰或三百穰一或三百穰二或三百穰三或三百穰四或三百穰五或三百穰六或三百穰七或三百穰八或三百穰九或四百穰或四百穰一或四百穰二或四百穰三或四百穰四或四百穰五或四百穰六或四百穰七或四百穰八或四百穰九或五百穰或五百穰一或五百穰二或五百穰三或五百穰四或五百穰五或五百穰六或五百穰七或五百穰八或五百穰九或六百穰或六百穰一或六百穰二或六百穰三或六百穰四或六百穰五或六百穰六或六百穰七或六百穰八或六百穰九或七百穰或七百穰一或七百穰二或七百穰三或七百穰四或七百穰五或七百穰六或七百穰七或七百穰八或七百穰九或八百穰或八百穰一或八百穰二或八百穰三或八百穰四或八百穰五或八百穰六或八百穰七或八百穰八或八百穰九或九百穰或九百穰一或九百穰二或九百穰三或九百穰四或九百穰五或九百穰六或九百穰七或九百穰八或九百穰九或一千穰或一千穰一或一千穰二或一千穰三或一千穰四或一千穰五或一千穰六或一千穰七或一千穰八或一千穰九或二千穰或二千穰一或二千穰二或二千穰三或二千穰四或二千穰五或二千穰六或二千穰七或二千穰八或二千穰九或三千穰或三千穰一或三千穰二或三千穰三或三千穰四或三千穰五或三千穰六或三千穰七或三千穰八或三千穰九或四千穰或四千穰一或四千穰二或四千穰三或四千穰四或四千穰五或四千穰六或四千穰七或四千穰八或四千穰九或五千穰或五千穰一或五千穰二或五千穰三或五千穰四或五千穰五或五千穰六或五千穰七或五千穰八或五千穰九或六千穰或六千穰一或六千穰二或六千穰三或六千穰四或六千穰五或六千穰六或六千穰七或六千穰八或六千穰九或七千穰或七千穰一或七千穰二或七千穰三或七千穰四或七千穰五或七千穰六或七千穰七或七千穰八或七千穰九或八千穰或八千穰一或八千穰二或八千穰三或八千穰四或八千穰五或八千穰六或八千穰七或八千穰八或八千穰九或九千穰或九千穰一或九千穰二或九千穰三或九千穰四或九千穰五或九千穰六或九千穰七或九千穰八或九千穰九或一溝或一溝一或一溝二或一溝三或一溝四或一溝五或一溝六或一溝七或一溝八或一溝九或二溝或二溝一或二溝二或二溝三或二溝四或二溝五或二溝六或二溝七或二溝八或二溝九或三溝或三溝一或三溝二或三溝三或三溝四或三溝五或三溝六或三溝七或三溝八或三溝九或四溝或四溝一或四溝二或四溝三或四溝四或四溝五或四溝六或四溝七或四溝八或四溝九或五溝或五溝一或五溝二或五溝三或五溝四或五溝五或五溝六或五溝七或五溝八或五溝九或六溝或六溝一或六溝二或六溝三或六溝四或六溝五或六溝六或六溝七或六溝八或六溝九或七溝或七溝一或七溝二或七溝三或七溝四或七溝五或七溝六或七溝七或七溝八或七溝九或八溝或八溝一或八溝二或八溝三或八溝四或八溝五或八溝六或八溝七或八溝八或八溝九或九溝或九溝一或九溝二或九溝三或九溝四或九溝五或九溝六或九溝七或九溝八或九溝九或十溝或十溝一或十溝二或十溝三或十溝四或十溝五或十溝六或十溝七或十溝八或十溝九或二十溝或二十溝一或二十溝二或二十溝三或二十溝四或二十溝五或二十溝六或二十溝七或二十溝八或二十溝九或三十溝或三十溝一或三十溝二或三十溝三或三十溝四或三十溝五或三十溝六或三十溝七或三十溝八或三十溝九或四十溝或四十溝一或四十溝二或四十溝三或四十溝四或四十溝五或四十溝六或四十溝七或四十溝八或四十溝九或五十溝或五十溝一或五十溝二或五十溝三或五十溝四或五十溝五或五十溝六或五十溝七或五十溝八或五十溝九或六十溝或六十溝一或六十溝二或六十溝三或六十溝四或六十溝五或六十溝六或六十溝七或六十溝八或六十溝九或七十溝或七十溝一或七十溝二或七十溝三或七十溝四或七十溝五或七十溝六或七十溝七或七十溝八或七十溝九或八十溝或八十溝一或八十溝二或八十溝三或八十溝四或八十溝五或八十溝六或八十溝七或八十溝八或八十溝九或九十溝或九十溝一或九十溝二或九十溝三或九十溝四或九十溝五或九十溝六或九十溝七或九十溝八或九十溝九或一百溝或一百溝一或一百溝二或一百溝三或一百溝四或一百溝五或一百溝六或一百溝七或一百溝八或一百溝九或二百溝或二百溝一或二百溝二或二百溝三或二百溝四或二百溝五或二百溝六或二百溝七或二百溝八或二百溝九或三百溝或三百溝一或三百溝二或三百溝三或三百溝四或三百溝五或三百溝六或三百溝七或三百溝八或三百溝九或四百溝或四百溝一或四百溝二或四百溝三或四百溝四或四百溝五或四百溝六或四百溝七或四百溝八或四百溝九或五百溝或五百溝一或五百溝二或五百溝三或五百溝四或五百溝五或五百溝六或五百溝七或五百溝八或五百溝九或六百溝或六百溝一或六百溝二或六百溝三或六百溝四或六百溝五或六百溝六或六百溝七或六百溝八或六百溝九或七百溝或七百溝一或七百溝二或七百溝三或七百溝四或七百溝五或七百溝六或七百溝七或七百溝八或七百溝九

佛言不得用便犯罪大德若水濾就不觀得用不佛言不得大德若水不濾觀得用不佛言觀察無蟲隨意當用大德若水濾觀便得用不佛言無量任用佛告舉波離有五種淨水一者僧伽淨二者別人淨三者淨羅淨四者滿泉淨五者井水淨此中僧伽淨者謂是大衆差一苾芻令觀瓶水彼便如法觀察若餘苾芻來以衆淨故飲用無犯別人淨者知彼苾芻或見彼令皆清淨者彼所有水用之無犯淨羅淨者等用此羅皆無蟲過不觀無犯滿泉淨者初出無蟲者是片水淨者且取水觀清淨無蟲至明相由來皆隨意用苾芻觀水日察多時業本眼光觀物昏亂佛言不應久觀應如六牛竹車迴頃又屏心淨已來觀察無犯

爾時在室羅伐城時有淨信居士奉施門等以諸食器奉施苾芻時諸苾芻皆不為受彼皆白言聖者若佛世尊未出於世我以外道為師福田佛出世間我以仁等為上所有奉施仁不為受皇令我等不持資糧而往後世應大德僧伽聽此苾芻某甲乘與僧伽行其器物若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作行器物人當為僧伽行其器物白如是白

時諸苾芻受得器物既食噉已持不淨器付行器人佛言不淨之器應與弟子門人令其洗拭時有苾芻更無弟子便自洗拭佛言此人以器付行器人任其洗拭若弟子門人不解洗者此亦應可付行器人

爾時在室羅伐城是時六衆於一鉢中六人共食同時內手舉手之時鉢便觸上共相謂曰觀此黑鉢能現神通六皆欲手鉢便墮破一時大笑苾芻見已報言具壽共作如是惡惡之事應合著地翻為大笑答曰我作何事為當飲酒為取惡緣苾芻報曰此事不久亦當見作六衆曰我雖鉢破且陶師亦亡泥土皆盡我當更作有何過耶時諸苾芻聞而無對以緣白佛佛便告曰由諸苾芻一處噉食有如

是過作是事者得越法罪如世尊說若苾芻不應同一器食時諸苾芻隨商旅行于時商人在一處食苾芻亦食然少雪物不敢同處待彼方食訖還時節不及併後在後而行便被賊奪苾芻以緣白佛佛言若在道路無器可求聽復多人一器應食一舉手時次一應下不得同時上下佛許同食有諸求寂不敢共苾芻同食生過如上佛言若苾芻應先受取以手執器共一處食共淨人行事同求寂佛言把餅作圍繞與而食時有苾芻至生疑慮諸親命曰久別索居今得聚會可來同處一盤而食苾芻言汝是俗人我出家者共盤而食是所不應彼還慚愧生泣淚而住苾芻以緣白佛佛言知彼慙愧受同食者當於界處勿招譏嫌先受其食以手執盤同食無過

緣在室羅伐城六衆苾芻但著一褒而食俗人見已共相謂曰食者何人一人答曰此是沙門釋子彼皆嫌恥作如是語彼之教主極懷慨恥因何弟子作此雜惡苾芻以緣白佛佛作是念一褒而食有如是過苾芻不得一褒而食作者得越法罪

佛言不應一褒食者時有老病羸瘦無力不能更捉餘衣而食佛言應著軟清僧脚崎衣食時無犯復有病者此僧脚崎衣亦不能者佛言若病重者應在界處勿外人見但著一褒隨意食

緣在室羅伐城六衆苾芻在阿侍羅河畔形而洛浴被見時聞言此是何人有人報曰是釋形外道河中洗浴復有說言是釋迦子彼皆嫌賤作如是說彼之教主極懷慨恥因何弟子若此無慙乃至佛生是舍諸苾芻露形洗浴有如是過故諸苾芻不露形洗浴作者得越法罪然諸苾芻應言洗浴是佛言聽畜洗浴衣者苾芻即便兩重而作佛言恐有蟲入此不應持若有複無單裏者應觀其水無蟲方洗時有但三衣者恐成違法不著此衣佛言宜持應畜復有餘人貧無此物佛言必若無者以細緊葉前後遮障於隨界處不令他見洗時無犯

苾芻洗訖恐衣有蟲不搖去水佛言一重之衣必無蟲者然出水時方便提舉勿令蟲住

第一門第八子斷頂日

互生不淨地　安食揩摸索　觸盛不應畜

緣在室羅伐城時有具壽離睡夜苾芻隨於何處多生疑惑是故時人譏為多疑雖聚夜宿於異時曾於廁中見互生蟲便起嘔吐食損生瘡後於異時檀家多作菜互餅後不敢食弟子報言解汝耶檀家多有菜互餅何不食報言我今並可損生種耶弟子曰此事云何彼如所見以事告之弟子子時亦不敢食其餘知識亦復問言汝何不食彼即如師所陳並皆而說時頗聚夜多有門徒展轉傳言乃至大衆盡皆不食苾芻以緣白佛佛言於諸互中有不熟猶綠多時煮食已還生此既被煮食時無過

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰於不淨地有果樹生果落不淨地

為得食不佛言不應食若不淨地有果樹生果落淨地為可食不佛言應食若於淨地有果樹生果落不淨地為得食不佛言若不經夜應食大德淨地樹生果落淨地應可食不佛言應食

舍在室羅伐城有婆羅門是教導之首獲一特牛後得特牛復得特牛如是展轉牛遂成群時婆羅門於初特牛以為祥瑞即便放捨作長生牛見不拘繫後於異時老朽無力既被渴逼就河飲水遂遭泥陷不能自出時舍利子在傍而過見彼沉溺遂便觀察有善根不乃見其牛有緊屬已緣即便舉出除去其泥以水淨洗飲飼水草觀三句法告言賢首諸行無常諸法無我寂滅為樂當於我所發起淨信於傍生趣深起厭心說是語已捨之而去於此夜中被野干所食牛作是念若阿遮利耶在我邊者必定不遭如是等苦於舍利子所繫心尊重尊尊即命終生大婆羅門家舍利子便作是念我今復往看彼牛牛作意

觀察知其命過何處受生見往生婆羅門家時舍利子為化緣故便往婆羅門家頻頻到彼夫婦皆未曾見三歸五戒後於異時尊者獨行至彼家內長者問曰尊者何故獨行者廣如上說經八九月就一男子面相似牛滿月之時宗親眷屬會抱持兒子請共立名衆人議曰此兒相貌有似牛王應與作名号為牛主廣說因緣善和合緣出家近圓獲阿羅漢果由先業力唱有二喉一乃吐生二便唱熟若佛未制非時食噉便於屏處吐而復食制戒之後吐而外弄既無食力身形羸損世尊見已知而故問具壽阿難陀曰何故爲牛主身形羸瘦顏貌異常時阿難陀以緣具白佛言若酥酪等與生二喉者食出之時應可再三弄之於外次淨漱口隨意唱之此或無者有諸苾芻既飽食已漱中卻出便生厭舍我將不犯非時食耶佛言若有斯類應淨漱口此成無犯時牛主苾芻既出家已多諸俗族共生嫌賤作如是語沙門釋子共行非法

爭牛主等可恐形相而為出家時諸苾芻以緣白佛佛作是念我之聲聞子德若卑高山遠令衆人共生嫌賤田是緣故牛主苾芻不於中國而為安處

爾時世尊告牛主曰汝從今已往勿住中國應在邊方聞佛勅已白佛言如是世尊即出遊多於便往畢利沙言安陀而住佛告諸苾芻我弟子中住邊方者牛主為最

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰具壽牛主曾作何業由彼業力雖處人中作牛形狀於佛法中出家修行得阿羅漢果佛告諸苾芻牛主苾芻先所作業增長成熟還須自受廣如上說

淡等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有世尊出現於世十号具足牛主曾於彼佛法中出家修道其親教師是阿羅漢為衆上首年既朽老其形羸瘦不能自食于時牛主常與其師取飲食噉既淨洗已共像苾芻一處習誦後於異時由時食緣洗等捐還彼同論人問言何故今

朱傷晚答言具壽我昨夜眠耶久方食了更於他日弟子食了自洗器抗至本師處見食未了便起曠心告其師曰何故遶食猫如老牛師作是念此既威曠我若言者更令忿憂懷其曠受方可告知彼曠心已告言具壽汝作何語答曰我道師食遶緩猶若老牛報言具壽汝頗知我是何人耶答曰我知師是迦攝波佛教法之中而為出家我亦於此而作出家告言聖子此事是實然出家人中所為之事我已作訖我雖諸經汝便易縛沒於我所出麁惡言應可懺悔至心悔罪如是惡業方得滅除時彼聞已至心懺責汝等知不由彼性時於阿羅漢生麁惡言所造之業於五百世常受牛身乃至今日殘業未盡尚作牛形由彼動作習氣之事於我法中出家修行斷諸煩惱證阿羅漢時諸苾芻復請佛言牛主苾芻復作何業今報世尊今住邊方稱為第一佛言由愛彌力曾作何願即於彼佛出家修業重重乘報於勝妙門竟無所獲然其

師主迦攝波佛於弟子中位在邊方受用衣食稱為第一彼見此已發如是願我於佛所出家修道至盡形壽於勝妙門竟無所獲願我以此勤修之業佛所授記摩納婆汝於未來世人壽百歲有佛出現於世我於彼教當得出家斷諸煩惱證阿羅漢如我本師佛弟子中住在邊方受用衣食流為第一我於彼佛弟子之中受邊方衣食亦復如是由彼願力今受斯報汝等當知由此黑業等廣說如上

緣在室羅伐城六衆苾芻指授索食與我此物與我彼物令行食人失其次緒苾芻以緣白佛佛言苾芻不應指授索食若故作者得越法罪若無大力索熟物非犯若大力強者取生無過

緣廣如前具壽跋難陀從鋼作家問言賢首頗能為作銅鉢不答言此是我某何不能為求知其鉢所須大小答言大作問言聖者如斯大鉢仁何所用答言我人法豈不取價直與

我作耶彼作是念隨其大作於我何傷即造大鉢彼見鉢已報言更作小者量大鉢中如是重重乃至於七既作得已即使弟子俱流令淨以玉色線結為鉢絡次第重疊置鉢絡中即令求寂頂戴而去但有請屋事即前行到施主衆生已開強當前布列時有居士婆羅門等見而問曰仁豈不者開銅器鋪耶報言衆人皆何所識一將成銷二擬貯麨三用安鉢四著美饌五受美菜六置乳酪七請勿水俗人告曰若如是者受須多畜或客來食借多於此聞是義已聽尔無對苾芻以緣白佛佛作是念由諸苾芻畜銅器故有如是過告諸苾芻勿畜銅器畜者得越法罪若畜銅匙盛藏澄子飲水銅挑並皆無犯若是他物用亦非過

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毘奈耶雜事卷第六　珠
三藏法師義淨奉　詔譯

第一門第九于攝頌曰

應為洗足處　及以灌足盆　燃時須扇拂
敷蓋開五掃

緣慶同前時諸苾芻隨在何地即便灌足遂使諸經在處擾亂時有長者來詣門等來入寺內見洗足處同言聖者何故此處蓋蓆亂飛答曰此是我等洗足之處彼聞嫌賤沙門捨子皆不清淨隨在何處而灌其足苾芻以緣白佛佛言苾芻不應隨處洗足總洗足處應在寺東南角如佛所言安洗足處者苾芻不知云何應作佛言如經背飛時諸苾芻作已太清不堪擔足佛言應可應作（此洗是處名地方）（諸本又云應皆有大小便處小可半肘中盛氣高一丈餘寸開數如作盛者以理石灰泥不生苔蘚一實令水易處）有老苾芻身體羸弱不能往彼洗足之處佛言應畜執事人令其洗足應作洗足竟是時六衆聞佛聽許便以金盛瑠璃作洗足器俗人見問此是何物答言世尊許我作洗足器此即是也彼言聖者仁聊削瘦貪漆不除答曰脚踏沒項我畜何過汝非我師何事相責俗生嫌賤苾芻白佛佛言不合應如為足踏地其中稍高令得支足或可於中作道量永當須踏觀苾芻用洗足已隨處而安佛言不應如是若是衆物應可覆在淨屏之處若是私物安門扇後

緣慶同前時屬春陽苾芻患熱身體黃瘦虛劣無堪修旅見時問言聖者何故身體黃瘦虛劣無力答言時屬春陽我皆於熱彼言聖者何不持扇答言賢首世尊不許答曰仁之大師性愍慈悲若知苾芻無扇無疑苾芻白佛佛言聽今聽許扇無疑苾芻苾芻同伴聽許便以金盛瑠璃或學瑣揩拭及種種莊飾而為扇柄俗旅來見便生譏恥六衆傲慢廣說如前乃至佛言不用寶等而作應用竹葦蒲葉

扇有兩種一以行作二用業成時有衆多敬信俗旅便持種種莊飾之扇來施苾芻苾芻不受佛言若為僧伽或取無犯

緣在廣嚴城婆羅痆迦側高閣堂中時諸苾芻為蚊蟲所食身體忍痒起搔不息俗人見時問言聖者何故如是以事具答彼言聖者何故不持拂蚊子物答言世尊不許廣說如前乃至以緣白佛佛言我今聽諸苾芻畜拂蚊子物是時六衆開佛許已便以衆寶作柄用牦牛尾而為其拂俗人既見廣說如前乃至佛言有其五種拂蚊子物一者拘牟毛作二用麻作三用細褐疊布四用故破物五用樹枝

物若用寶物得惡作罪

第一門第十于攝頌曰

結下集次告　不捨於重擔　若病許扶將
服藥等隨意

緣慶同前如佛所言苾芻應助營作者有一苾芻須緣掃上時擔上人從下仰觀見彼形羸告言聖者我今始知聖者是男根具彼在掃上落

愧默然苾芻白佛佛便忍令心苾芻見
擯由不結下罪有苾芻過告諸苾芻
若有罪作須界梯者應結下愛方可
界上又諸苾芻於善作事為結下愛
不信悕流見而嫉笑問言聖者欲相
擯耶答曰我有作事復問默然苾芻
白佛佛言若緣梯上當結下愛平地
作時不應如是（言物下罪等諸板罪
愛邊下準白言等調
也）
緣廣門前六衆苾芻白聲重捨不信
者見作如是說我為父母妻子忍不
能活是以身事重捨仁何所為躬自
勞苦報言賢首我有多緣一為供養
世尊二為僧伽食事三為病者供給
所須由是因緣身事重捨彼聽無罪
苾芻白佛佛言苾芻不應身事重捨
作者得越法罪
佛在王舍城鷲峯山中有老苾芻登
山上下脚跌倒地佛言應畜杜杖聞
佛制已六衆即便以金銀等并雜彩
物聊飾其杖俗旅見已共生嫌賤苾
芻白佛佛言苾芻有二種緣應畜杜
杖一謂老瘦無力二謂病苦要身時
（諸律論皆說世尊為諸苾芻制杜杖事有多種今
此中說二種耳）

有苾芻伴作老病而杜其杖時諸苾
芻以緣白佛佛言若實老病應從僧
伽乞畜杖鵄磨若僧伽與時應畜如
是應乞教應唸言白既聞衆
應畜集時老病苾芻於上座前禪脚
合掌作如是白
大德僧伽聽我苾芻某甲老朽瘦弱
或復身病若無杖時便不能清令從
僧伽乞畜杖鵄磨願大德僧伽與我
苾芻某甲畜杖鵄磨是能聽者願慈
愍故如是三說次一苾芻作白鵄磨
大德僧伽聽此苾芻某甲老朽瘦弱
或復身病若無杖時但不能清令從
僧伽乞畜杖鵄磨若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與苾芻某甲老朽
瘦弱或復身病作畜杖鵄磨白如是
（鵄磨此
白羯作）
若僧伽與作畜杖鵄磨已杜杖者
無犯
緣在王舍城時諸苾芻老瘦無力加
以風疾於鷲峯山或時上下脚跌倒
地澡灌君持為皆破碎苾芻白佛佛
言苾芻應持調柔六衆聞已以五色
（親友能相者與此事共為一部六衆聞已以五色作澡灌）

綵而為綢絡作杖鵄磨頭安圓鏡如
言杖如若杖絡二皆須者合作鵄
磨與亦無過既得法已任持非犯
緣在室羅伐城時有苾芻食噉蒜已
去詣佛所礼佛雙足在一面立佛言
苾芻可坐一心聽我說法時彼苾芻
聞佛勅已重礼世尊一邊而坐佛為
說法彼聽法時數便迴面忍有惡氣
觸鼻像如是番三佛言苾芻汝當一
心聽我所說苾芻亦復番三白外
迴面便礼佛足奉辭而去尒時世尊
知而故問阿難陀何故彼苾芻聽我
法時數數迴面阿難陀言由彼噉蒜
忍觸尊像故數迴面佛告阿難陀諸
苾芻輩有食蒜耶阿難陀言有佛言
白彼食蒜障入聖道向不食蒜若噉
我說法以合尊者舍利子攝衆二十事見
大山得預流果是故阿難陀從今以
往制諸苾芻不應食蒜及葱韮類食
者得越法罪于時舍利子在衆中坐
便作是念今此苾芻不得見諦明當
見不知便親宗明亦無緣能見諦迴
即更深入第四靜慮觀其後際亦不
（親友能相者與此事共為一部六衆聞已以五色作澡灌）

見彼證聖之日即從定起而說頌曰
由於少時間 散念不專注 令彼未來生
不見真佛理
尒時世尊知舍利子心所念已告言
舍利子汝今不應於佛境界而報思
量此乃超過一切聲聞獨覺境界然
於未來有佛出世名一切尊此人於
彼佛法之中出家修行斷盡諸漏得
阿羅漢果佛作是念由彼苾芻食飯
睡故障見真理是故苾芻不應飯睡
食者得越法罪時有苾芻身嬰疾病
詣醫人所告言賢首我有如是病幸
為屢方告言聖者應可服藥患得銷
除報言賢首佛不聽食醫曰此是病
藥非餘能差苾芻白佛佛言醫云此
藥非餘差者服之無犯苾芻聞已便
於寺中為病食飯受用房舍牀褥氈
席大小行屢及以衆中出入往來或
繞制底或礼香臺經過俗人為其說
法或時受請詣施主家或至園林天
廟之處衆人聚集報往其中所到之
處諸人咸聞說身共生嫌疑作如是
語沙門釋子雖復出家而還畜養若鬼

氣相熏與我何別苾芻白佛佛言苾
芻有病欲食飯者所有行法我今當
說諸病苾芻若食飯者應住寺側造
房不得用僧卧具及大小行室不得
入衆亦不為俗人說法不繞制底不
礼香臺不往俗家園林天廟衆人衆
處皆不應往可於屏處而噉服之設
人見時不生譏嫌若限了時於七日
內仍住於此服藥可停三日若非一
日後方洗浴并可洗衣香熏無氣後
方入寺如上所制不依行者得越法
罪[illegible]
第二門總攝頌曰
牛毛并拿盖 救療勝緣 出家樂湯藥
門病與行食
第二門第一王舍城頌曰
牛毛及醫療 同牀不獨坐 若得白衣家
涂覆方應用
緣慶同前時給孤獨長者以遊多林
施四方僧於今制戒者往詣寺中制
涂熬瘦廣說如前爾波難陀同制戒
人日漸瘦顯解作牛毛剪不善言是我
巧二字容不解便以鈹刀作牛毛剪

戒可留二分此名牛毛剪爾去離應
日更剪一分如是乃至未後報言汝
之瘦人未解剪戒宜可淨制救汝歸
家廣說如前乃至佛言苾芻不應作
牛毛剪戒作者得越法罪如世尊說
不許苾芻作牛毛剪戒苾芻頭上患
有瘡生以刀剃時便受苦痛苾芻白
佛佛言可於瘡處以鈹刀剪之餘如
常剃
緣慶同前長者令人為衆剃髮廣如
上說鉢波難陀見而報曰願能與我
除隱處毛不善言此是我工即令剪
剃如前亂使至葉放鉢時俗嫌賤佛
言苾芻不應剃三處毛剃者得越法
罪時有苾芻隱處生瘡或時蟲出痛
鉢難忍慶於尊佛言有病緣者應
告老宿苾芻然後更乘瘡處剃除勿
致疑惑
緣慶同前六衆苾芻同一牀卧共相
推倚拜可笑苾芻白佛佛作是念
共一牀眠有如是過同牀卧者得越
法罪時有衆多苾芻人間遊行至一
村落從他借牀主人與一報言更須

主人報曰我家多人同一脉卧如何苾芻各別使衆多人共卧理復何傷苾芻答曰世尊不許苾芻白佛佛言若諸苾芻性懶懈怠是故我行教觀身物正念在心中以衣帊或以蓆家隨而方卧脉說如是自餘諺座准此應知

舍衛國有衆多苾芻人聞遊行至一村落彼長者家求得卧處晡屬寒冷復覓卧物時家中人於苾芻覆心生衰惱以已卧物借與苾芻完入手者稱旨即卧其不得者忍凍終宵以緣白佛佛言不應先得獨卧應可共用隨老者最後共一時舉波難陀隨老得物便被卧被獨起經行餘者受衆夜遭辛苦小者報曰我受衆苦仁乃經行舉波難陀曰諍遮波等不起經行彼諸苾芻恐衆經夜苾芻白佛佛言衆人得被卧時過後苾欲經行可被私物若被衆物得惡作罪

舍衛國有時當冬月苾芻苦寒居在一邊側身而卧時給孤長者來入寺中見諸苾芻一邊而卧問言聖者大師教法務在精勤何故仁等委脊而卧座後日時不辦事品苾芻答曰心有喜樂善品可修我現受衆何能策勵我今被凍事復難知長者聞出還至宅中以五百張厚白氎被與送衆僧時諸苾芻即便被出寺外遊行不信俗流見生嫌恥問言聖者豈可仁等並還裕耶答曰波等不應作如是語我為衆故被此俗衣苾芻白佛佛言不令被俗人衣必有飽緣於彼衣上辨淨色物覆已方被若僧伽衣帊內以物蓄外將物覆然後方被異斯招罪

第二門第二十捶須曰

金盌無復堅　歌拏不教火　遊行見棟止
毛鉢不制被

舍衛國有一居士常設衣物貴以自活設於異時多獲利物便作是念有何方便得修福業復多獲利此之居士素有信心作如是念我今宜可請佛及僧座數炒未設諸飲食衣食供養是大福田緣此施因我多獲利作是念已往詣佛所礼雙足已在一面立白佛言世尊頒佛及僧明當就舍受我微供唯願慈愍垂遣所請余時世尊默然而受長者知已礼佛而去還至舍中備辦種種上妙飲食威設妙座數以上衣即令使者馳往白佛飲食已辦願佛知時于時大衆皆趙彼宅唯佛世尊及知事人留在寺內諸佛世尊有五因緣留知事人為佛取食云何為五一者為欲簡靜靜諸喧鬧二者欲為諸天宣說法要三者為欲觀察病人四者為欲觀察卧具五者為欲與諸弟子制其學處今者世尊為制學處諸苾芻衆趙彼請時坐於中途遭天大雨衣服皆濕至彼家中就座而坐隨其坐處衣皆被濕居士見已極起懺心作是思惟我諸衣物並皆失利我今宜可運持此物施與苾芻作是念已告言聖者所坐之物我皆奉施咸可持將苾芻答曰待白世尊未知許不若苾以緣白佛佛言汝等應知非被居士本心持施為有染濁故不應受時諸苾芻奉佛教已令使往報居士應

知佛作是語非彼居士本心持施為有緣故不應受時彼居士聞是語已深起敬心便作是念我此衣物若欲賣者不得半價若諸聖者深令著色故者受用正是所宜即便持衣詣寺舍聖衆白教本無心欲捨此物今時有客持以奉僧願為我受染以故者唯願仁等當持盡勿令衣壞善言居士佛我聞佛以緣白佛佛言居士先時無心欲施今時定意持奉衆僧沒等可受染已彼者為利前人勿致疑惑是故我今今諸苾芻應持伞蓋若不持者得越法罪六衆苾芻問許伞蓋便以金等四寶而為其柄及餘種種衆雜莊飾以孔雀尾而作上覆時諸居士來詣門等見生難賤問答同前乃至苾芻白佛佛言苾芻不應持如是伞蓋然有二種蓋一竹二葉六衆苾芻聞佛許蓋遂便長作伞柄在大城中事之而過俗旅見時作如是語彼持蓋者是何商主大富長者從外方來詣人即便就彼看問既見苾芻共生嫌恥乃至苾芻白佛佛

言不應長作伞柄長齊二肘或與蓋等又入衆落時不應持蓋時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一衆落道在村內苾芻持蓋不敢入村於村外行遂失商旅獨行在後便被賊劫苾芻白佛佛言若道在村中不得正擎若偏持去者無犯時有苾芻入村乞食以伞柄曾觸不淨持行夜雨雲衣沾濕苾芻白佛佛言乞食之人淨洗伞柄應可持去必其雨定隨處寄舉欲出村時方可持去

爾時慶同前時有商方遊行外道是瞿迦耶黨授無復世名即隨衆漸次周旋至室羅伐欲解勞乏入逝多林先往尊者憍陳如處告言苾芻我就師門少學文字欲與仁者略為談說尊者告曰妾羅門邪論之事非我所為隨汝別求隨汝別求

無宜住此次復往至尊者舍利子所還如上問時舍利子即便入定觀察外道有善根不觀見知有緣應於我更有饒益何時當集於七日內如是知已報言汝來論殺斯為善事可於某處作論議場即於初日尊者舍利子自昇高座建立宗門共彼論義至三下時常留餘義如是二三乃至七日於諸方國名稱普聞共知商方有一外道是盧迦耶黨授無復世名即隨衆來聰明大智漸次遊行至室羅伐與舍利子共立論場經今七日未有勝負無量百千有緣衆生為皆悉集或欲觀喜心或先善根熟尊者舍利子便作是念於我有緣國城論議而受化者此時皆集是時尊者宣其言義為衆說時彼外道信解心開合掌起立作如是語大德我今善說法禪求欲出家願降為悲拔濟於我在世尊所勤修梵行時舍利子知其心至即與出家并受近圓如法教授彼便策勵憂勇猛心斷盡諸漏得

阿羅漢衆時彼會中一切大衆見是事已皆生希有威言尊者舍利子如是聰明高心外道以法推伏令使出家是時尊者觀彼大衆根機差別樂欲不同順彼宿緣為說法要令其聽者億万衆生得別證悟或得預流果一來不還或復出家得阿羅漢果或受三歸并五學處所餘大衆皆於三寶深起敬心合掌恭敬奉辭而散時此苾芻以緣白佛佛告諸苾芻非一切處有舍利子等相似者亦不可求是故我今聽諸苾芻學虛迦耶等諸外俗論時諸苾芻聞佛世尊許學書論遂於閒別思味之類亦學外書佛言不應思惟少分明者令學外書自知明慧多聞強識能摧外道者方可學習諸明慧者鎮學外典善品不廢佛言不應如是常習外典佛言當作三時每於兩時讀佛經一時習外典苾芻遂於年月分作三時以緣白佛佛言人命迂速刹那無定不應年月分作三時可於一日分為三分苾芻朝習外典暮讀佛經佛言於日

初分及以中後可讀佛經待至晚時應披外典苾芻即便曾時暮讀不誦其文尋還廢忘佛言應誦彼皆不知何時應誦佛言如是三節夜亦三時緣虛同前時尊者舍利子與二婆羅門子而為出家一名牛授二号牛主二人志樂誦經教後時與二共遊人間至一聚落多獲利養心住此村時彼二人先學婆羅門歌詠聲法由串習故今時讀誦作本音詞時彼一人遇病忽然身死其魂在前既滿憂心經多廢忘即便還詣室羅伐城入逝多林既行息已便詣尊者憍陳如所礼敬事畢白言尊者可共往詣舍日善哉我為汝誦既誦少多報言尊者所誦經典文皆謬誤聲韻不長致有所闕答言子我從先來如是習誦即便辞礼更別往詣馬勝苾芻大名妥達多名稱晋律學中主毗摩羅善解羅怙羅既至彼已白言尊者共我温經答曰善哉我為汝誦既誦少多廣如前說乃至辞礼诸誦竟者合利子所既礼敬已白言聖汝欲聽可

共温經答曰善哉我為汝誦同誦之時長引聲韻其舍利子聲更倍長白言大師自餘尊者誦習皆悉唯獨觀教音句無老報言汝愚癡人自為謬誤誇餘智者不善誦經彼諸大德咸非譏誤既被誂辞默令無言時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻誦經長短音韻作歌詠聲有如是過由是苾芻不應歌詠引聲而誦經法若苾芻作闇陋聲誦經與者得越法罪若方國言音須引聲者作時無犯

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部破僧事卷第七　殘

三藏法師義淨奉　制譯

第二門第二子摘項之餘

緣在室羅伐城六衆苾芻雖復年邊常為捔拳諸苾芻告曰仁今年暮捔拳未休開已黑然遂告難陀舉波難陀曰諸黑鉢者靜為多事報行誠爲我等宜可作聚事令其善植從是作心倒求其便時有衆多者病苾芻往野林中樹下宴坐于時六衆亦往林中見彼寂定遂於三面上風放大火逮在一邊還看而住時彼老病見火欲至即皆驚起隨煙走出六衆見時作如是語仁今年老捔拳未休何故奔競衆失座序報言具壽波可不見猛火燒林何故走六衆報曰世尊豈可於平居時制其衰法危險之際便違犯耶答曰豈非放爭鬪與火災六衆大笑我等故欲聚座於沒苾芻以緣白佛佛言苾芻不應笑燒林野若故作者得罪此罪疑也罪

緣在室羅伐城有二苾芻老少相隨人間遊履老者多有衣資少者三衣而已老語少曰具壽波可為我擎持衣鉢我今衰邪欲息肩少者報曰欲致片言額不曉貴答言任說誰復相曉少言老病豈可不見佛法僧寶應得奉施何緣多言惡業物耶告言賢首波不為持誰復強逼然我問波波豈是我阿遮利耶鄔波馱耶報於我處而行誠弱少者默尒老作是念我今宜可料理小人至日云暮共寄寺中寺內衆僧看立條制乃至一宿無依止者不得輒住其知事人告二客曰仁既新來可請卧具老者取已語言波可請取少者報曰我未依止待得師已方請卧具即便往請衆首上座既礼敬已白言上座與我依止報言賢首波共諍來答曰苾芻某甲賢首波可就彼請為依止勿令彼人作如是語衆首上座破我門徒彼聞語已更就餘人如是展轉乃至合寺隨所至處悉皆不受後還房所拘喚曰敬礼上座問波是誰答云某甲額波無病白言上座知不此合寺中大衆立制若無依止一宿不住可與我依止報言賢首實是好制衆不作者我當為立波先語我云豈不見三華多言惡瘕物今言敬礼上座一何細復之甚如是遊場誰能為作隨波別覓依止之師彼逆察無不為開戶遍宵至地受苦至明苾芻以緣白佛佛言不應無依止師人間行李又諸苾芻不同師子猿堅鞍心有慳不捨衆諸僧伽不應輒作如是惡制今依止師人間遊行作惱他心立非法制皆得越法罪

佛在摩揭陀國人間遊行於美漫山薄俱羅樂叉住處而為安處苾芻觀護而為侍者尒時世尊於晡夜分天復微雨聲電流光於空地中經行遊步諸佛常法乃至世尊未卧已來侍者不應在前而卧時天帝釋便以天眼遍觀下界見佛

世尊在薄俱羅樂叉所住之處於晡夜分天復微雨聲電流光於空地中經行遊步我今宜可礼覲世尊即便

變作物荒獵獸隨身而往上覆世尊隨大師後而為遮護摩揭陀國時彼諸人若見我兄夜啼泣者告言勿啼將俱羅舉至家未食授于時龍護見佛世尊夜深不卧久作經行衆今宜可遣將俱羅舉又和為惡悔作是念已即被長毛大袂於經行處告言汝門將俱羅舉又現身來至佛告龍護汝勇健人以將俱羅舉又怖於善道如來世尊應正等覺久離怖畏毛竪心懷恐懼時天帝釋見彼龍護作非法事心生嫌故白言世尊於佛法中亦有如是等人佛告帝釋汝今應知晉苔摩家極為寬廣於中品類乃有多途勿輕此人恐於未世破壞淨法時天帝釋礼佛足已便往天宮佛作是念由諸苾芻以毛向外而被大袂有斯過失我今制諸苾芻如是被者得越法罪時諸苾芻聞是制已遂至蔚被人間遊行至牧牛人處時彼衆夜得長毛袂袂有臭氣蚤多蝨置毒蛟蟒毛向外而覆彼帽犯被不敢翻被苾芻以緣白佛佛言毛向外

被但得端坐不合經行違者得越法罪

第二門第三子攝頌曰

被袂臭不離　惡地不置鉢　衣開三種經　應知條亦三

緣在室羅伐城佛告諸苾芻若得劫貝卧恨或得長毛綿或得高褥婆如是等物我今聽許若僧伽若別人皆隨意受用若是勝上高褥婆娑那僧伽黎當不許別人

緣在室羅伐城時有乞食苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食上衣墮落即便洗濯置鉢于地整理上衣時居士婆羅門見已生嗤作如是語沙門釋子多不潔淨隨處惡地而置其鉢苾芻以緣白佛佛言不應隨地而置其鉢得越法罪然為護衣應安物經苾芻便以針線衣致令衣損佛言不應令衣以線繫佛言此亦不應可於肩上安物前後知苾芻不知云何作經佛言經有三種一如婆羅子二如婆子三如紫綦子彼於肩上縱遣安物能令速斷應於緣後四指安物

即於衣上緣物令衣疾破佛言應益作帖以鍼綫穴物出其內繫作襞物其細可在胷前緣邊線之疊衣三摺是安物經若違制者得越法罪

緣在室羅伐城同前乞食苾芻乞食之時下衣墮落置鉢于地整理下裾俗人見譏作如是語沙門釋子不簡淨穢隨在何地而置其鉢苾芻以緣白佛佛言應繫下裾方入衆落彼以經繫令衣速破佛言勿以經繫應用縫條苾芻不知其條如何貿作佛言但有三種一偏二方三圓若異此者得越法罪

第二門第四子攝頌曰

勝鬘惡苦事　次制諸環珞　金像及衆物　斷貪盜不應

佛在劫比羅城多根樹園尒時釋子大名有一衆落共知替務人忽然命過時彼衆人來白大名曰知事之人今已身死可遣餘人來知對務時有一摩納婆在彼而立大名告曰摩納婆汝今且往檢校財事我當續更遣知事人彼便即去往至村中依法檢察

所得地利送上大名倍勝於前人無
慊色大名問曰汝今多送租稅倍勝
常時不於衆人生遲逸不白言大家
我並依理而稅不苦於人于時大名
問村人曰此摩納處不於村邑生過
迫耶諸人答曰人無惡心于時大名
遂立為主其人平均依理徵稅不為
抑奪為知事官統領村邑時摩納婆
於大拏羅門族娶女為妻來久之間
便誕一息復經年月又生一女名為
明月如法長養漸至成人智慧聰明
容貌超絶於諸村邑無不歎美後於
異時其父得病漸加增劇竟不差損
於此邑中所有年歲成者衆亟無有
殘餘更向外村轉貨而用其病日篤
遂致命終時村邑人詣大名所白言
大家彼知事官今已身死大名告曰
於彼村邑有年稚不答曰於此年中
多有封戶由彼遭病喪亡衆直仍不
能足更貸餘村大名告曰所有殘餘
可為還債諸人答曰更無餘物唯有
一婢及男女二人女名明月智慧聰
明儀容超絶於諸村邑無不歎美天

名告曰母及於兄任其自活其女明
月可喚將來時彼邑人放其母子還
將明月至大名所時彼宅中有一老
母常為二事一營餅食二採衆花于
時老母白大名曰我今年邁不堪一
營此之小女與我為伴彼言隨意老
母即報明月汝今可往林內採花我
在家中營事餅食彼採花已線結好
場奉上大名大名見善告曰勝妙花
場可置而去嗟老母來問言何意先
時花少今者倍多白言先時大衆有
近親人來從我乞我即分布今時不
與又我目暗龍鬆不審中小女明明
採花審諦是故花多大名曰若余此
女留住園中每於日日常採多花結
作勝場持來與我因号此女名曰勝
場女於後時取已食分施彼園所還
佛世尊入城乞食勝場於路見佛色
相深起敬心瞻視尊顏渴仰而住便
作是念向我昔來於真福田未曾供
養是故我今獲斯貧賤若佛世尊受
我食者我此飯食持將奉施余時世
尊知彼女心即便舒手告言善女如

汝所念欲施食者可置鉢中于時勝
場將已飯食以奉發心置佛鉢內頂
礼佛足作如是言願我此福得捨卑
身永離貧苦後大富貴作是語已礼
佛而去在路忽逢父之朋友彼人善
相既見勝場身有異相問曰汝欲何
之勝場委曲又問何故憂悚若斯答
言阿父我被大名將充幹使告言小
女可舒手來我與汝相彼便喪手老
人見已即說頌曰

若人於手中　有場約輪相　畢生下賤室
當作大王妃　若人於手中　有城樓閣相
畢生下賤室　當作大王妃　若人口如池
脣作赤三重　畢生下賤室　當作大王妃
汝今勿憂慈　定離於卑使　必受上富貴
當作大王妃

于時勝場聞說老父行詣園中乃於
後時彼勝光王嚴駕四兵出行遊觀
其所乘馬忽尒奔馳控制不禁遂至
切比羅國入大名園內勝場見已便
作是言善來大王王聞勝場此是施
園答曰是大名園王乃下馬共勝場
樹王言取水我欲洗足女作是念可

求燭水為王洗足遂即往取日照之水咸以蓮葉將至王所與王洗足王復告言更可取水我須洗面女又作念溫婦之水洗目非宜以手攪水令冷燭相傳送至王所王洗面已復語女言更取水來我欲須飲女還作念要得冷水可能止渴即詣池所漸攪取水奉上於王王既飲已即問女言於此園中有三種水耶荅言園無三水本是一處王復問言若是一水汝向如何得三種別如前所作具白於王王聞此語便即思惟此女方便善辭時攪作是念已乃告女言我欲眠卧須汝攝脚王既眠已女為摏足王便得睡女復念言諸王貴勝忿恨者多相憂害若不為王關開門戶恐有惡人來相侵害若不為王關開門戶恐有傷損我及尊主必招罪責事須防守即閉門戶于時四兵尋覓大王到共園所問言王在此耶女聞語已不為開門軍將外覆王乃驚覺即問女言此是何等女白有諸人來問王所在欲得關門王乃問女誰開其門荅言我

閉何故閉耶女白我自思念諸王貴勝忿恨者多相憂害若不為王關開門戶恐有傷損我及尊主俱招罪責因即閉開王聞此說嘆言好女甚有奇計王曰國主大名是汝何親荅言我是大名監使之人王聞女言汝非在下是大名女何不實說女乃慚然時王語女可往城中報大名曰勝光大王在汝國內女即遠去具報大名大名聞已聊諧美饌及以香花與多人衆詣其國所見勝光王唱言善來大王共相歡問令王洗浴次奉上衣塗飾香騎具萬匹餘食羅言還同大名曰此之少女是汝何親荅曰是監使人王曰非監使人是君之女宜當與我大名曰更有奇妙探種之女勝斯數倍何不取之王曰此女是我所須不求餘者大名曰若如是者我當在軍偷禮奉送王曰善哉大名即便嚴飾城隍掃灑街路其勝騎女具諸瓔珞載于大象於廣庄處擺鈴遍告初比羅城所有人衆或有諸方來集

會者應知擇種大名之女号曰勝騎今欲送與憍薩羅國勝光大王為第一夫人舉城人衆咸皆遂由時勝光王貴偕軍儀擔迎婦國是時王母聞說取婢以作夫人便懷忿心作如是念此非善子徒煩我腹生長成立終為婢夫作是念已懷憂而住及迎至城王告勝騎曰汝今可去稱謁大家勝騎即便往大家所手執雙足恒瞩而拜其手細軟觸彼母時身心泰然即便睡著須臾覺已作如是語魏斯婢女身形美麗必當喪我憍薩羅城時藤光王有二大夫人一名行雨二曰勝騎若王尊與勝騎歡會衆時即讓行雨作如是言勝騎當知行雨夫人容儀超絕勝騎白王我於何時可得相見王言不久即應相見若與行雨聚集之時即讓勝騎作如是言行雨當知勝騎夫人脫膚細滑舉世希有行雨白王我於何時可得相見王言不久今汝得見王於後二更相稱讀令生愛重樂欲相見後於異時三春屆節百卉敷榮茂林清池花鳥交

欲孔雀明鏡鳥鸚鵡猫等鳥獸種種各鳴聲
來合集王於一時與諸妹女於芳園
所遊戲同坐歌樂娛樂爾時王息眠睡宮
人樂還食諸花果恣意遊行其時行
兩身體皆使華無憂樹枝皆時作立
勝場因過到其樹邊既見行兩作如
是念此是樹神即礼其是勝場而著
行兩便睡王既睡覺過見勝場在行
兩處王即喚諸妹女還入宮中後於
異時王對行兩贊勝場時行兩白言
我於何時得見勝場王言汝已見竟
行兩答言未曾省見王言我今汝憶
曾相見時汝自思念往於國中手拳
無受物技曾時立住時勝場來見手
翻汝是行兩白言彼是勝場耶王言
是行兩白言知王於我深有愛念能
弄如此細軟衣服曲視於我王復語
彼勝場之處讚歎行兩勝場白我於
何時得見行兩王言汝已曾見勝場
言我不曾見王言我今汝憶汝於無
憂樹下礼行兩足勝場白王彼是行
兩耶王言是即白王曰知王於我深
有愛念能棄如此頑癡色相曲視於

我舉國人衆皆知閻浮光大王有
二夫人一是勝鬘一是行兩勝鬘軟
清超絶諸人行兩容儀非可比類時
諸花果處皆有妖靖世尊白大德勝
鬘行兩各作何事由其業力一期身
形細軟二乃爾耶世尊告曰此
二皆由自業所感增長成熟爾時如
來欲令衆會過去世時於大城中有
婆羅門妻妻未久便誕一息不經多
年復生一女俱漸長大父母過病皆
悉身亡時彼童子既遭受喪念往山
林即勞其妹共至林所採拾花果以
自支持汝等先宜如大果地有五過
患云何為五一者多瞋二者多恨三
者作惡四者無愚五者利養應知女
人亦有五過一者多瞋二者多恨三
者作惡四者無愚五者利養去何名
為女人利養凡諸女人多懷貪利存
欲之心是時童女既至成人欲心漸
成告其兄曰我今不能常噉花果以
自存命可往人間求諸飲食時兄將
妹共出山林往婆羅門家而行乞食
兩舅看後三人出看見而告曰惡屋

之人亦當妻室兄曰此非我事及親
妹也即問兄曰曾聞人未報言未若
如是者何不與我答曰此已違離世
間惡法女心欲報其兄曰豈我林
中食諸花果不能活耶然我不堪煩
惱所逼共行婬欲報其兄曰今
我與妹羅門兄曰我實不能與妻於
汝此是惡法非我所為汝有倍心任
情所作時婆羅門知女心已誕入家
中大會宗親納以為婦報其兄曰今
可與我同宅而居別為一室兄曰我
不示欲當樂出家妹曰共立要契方
可隨情兄曰是何言要妹曰若其證
得殊勝果者可來相見兄曰善哉如
汝所願即便辭去至隱士所而為出
家由彼宿世善根力故速於三十七
品善奉分法無師自悟證獨覺果便
作是念我先與妹共立要契今可往
看便至其所上昇虛空身現神變上
出大光下流清水身相非一舉身而
下諸凡夫人見神通時心疾迴轉猶
如大樹崩倒於地頂礼尊足白言大
兄今得如是殊妙勝能答言我證自

言兄為貧身須得食飲我為求福頗與供養可住於此答曰沒羅自在可入報夫即白夫言仁今知不我兄出家成就無衣得上妙果世間第一我欲供養不敢自專若見許者於三月中飲食資給答言賢首彼不出家我雖不欲終須供養況已出家獲殊勝道今隨汝意供養三月其夫更有一婦見施飲食便作是念家財共有彼既來福我何不為告曰汝兄亦是我等衣服隨日而申供養答言隨意其婦覺嫉護彼情故妙食置內麁食覆上持告舊婆我此飲食供養於兄須嘗隨意食置內精者覆上持告新婆我此妙食奉施尊兄須嘗隨意汝等勿生嫌嘗知勝劣令生福覺煉以精妙食供養兄故由增福力五百生中身常妙軟其第二婦以外妙食施獨覺者今行兩是由斯業故五百生中容儀端正乃至今生最後超絕汝等莫嘗當知黑業得黑報白業得白報雜業得雜報汝等須捨黑雜二業修行白業

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第七 第十六張 律

廣說如上沒拏苾芻當如是學

復於後時勝鬘夫人遂便懷妊同於此夜大臣婆羅門婦亦即有娠由有娠故極受辛苦勝鬘夫人至九月滿便誕一男容顏端嚴人所樂見經三七日聚會宗親欲為其兒施立名字王曰可施此兒將現國大夫人請立何字群臣知勃抱現夫人時大夫人謂諸臣曰我豈先時不作是論鞞斯婢女身形美觸必當奪我愛護羅城大臣白言誰有斯語此子未生國大夫人先已為作不祥之記應與此兒名為惡生初生之日大臣之婦亦誕一男生既滿月如上廣說乃至總集諸親與兒立字衆人曰初懷此子母受艱辛及至生時遭逢極苦宜與此兒名為苦母惡生太子以八養母而為供侍膚如綠蔽其苦母復兒亦八養母而為供給乃至長大其婆羅門種種禁呪無不學盡後於異時惡生太子與苦母等出城遊獵太子乘馬忽於泰駛遂至切比羅城到輝迦國所其守園人遂告國主惡生太子

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第七 第十七張 律

今至國中輝子聞已牛相觸曰我等速出欲殺惡生今正是時諸人各各嚴整兵甲即欲出城者老見之共相問曰汝等持兵欲向何處答曰惡生太子來在輝國者老曰彼是客人剋永至此未相觸惱今且容忍諸人聞已皆還入城於後四兵尋覓太子遍到國中於其國內周遊而住其守園人復報城人惡生四兵來入國內破散非分諸人聞已倍增瞋恚更加威武咸共出城意欲殺害者老復問汝等更向何處答曰惡生太子乃領四兵破指我國今欲殺害者老曰且當容忍于時惡生知輝欲兵欲來相害遂即引兵速歸本國唯留一人告言住此以聽輝子有何議論于時輝兵既至國所還覓不得見彼一人問曰輝子惡生今在何處答曰尋即逃逝時諸輝子作此議論我等若殺惡生身者先須割手或言截腳或言剜心今既私逃更何所作遂令手力相助惡生行住之地深至于膝別以鍾土填滿其坑所有墻壁亦皆削去別更

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第七 第十八張 律

泥塗水乳香湯及諸花彩遍散園內作是事時彼所留人皆悉見遂往憍薩羅城至惡生處指首作礼在一面立惡生問曰卿子於我有何議論白言太子其言毒害我不敢說惡生日彼出惡言今其自受汝所聞見今可實說我欲知彼所為之事彼人即為廣說如上惡生聞已便懷忿恨告左右曰汝等速持父王殁後我紹位時汝等當說新事令我憶知是我先怨必殊種苦毋曰善哉太子快出此語頓自整心紹位之時我當為說

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第八　朱

三藏法師義淨奉　制譯

第二門第四子篡頂之篇

後於異時惡生太子與逆害心逆與諸臣謀為篡搆王有大臣五百咸共隨從唯一大臣名曰長行王所愛重不順其計於後惡生謂長行曰汝豈不欲我登王位耶答言太子何故作此非法之語父王年老不久將捨太子自當合受王位何為生圖逆害以陷惡名臣雖愚鈍寧為不可惡生曰我試汝心故作斯語汝當禁口莫使人聞長行曰不敢還令後時勝光王共長行大臣不聽後從遊諸聚落既到彼已王乃見有好簡若處時聖清閑無諸雜穢堪得依定養神遂業便告長行曰如是勝處世尊大師可住於此云何降居靚近俗基未審詞衛今何所在對曰見世尊在吉祥聚落娜種住處王曰去漸遠近對曰去此有三拘盧舍王曰我今欲往親奉世尊長行曰欲隨王意便即更為請告悌國既至于彼下車步進於世尊所礼拜

尒時如来在彼堂中閉戶入定有苾芻筆於外經行王見苾芻即前敬問佛何所在答曰佛在堂中閉戶靜慮大王若欲見世尊者宜可就堂發發扣戶佛自知時王有五種勝妙嚴飾之具一者寶冠二者寶傘三者寶劒四者寶拂五者寶履時王意欲去此威飾奉覲世尊遂令長行付前五物頭視其面長行念曰王付諸物令我執持顧視我面意欲省覲安心見佛我宜住此王乃就堂發發扣戶佛即為開便就大師所足頂礼作如是言不覩如来淹積時序今幸於此覩奉尊顏不勝欣喜佛言大王何故於我猥能降伏屈已恕勤王言我於世尊法起深信心由敬信故令我如是發勤重心然佛世尊應正等覺善說法律令聲聞衆皆悉恭敬行無違逆者佛言大王於何法處起信敬心王白佛言世尊我昔曾見諸餘沙門婆羅門等有少智慧自恃貢高為難於他違作言論人皆謂是能善分排所有是解衆並隨順別竪宗旨增立同端作是

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第八　第二張　張

事已使自思惟我今可往沙門喬荅摩處共為談論若不能荅我便辱彼若有酬釋言如是者我復難云此釋非理是不相應作是邪命來至佛所纔見大師威神之力猶尚不敢正視如來況能敢對申其談論是故我今於世尊所起深信心由敬信故今我如是發勲重心又佛世尊應正等覺善說法律令聲聞衆皆悉奉行

復次世尊我昔曾見諸餘沙門婆羅門有少智慧自恃貢高廣如上說自遶論端欲來難佛瞻仰世尊不敢發問默言大師法王人天第一所有知見通達無餘拔彼邪根令遵正道是故我今於世尊所起深信心由敬信故今我如是發勲重心又佛世尊應正等覺善說法律令聲聞衆皆悉奉行

復次世尊我昔曾見諸餘沙門婆羅門有少智慧自恃貢高廣如上說自遶論端欲來難佛瞻仰世尊不敢發問默言大師法王人天第一所有知見通達無餘拔彼邪根令遵正道是故我今於世尊所起深信心由敬信故今我如是發勲重心又佛世尊應正等覺善說法律令聲聞衆皆悉奉行

復次世尊我昔曾見諸餘沙門婆羅門有少智慧自恃貢高廣如上說欲來難佛瞻仰世尊作不圓滿問佛即為彼圓滿而來彼等聞已咸生慶悅發大信心歸依三寶受持學處是故我今於

世尊起深信心由敬信故今我如是發勲重心又佛世尊應正等覺善說法律令聲聞衆皆悉奉行

復次世尊我昔曾見諸餘沙門婆羅門少有智慧自恃貢高廣如上說欲來難佛瞻仰世尊作圓滿問佛即隨機作種種滿荅開佛妙義深生慶喜娶妻棄俗道遵崇正法即請出家便受具戒勤修梵行未久之間證果俱盡獲阿羅漢受解脫樂而作是念我應喪我為自欺誑昔非沙門謂是沙門非婆羅門謂婆羅門非阿羅漢謂阿羅漢我於今者是真沙門婆羅門真阿羅漢世尊我由此故起深信心廣如上說

復次世尊我昔曾見諸餘沙門婆羅門面色黃瘦形貌羸弱諸根缺減親者生厭我見是事便即思惟豈非彼人不樂梵行或復長病致斯羸弱衰於舉處作罪惡業而心覆藏為此形容人不樂觀我便往問仁等何緣頓無顏色形容顦顇人不樂觀彼荅我言大王我由欲縛致此形儀我聞說

已作如是念不斷欲人有如是過多行欲者受樂欲故應得增長色力端嚴然無此事何以故我是國王五欲備具自在無礙應得色相殊勝無比既不如是故知不由親近諸欲色力增長然愚癡人恣意受樂我見世尊晉國弟子受樂梵行諸根明淨面貌光澤適悅而住常懷疲懼如廢伐林乃至盤形纔一無雜圓滿清白梵行具足我由此故起深信心廣如上說

復次世尊我念曾於正殿中坐種種事時見有多人皆為五欲來至我所或於父母男女兄弟姊妹知識朋友共相言訟爭論好惡何況餘人又我曾見有二苾芻共諍苾芻有所學覓迷便捨戒然二苾芻於佛法僧寶不能說其少許過失但知自責是極惡人是無福德不能修習清淨梵行像世尊教盡壽而住心無虧犯我由此故起深信心廣如上說

復次世尊我昔曾見一類沙門婆羅門要心自靜受持梵行八九月已被欲所奉便捨律儀作邪行事經綿五

欲以自歡娛我見世尊諸釋種衆皆
習梵行清淨圓滿乃至盡形依世尊
教心無虧犯我由此故起深信心廣
如上說
復次世尊我是國主号為勝光於此
國中統領自在人天應死我能斬令
有命死者我能釋除率土之內莫不
遵仰然大臣宰相皆是豪族大姓羣
門剎帝利長者或為平章國政熙理
軍旅督察之時猶懷憚慢禮容不足
有恭朝儀我見世尊在於無量百千
大衆之中圍繞說法諸天人衆各各
攝心瞻仰尊顏威共諦聽無有散亂
座下寂然乃至不聞聲欬嘘唉之聲
況復更有諸餘雜語時在會衆有
一人警欬發聲此坐之人告言仁者
願少默住勿為譁擾淡當不聞世尊
說法義妙當機猶如上座說斯語已
彼即默然于時我聞斯語即作是念
世尊真實有大威力難可思議不以
刀杖嚴刑而能調伏衆類一切遵奉
我由此故起深信心廣如上說
復次世尊我有二臣一名仙授一名
故舊彼人所有封邑實賜富貴名稱
皆由於我從生以來常愛安樂彼等
於我隨順念恩然猶不及於世尊度
敬心深厚我又一時嚴飾軍馬出行
討擊意欲試彼二臣於我及佛其心
誰重共坐等席而問彼言卿等眠時
於我及佛首足何向時彼二臣歎佛
功德并說正法僧寶福田緣此事故
以頭向佛以足向王我聞此已敬二
世尊有大威力不可思議彼等皆由我
之寵祿得大名譽富貴安樂然彼亦
我而起恭敬不如敬佛我由此故深
深信心廣如上說
復次世尊我是憍薩羅三佛亦信憍
薩羅我生剎帝利種佛亦剎帝利種
我已年事高邁壽過八十世尊亦今
壽過八十我是灌頂剎帝利王世尊
亦是無上法王我力比佛非喻能況
由斯義故起深信心廣說乃至甘忘
奉行是時勝光王於世尊前廣說如
是諸見聞喜奇妙法已頂礼雙足奉
辭而去王去未久佛告諸苾芻汝等
應當記憶王之所說奇妙法聚受持
讀誦何以故文義具足故正法相應
故成就梵行故能得遍智等無間涅
槃緣是故汝等應勤修學尒時
世尊說此語已諸苾芻等及餘大衆
信受奉行

勝光王經前須曰論人有四種 今欲分別廣二臣恭敬殊勝王不如佛

尒時長行大臣知王見佛便作是念
王有大臣五百皆歸忍生唯我一人
而不隨許彼等如何能成大事我今
還國當策忍生紹繼王位其勝緣行
兩二夫人等駈令出宮作是念已弃
所執守昇車而去至室羅伐城舍忍
生言太子今欲登位不忍生曰是我
所欲于時長行便與諸臣共策為主
勃二夫人向老王處於是勝緣行兩
同長行白王今何在答曰王在輝如
妙光園內時二夫人徒步而去尋至
老王尒時勝光大王既至門外不見
長行問諸苾芻曰大德見我大臣今
往何處苾芻答曰王入不久長行尋
即乘車而去王既聞已徒步漸行佛
亦此時向王舍城王於中路遙行兩

等王便問曰汝等何故徒步遠來答言大王長行大臣簒立惡生驅出我等步涉而來尋覓大王王聞此語告勝鬘曰汝已先受夫王寵祿今且歸還受兒王俸料我行行而從此却迴於是勝鬘遂還宝羅伐城捲決行帝隨路而返王與行南趣王舍城漸漸而進遠到城所見一園林便即停住語行爾言我且留此汝向城中報未生怨王云播薩羅國勝光大王今在外園恐欲相見行爾即去見未生怨具如上說其未生怨王聞此語已便大驚怖即語行而曰憍薩羅國勝光王者有大威力四兵強盛汝何忽至我等不知行而答曰王今何有兵衆之威太子謀逆奪父稱王唯我從三而來至此未生怨曰若有此事我等終當被為此國王我自還身而為大子即召群臣而勅之曰勝光王者是大國主剎帝利種灌頂之王今忽至此應須敬待卿等即可淨治城路嚴飾四兵領百千衆我欲親往迎王來入時諸臣等既奉王勅掃灑次具宣告

衆人嚴事城邦掃治衢路悟加清淨猶如天帝歡喜之園其勝光王久不得食告使來還即出園林欲求飲食憚懂頻阿三藐菩提國子時國子謂是凡人遂與華服玉瓔三既飢虛報苦俱食食已思渴即往水邊飲童而欲回成雪乱身體羸頓思憶勝鬘為說前行轉中倒地口衝來土回即命終是時未生怨王敕伐四兵詣園不見便令馬使四面傍求時有一騎三華服圍繞國子自沈見即是人不答曰我見一人數是來至此求索華嚴便向水邊彼即往尋正見王屍路隅僵仆使者即以上事告未生怨三既聞已嗔言禍哉我於今者重受惡聲我從先來已有害父奪位之名今者又去然父知識即與兵衆往趣見所勅群臣曰此勝光王者是剎帝利灌頂大王今遣回告於此令過宜依威禮焚葬其身時彼諸臣如王所勅倫飾宝輦舉遂至寒林焚燒事畢王詣佛所頂礼雙足退坐一面而白佛言六師世尊不審勝光大王先作何業因食

華服回告令終今時世尊告言大王彼勝光王自作其業今受此報廣如上說大王乃往過去於聚落中有婆羅門妻未久便娠一息年漸長大七舍自資得華服五顏送与其母即白母曰今暫更洗浴留待我還以供所食大王若時無佛有獨覺者出現世間憐愍孤弱樂靜安居為世福田于時有一獨覺遊行人間於晨朝時著衣持鉢入村乞食遂到彼家婆羅門妻見此獨覺身相端嚴六根調靜即持鹽醯奉施於彼尒時獨覺受其所施現神身虛空為作神變凡夫之人見神通時心便調伏即通礼拜情甚歡喜時婆羅門子答已還家便白其母索向華服母曰適有畔支來乞我已將施子聞此語為飢所逼遂發瞋心起於惡念顧彼回食薩醯雪乱而歸大王汝今當知彼小兒者豈異人乎即勝光王是由彼往昔於獨覺處發此惡心回斯業力於無量百千歲隨在地獄受諸苦惱復餘業報回縛力故已經六返遭霍乱病而取命終至今七

生餘殘業力食此麤雜雹亂而死大王當知曠劫業報從此永畢更不復受大王當知白業白報黑業黑報雜業雜報是故應捨黑業二業當修白業勿為惡口時未生怨王聞佛所說身遍身心頂礼佛足信受而去

是時惡生太子既得紹位後於異時與諸大臣大殿朝會告母白言大王頃念於往日時在大衆前作師子吼我若登位完當誅伐諸釋種子報我初惡王問告母曰凡我出言皆應作不告母對曰王今創臨寶位宜念昔言討罰釋種時至不為便成妄語請下明勅卜日出軍為馬車步四兵俱發晉羅戈甲推鐘鳴鼓出室羅伐城往劫比羅國誅滅釋種時惡生王納告母語即便下勅令將持兵往伐彼國世尊大師雖不知見知諸釋子必定喪亡於兩國界大路之側在小樹下坐多枝葉端身而坐時惡生王遥見世尊即詣其所白言大德有多圓林蔭映滋茂何故捨彼而住於斯此樹少葉少陰云何可住佛言大王親族陰

凍樹何足依今時惡生聞世尊言便作是念劫比羅國諸釋枝條是佛親眷如來默念不可違情作此思惟遂還本國告母言母三諫請誅滅其後惡生與諸臣佐於朝會時告群臣曰劫比羅國諸種種子恒云我是婢兒馬摩訶衍此不可忘然彼是如來種族世尊憶念吾母舅不敢行誅云何能得報此怨焉告母曰我聞沙門喬荅摩自去離欲離欲之者無眷念心若有眷念即非離欲道俗各異三宜自決又言今日正是誅釋種時於是惡生欲整四兵出行討罰未去之頃佛作是念城中釋種未見諦者若與惡生共相戰鬪便非見諦之器即往劫比羅國到已住在多根樹園時諸釋種聞世尊來至於此大衆集會論如來灌頂礼覩足坐一面尒時世尊知諸釋種根性本緣為說妙法時彼衆中有無量百千諸有情輩得大利益或得預流果一來果不還果阿羅漢果或有作獨覺因或作成佛因緣復有無量衆生歸依三寶受五

學處奉行佛教是時劫比羅釋種種此法利頂礼世尊奉辭而去是時惡生親領四兵於劫比羅城不遠而住具壽大目連白世尊所頂礼佛足退坐一面白佛言世尊我聞癡人惡生殺集四兵來誅釋種我有神力能擲兵衆遠置他方雖願世尊勝垂哀許復以神力變城為鐵以大鐵網遍覆其上令彼惡生尚不能見劫比羅城況加誅害佛言我亦知汝有神通力所作皆辦然由釋種前生業果今應受報業若成熟如瀑水流不可禁制要須自受廣如上說尒時世尊說此頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

佛告大目連故知世間皆由業力而受其報由業力生由業力住一切衆生皆隨業力善惡須受于時目連不果所願礼佛而去

是時劫比羅諸釋種子聞惡生王將大兵衆欲來誅滅即勅四兵嚴整當伏出城拒敵彼來防備衝惡生軍是

諸釋種並證見諦不行煞害唯用箭
扶左揮右佛而打撲之或復以箭射
彼弓絃絇馬腹帶射皆令斷或射頭
羊甲縅使落於地或射耳邊及鞍轡
條帶但令遺落不傷身首不損其命
于時惡生兵衆尋自收故諸釋種子
戰便得勝師衆俱入閉門上城而作
制令我等不應傷害惡生及其兵衆
若有犯者則非釋種
尒時惡生見此釋種或有仁慈具大
勇力告言母曰我等今者宜可取軍
且還本國告母對曰大王勿憂切比
羅釋種並是見諦乃至不傷蚊蚋之
類況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊
蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

蚋況害於人王若不信今則可驗向
者大陣無一損傷彼復作制不應傷
害惡生之身及諸兵衆若有犯者則
非釋種惡生聞已默然而住有一釋
種名曰閦婆住于外邑檢校農作聞
彼惡生親領四兵三切比羅欲誅釋
種不聞諸釋所作制令又未見諦乃
發兵衆來襲惡心生倉卒攜擊即便大
敗惡生之軍煞傷幾盡是時惡生告
苦母曰汝向者言釋種見諦不傷蚊

塔波其妃先不信佛下令國中建
立神廟依俗祭祀迄至于今

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第八　第十八張　唐

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九　唐　三藏法師義淨奉　制譯

第二門第四半攝頌勝軍之餘

尒時惡生告苦母言却此軍圍諸釋種子勇健難當今開城門上城防護我等何能得為煞害今旦將還告母苦曰大王諸有大城以巧方便皆當破滅我昔曾聞古仙所言有其五事決勝於他云何為五頌云

和好行時賄　矯詐為奉獻　後當以兵力
是智人所為

尒斯道理應設方便先為矯詐遣使詣彼持王教令而告之曰今我於仁有愛愍心實無惡意縱有少事要欲入城幸為開門冀見容納即還退出不救停留俟計王彼傳如上旋城內諸人共集議論為當放入為不許耶或言放入或言不可或言總集一處可共行殺若衆多者應隨其語衆然其說即共行事是時罪惡夏王作如是念我常隨逐沙門喬答摩不見其過隱不能得便我今宜可告彼眷屬正是其時即便變身作老婦子居其上座先受取等以次諸人見彼受等歡云老宿既受我何不取于時衆內多人受等既見等多遂即開門令王軍入王曰我已弃捨却此軍境諸釋迦子任情誅煞衆聞教已便集四兵皆鼓震天聲聆地隨意誅戮無慈愍心時釋種大名見其事已於諸眷屬起悲愍惋頭髮逆亂即疾往詣惡生之所白言大王當與我頞王曰欲須何願白言於諸釋種幸施無畏王曰諸餘釋種我不能捨汝之家屬隨意當出若曰我今入池自沉水底為王我身未出已來者應皆放王聞是語已視諸母諸母白王此大名者是先王親友先其所願王言若尒少時令出是時大名既蒙許已悲愍眷屬憂惱種心疾往赴池自沉水底即以頭髮繫著樹根而死時諸釋種於過去時不同業者出城而去或往未軍國或往天祠軍或往其餘衆落城邑若於爾時阿惡業者雖出衆門南門還入南門出西門入西門出北門

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九　第二張　唐

入北門出東門入諸日見已而白王
曰今時擇種皆自燒煮以何得知諸
門出者悉皆還入王曰速看大名入
水何久遣使觀之見其已死還白王
知彼已命過王加瞋指即告日日可
設高座舁其上令自瞻望若我不
見人血擒流騰波街巷者我終不能
舍離此座即登座遍望諸勇健人拔
劍之時法令血少諸日識曰仁等應
知今此惡王作大罪業自為要契望
血擒流何處得有如斯之事宜取繫
碑煮令色赤盛滿千瓶當街傾瀉觀
其流去與血不殊如計便作報言血
至惡生還見謂其是血便作是念我
今坐見豈可歸還時惡生愚人枉殺
釋種七万七千此諸人內多是見聖
諦者殺戮如是諸賢善已遣將釋種
五百童男及五百童女行至一園是
外道住處苦母白言此等千人皆是
我家何不慈愍王曰云何當救答曰
今群象聊踏是時五百釋子有大勇
力摸象令倒手擎牽之苦母見已白
惡生曰大王見此勇健人不王曰我

見答曰若捨此徒當與大王作無利
益王言有實若為救之答曰擬地作
坑埋令頭出上以鐵板磨之令碎時
有二童子大王佛所尒時世尊欲令
知葉威報不虛即以神力化鉢令大
合二童子即於鉢下蠕蠕而鉢破釋
種時佛垂矜痛即告阿難陀曰盛水
滿鉢持來我所時阿難陀即授鉢水
是時世尊以額上汗而三滴許置水
鉢中即便烟出震吒作聲如以熱鐵
投之於水是時惡生告一人曰汝當
往與佛若於我有所記者可速來報
即將五百釋女還歸本國時諸苾芻
見此事已或有疑心請世尊曰大德
因何業故令佛頭痛劫比羅城諸釋
種等復作何業由彼為緣貧無罪犯
被惡殺惡生報果珠陪世尊告阿難
陀曰汝今可去告諸苾芻盛應集在
外道園中我當為說惡殺惡生殺諸
釋種先業因緣尊者受教即往白衆
尒時世尊與諸苾芻行詣彼園時有
婆羅門於其中路遥見世尊作如是
語喬答摩應惡生多造惡業釋種

無罪枉見殺害佛告婆羅門如是如
是惡報惡生造作無量无量惡業釋
種無罪枉為暴害佛至園中見彼被
磨童男童女尚有殘命彼見佛時悉
皆歸泣世尊即便在其一面於所敷
座就之而坐告諸苾芻曰初比羅城
諸釋種子已經三度被他暴無出大
叫聲普為漁人煞諸魚類復於聚落
傷害諸人今於此時被惡生所煞尚
有殘命出大叫聲與昔無異彼等苾
芻頗曾聞見諸有獲師屠膾之類以
共自業活命之事能得為馬車步載
嚴熾盛不諸苾芻言未曾聞見如此
之事佛言善哉苾芻我亦未曾聞見
斯事獲射之徒得有如是熾盛兵衆
何以故由彼屠人有罪惡心伺求物
命緣斯惡業不能獲得為馬車步熾
盛威嚴多有財貨何以故由彼羊等
衆駭之類被殺之時以共怨心視彼
人故自斯不獲為馬車步及諸財物
汝等苾芻彼喜生趣所有衆生惡眼
看時尚能令彼不得四兵及諸財寶
何況惡生恩報垢重然彼學人異大

盛偷持淨戒者而能增威為烏革步及諸財物得安樂住不遭損滅無有是處沙等當知憍薩羅城猶如毒龍所頻視處悉當滅壞與城亦余七日之後易發惡心生及與苦母被火所燒揚聲號叫墮於無間大地獄中受極苦惱是故沙等應知是於諸結木無息惡心況其餘合識之類

時諸眾生見是事已咸皆有發諸世尊曰此五百驛子曾作何業由彼業力現無怨犯被惡人惡生枉見誅戮又白何業誅戮之時令佛頭痛佛告諸眾生當彼諸驛子及我前生所作之業殺等無異聽彼所作業因緣合會成熟之時如瀑流水不能止過無代受者廣如上說乃至果報各還自受

爾時世尊乃往古昔於一河邊有五百漁人依止而住時有二大魚從海入河所流而上彼見二魚情生喜悅共張大網捕得其魚見其極大共相謂曰今欲如何魚既極大若頓煞者肉便壞爛何所用為或云且煞一魚餘在水或云二魚皆大若煞一者

根本說一切有部百一羯磨卷第七 第二張 勝

其肉亦壞可餐於住安在水中勿令命斷須臾之時生取而食或言可尒即共分割魚受極苦發大叫聲是時漁人之中有一童子見如斯事生歡喜心時二大魚而作是念我實無主橫加割苦當來之世此等生處我亦生彼雖無罪犯我苦救之彼等若當勿生異念彼二魚者即惡生苦母是五百漁人者即五百驛子是由彼五百漁人令其二魚受割苦故令彼惡生苦母掘地埋身抗以鐵橛令諸驛子受大苦惱諸餘驛猶皆是當時隨喜之類其漁人中一童子者即我身是由見煞魚心生歡喜遂成其業由彼業故我雖證得無上菩提然猶受此頭痛之苦我若不獲如此福眾無邊功德者亦同彼等受其誅戮

復次彼等若當應更誅戮如比羅城諸驛猶子過去世時所作之業有五百驛城至一村中劫奪財物有二長者聞上而住城護令下長者不下城又語云若不下者令失慈長者報言我等後死終不能下城便殺欲

根本說一切有部百一羯磨卷第七 第三張 勝

火燒聞城大上聽受焚燒苦長者作念我無罪犯令我受苦於未來世遊諸生處我亦同生報讎苦報等應當如生異命彼二長者即惡生苦母是五百驛子者即五百驛子是由彼城使無二長者令此二人亦還殺彼是故若當作黑業得黑報白業得白報雜業得雜報是故彼等應捨黑雜二業勤修白業當如是學時惡生王無憂驛子已往室羅伐城欲入城時遊多太子於高樓上與諸婇女奏妙音樂受五欲樂惡生聞已問曰是誰諸音答曰遊多太子王曰善哉即承命至前白言我計為家非常疲苦汝何於此受欲樂耶太子答曰不害大王誰是為家王曰如比羅驛子即是我舅太子曰若驛子是為善友王聞是語便大瞋恚告諸自曰此亦與諸驛子為黨急可誅戮諸自即殺令盡之後得生三十三天人間勝報尚諸未盡天中妙樂隨次受之余時世尊欲宣此義而說頌言

命生若喜來世苦　由其作福二俱等

根本說一切有部百一羯磨卷第七 第四張 勝

自知眞善由先業　更復轉生於善趣
今生若樂果世樂　由其作福二俱樂
自知此樂由先業　更復愛樂於餘趣
尒時具壽阿難陀聞佛說已白佛言
大德我今不解如斯頌義佛言阿難
陀其過多太子無有逆犯被惡人惡
生狂見諸戮人聞勝報尚猶未盡天
中物樂隨次受之我等與言故說斯
頌時阿難陀聞默然信受復於異時惡
人惡生與諸婇女在宮殿中便自詠
讚如我大力勇健雖當所為究竟於
此世間有相似不于時惡生所將五
百釋女聞其語已共說頌曰
彼是佛弟子　為我所捔束　汝今盡誅滅
自讚故問為
王聞釋迦女說是頌已發大瞋恚亦
即以頌告諸目曰
誅滅留乳女　於我生瞋恚　速令截手足
惡遣隨親去
時諸目等即將五百釋女於波吒羅
池邊截其手足因此号為截手足池
諸經首文佛在室羅伐城截手足池
邊此是其事是時五百釋女被截手
是受大痛苦不能截忍便作是念我
等今時諸苦遍身痛切離此世尊大
慈寧不垂愍諸佛常法無有一事而
不覺了于時世尊起大悲心遥到其
處見諸釋女露形而坐世尊見已起
世間智諸佛常法若起世俗心乃至
纖塵皆知佛為若起出世心乃至劈
開稊麥不知佛意況餘合雜而能得
知佛作是念善哉若得舍支天女持
衣及水來至與者極為要事佛作念
已舍支天女即知佛意作如是念何
故如來起世間念我知世尊欲為五
百釋女宣說妙法須衣及水即捧五
百天衣往無熱池處以器取水來至
佛所頂礼佛足而白佛言大德五百
天衣及妙香水今在掙來佛言洗往
慰問諸釋迦女與洗身體皆令著衣
于時舍支如佛所教次第皆作
尒時如來以神通力令彼五百釋女
苦痛皆除告言汝等善女人由作斯
業令時成熟必當自受無人肯代尒
時世尊說此語已捨之而去彼諸釋
女於世尊處發淨信心即便命過生
四天王宮若男若女生天上者即起
三念我於何處死今在何處生由作
何業便憶前身於人趣死今生四天
王宮於世尊處極生尊重發淨信心
時彼五百釋女便作是念我若不往
礼世尊者是不恭敬是非所宜于時
五百天女作斯念已即各嚴身具諸
瓔珞光明殊妙便以天衣盛妙天花
所謂嗢鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花
分陀利花号隨羅花過初夜分來詣
佛所天花供養礼雙足已在一面坐
聽受妙法時諸天女光明赫奕周遍
照曜遊多園林尒時世尊隨諸天女
意樂根性為說妙法令彼得悟四聖
諦理時諸天女以金剛智杵摧破二
十薩迦耶見山得預流果既見諦已
三白世尊言大德由佛世尊令我證
得離垢之果與非父母人王天衆沙
門婆羅門親友眷屬之所能作我遇
世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣
中拔濟令出安置人天勝妙之處當
盡生死得涅槃路乾竭血海越越骨
山無始積集薩迦耶見以金剛智杵

而稱讚之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命終不飲生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鞞波斯迦即於佛前合掌恭敬而說頌曰

我由佛力故　永閉三惡道　得生梵妙天
長歸涅槃路　我依世尊故　今得清淨眼
禮見真諦理　當盡苦源際　超出於人天
離生老死患　有海中難過　我逐今得越
我以五戒身　淨心礼佛足　右統除惡者
令住趣天宮

時彼五百天女既稱所願猶如商主多獲財利亦如農夫廣植田實如勇健者降伏諸怨如重患人除去衆病生大歡喜歸佛而去俱往天宮時諸苾芻聞是說已咸皆有疑請世尊曰此五百釋女昔作何業由彼業力於現生中無有過犯愚人惡生杜義手足又因何業得生天上聞佛正法斷真諦理佛告諸苾芻彼諸釋女所作之業成熟之時因緣合會廣如上說所有爭競各還自受汝等苾芻乃往過去此賢劫中人壽二万歲時有佛

（本部所有經典事義第九　第十張　張）

世尊名迦葉波如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世此五百釋女於彼佛法中出家為苾芻尼常於學無學苾芻尼邊作意手觸足之言而為罵詈由此業力於無量歲中墮在地獄受燒然苦復以餘業五百生中常被手足乃至今生亦受此苦由於我所起淨信故得生天上復由昔日作惡罵尼受持讀誦正法教故值我聞法證見諦理汝等苾芻此皆由業障如上說是時愚生所留之人聽佛記已還愚生處彼便問曰世尊於我有何言記彼言大王如來說言憍薩羅國急當破滅過七日愚生苦夺被猛火燒身墮在無間大地獄中是時愚生聞彼所說極懷煩惱拿頰而住苦夺見已問言大王何故懷憂王言苦母我今云何得不憂悩世尊有言記我及汝於七日後猛火炎燒墮在無間大地獄中苦母對曰大王如七索婆羅門入舍七求不得物時欲令其家生百千種不吉祥事何況沙

（本部所有經典事義第九　第十一張　張）

門婆羅摩所有親族被王誅盡穿無深重忿恨之言隨其惡心而為呪咀王若懼者於後園中池水之內過一拘攞王應語彼七日居住日滿之後方可入城王言如是即令造樓將諸宮人及苦母等昇樓而住過一夜已苦母白言大王一夜已過餘六夜在樓共入城如是二三乃至七日苦母言今日安穩共入城中于時四面忽然雲起女人常事樂觀瑠璃諸宮人等共相謂曰莊嚴結束可往城中即嚴束裝時有一女以日光珠置假杭上而白嚴飾雲去天晴日光忽現無翳寶珠便即大出境共俱杭住過上騰即於樓閣諸宮人等四散馳走愚生苦母皆被火燒便欲走出時有非人閉閉其戶不能得出于時愚生被大境吞趣苦經心告苦母曰禍哉我今已受燒吞之苦苦母曰大王我亦同此大火燒然身皆爛熱猶大鞴叫便墮無間大地獄中受諸趣苦尒時世尊即說頌曰

今生若燒來世燒　由其作罪二俱燒

（本部所有經典事義第九　第十二張　張）

自知此境由惡業 更復轉生於惡趣
今生若苦來世苦 由其作罪二俱苦
自知此苦由惡業 更復受苦於餘趣
余時具壽阿難陀聞佛說已白言大德我今不解如斯頌義佛言阿難陀愚人惡生及以苦母被大炎燒墮阿毗止大地獄中我因斯事重說此頌
廣如上說
時惡生王既聞種種於彼城中有餘種姓端正殊勝之具諸婇女等見即生染心惟憂惱即白余言彼諸人等生存之日敬重衆僧亟時此物為彼遮福奉施衆僧即持布施時六衆苾芻得此物已便自殺身入劫比羅城次行乞食婦女見之如前啼泣白言聖者我等不欲觀見斯物故施仁等聖息憂心今還令我起苦追念六衆苾芻然是諸苾芻以緣白佛佛作是念由諸苾芻身著瓔珞及諸環釧并金線帶有如是過自今已後制諸苾芻但是嚴飾雜彩之具悉不應著若有著者得越法罪

第二門第五子攝頌曰

出家有五利 不投錢捉寶 大衆說他隨
如前廣說

尋在室羅伐城於衆落中有一長者娶妻未久歡慽而住後於異時長者親族及以財物悉皆衰盡便作是念我今年老不能求覓錢財受用加以親族死亡略盡我今宜可捨俗出家作是念已告其婦曰賢首我已年老不能求覓錢財產業親族衰盡今欲出家婦言善哉可聽聽看問於我夫報言余即往逝多園中詣苾芻所礼雙足已白言聖者我求出家報言賢首斯為善事隨汝意作如世尊說諸有智者見五利故當樂出家云何為五一者我得自利不共他有是故智者應求出家二者自知我是早晚之人被他驅使既出家後爲人恭敬禮拜礼尊是故智者應求出家三者當得安隱無上涅槃是故智者應求出家四者後此命終當生天上是故智者應求出家五者常為諸佛及聲聞衆諸勝人類之所讚歎是故智者於善法律應求出家汝今愛心漸為

善事時彼苾芻即與出家并受圓具經二三日教法式已告言賢首應不養應空舉伐城乞食隨一女人形狀其妻見已作念我先共妻作是言說得出家後時性看問今既出家宜在言信勿令憂惱乞得食已還逝多林未久時間白師波默耶言我先與汝二作是要契得出家後時性看問頗垂聽許師曰隨汝意去白善護心恭言可尒衆辭而去漸漸遊行至舊村爰其妻遥見迎前疾至唱言善來善來室子即欲捉衣提鉢苾芻曰賢首改何所為答曰欲捉取衣鉢苾芻四勿觸衣鉢問曰何故答曰我奉師波默耶所誡令善護心彼言聖子設自防心我豈相障即捉衣鉢數座令坐將洗足水問曰欲何所為要曰欲為洗足答曰勿觸我足問曰何故報曰我奉師誡令善護心彼問尋答便與洗足後將油來欲為塗足苾芻見問答言塗足苾芻曰汝勿為塗問答同

前鄔波馱耶誠我護心彼聞聖子澄
自防心又將食來欲同盤食問曰何
為答曰離別多時不同處食意欲共
食必當不許問答同前即教鉢擲白
言聖子乘來疲困願少眠息若盡既
洗足已即便卧息時彼即來欲同處
卧若答曰沒欽何為答言聖子在同
卧來時節淹久意欲同卧問答同前
若盡不許即來抱觸女是觸事波摩
腹時心便動亂發諸惡念即共交會
多日共住報其妻曰我欲還寺妻作
是念此乃共我私交外人不見我今
可使衆人知之諸若盡等定當精逐
還來我處作是念已白言聖子不可
空去可將多少粮直貝齒隨行若盡
曰我不合捉金貝等物如何持去妻
曰我今設計使不觸者即便以物繫
錫杖一頭言將去若盡即持錫而去
至室羅伐城六衆若盡常法守門不
令空過時鄔波離陀門首經行過見
彼若盡來頭似鵝梨眉長垂下見已
便念是何尊者而來於此應可相迎
即進前行喚言善來善來尊者時若

盡報曰敬礼敬礼問遮利耶時鄔波
離陀便作是念此必定是摩訶羅忘
盡不知鄔波馱耶不識阿遮利耶我
今問彼使何所來即前問曰善哉汝
何所來答曰阿遮利耶我看故二來
鄔波離陀曰汝是善人情存恩恵舍
善恩者人皆共讃世尊亦說汝等若
盡常學報恩少恩尚報何況多耶汝
存念恩得見衆不答言我見又問曰
得安穏耶報云幸承覆護若得平安
汝杖上是何等物答曰要為道具
與我貝齒鄔波離陀曰老宿汝若相
念往見衆已得與利來復作是念看
與拳客應有別事我今應以軟語問
之其摩訶羅性惡急直所作之事具
向說之鄔波離陀曰汝所作者更可
具向鄔波馱耶廣說彼聞歡喜彼至
師邊一一具說師聞此語告諸若盡
是諸若盡以緣白佛佛告諸若盡彼
衆訶羅不知輕重無故心犯若未曾
為說四波羅市迦者彼便不犯汝等
若盡由此緣故受近圓已即應為說
四波羅市迦法若不說者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說切有部毗奈耶雜事卷第十　殊

三藏法師義淨奉　詔譯

第二門第五子攝頌之餘

緣在室羅伐城有一苾芻名曰歡喜住居閑靜之處常樂坐禪由習定故時人稱為住定歡喜將欲入定魔女來請共行欲事歡喜不受後於異時復欲入定魔女還來生其瞋上如是當知女人之境是為大害觸即害人淨心既生便共行欲于時歡喜共行婬已如本備入智心懷憂念云我愚癡破壞清淨行作婬欲事即可還俗復作是念我實無有覆藏之心云往佛所具說斯事若有執式仍得出家者當如法行若其不然後當二俗即以右手持法衣左手遂飛現空流淚悲泣往詣佛所尒時世尊與無量百千苾芻大衆演說正法遥見彼來便作是念我若不先告彼苾芻言善來善來者彼區無面便即命終作是念已告歡喜言善來善來何故悲泣告言大德世尊我先歡喜今非歡喜佛言汝有何過作此語耶答言世尊我不捨學處毀清淨行作婬欲事雖造此過乃至無有少覆藏心佛言歡喜汝能終身受學處不答言大德我能受持尒時世尊告諸苾芻曰汝等當知歡喜苾芻雖犯神戒無覆藏心非流轉市迎汝等應與歡喜終身學處更有此類亦當授與應如是與教生佛鳴捷稚言白復聞尒說集已令歡喜苾芻過礼僧已於上座前跪合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀污淨行作婬欲事乃至無有少覆藏心我歡喜苾芻今從僧伽乞終身學處白如是次作羯磨大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀污淨行作婬欲事乃至無有少覆藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜苾芻終身學處白如是次作羯磨大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀污淨行作婬欲事乃至無有少覆藏心此歡喜苾芻今從僧伽乞終身學處僧伽今與歡喜苾芻終身學處若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜苾芻終身學處白如是次作羯磨大德僧伽聽此

事所須之水可遮寒溫於水實處洗令淨煮鳴揵稚數座席可備衆花燒香供養若自能者隨時說頌讚歎佛德若不能者可請餘人若是夏月應須持扇扇諸苾芻九敷座時於大苾芻下座來就上奉受食時令心安靜食若了時為取飯席所有食器置於本處揩澡食廚掃於衆中告知日數作如是白大德僧伽藍今是月一日大衆人人咸可用心為造寺施主故受讓寺天神國王大臣師僧父母十方施主應說經中福施妙頌若自不能請餘人作緣日作知時諸苾芻共分房舍不與授學人佛言應與不與利養佛言應與美授學若苾芻不修善品佛言應併此之行法乃至斷盡煩惱以來常應順行不行得罪乎時苾芻如佛所制次第作已歡喜苾芻至命終隨衆勤修便斷五趣繫縛煩惱證阿羅漢果三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手執空刀割香塗受悟不起觀全與土等無有

異於諸名利無不棄捨解梵諸天悉皆恭敬是時獄卒證得果已仍依前制所有行法不敢廢違佛言不應更行應隨大小次第而生異住本性人而為共住

爾在王舍城時具壽果藏苞婆羯從出家後常嬰疾病有同梵行者來問言大德起居輕利安樂行不答言具壽我常病苦寧有安樂問言何苦答言患飲問比隨何藥答曾吸藥烟得差療損大德今何不服答曰佛未聽服時諸苾芻以緣白佛佛言有病者聽吸烟治病苾芻不解安樂火上直尒吸烟烟不入口佛言可以兩椀相合底上穿孔於中著大蓋藥吸之爭猶未好佛言應可作筒彼以竹作此還有過佛言不應用竹可將鐵作復作太短佛言勿令太短彼作太長佛言不應太長可長十二拈勿令失利亦勿盛熱置椀孔上以口吸烟彼既用了隨處棄擲佛言不應執棄可作小俗藏舉後置於地佛言不應置地令塡廁孔為牙我上或先竿上繫便

生垢佛言應以猳油塗拭後於用時洗我辛苦佛言不應水洗應置火中燒以取淨

第二門第六子攝頌曰

藥湯盛洗浴　潤身開鋪蓋　乘輿老病遊
須知便利事

緣在室羅伐城有一苾芻身遭疾苦諸醫人療告言賢首我身有病幸為療方答言聖者作藥湯洗方可平復答曰佛未聽許醫言聖者世尊大悲此必聽許時諸苾芻以緣白佛佛言醫人若遣作湯洗者隨意應作佛既聽許用藥湯洗諸苾芻不知何藥為湯還白聖言佛已許我作藥湯洛不知當用何藥答曰聖者我亦不知何藥然曾聞輪王方中見此湯名仁等大師是一切智問當為說時諸苾芻以緣白佛佛言但是治風根華花果及皮木等共煮為湯洗身除疾諸苾芻以湯洗時皮膚無色佛言以青油摩彼便多塗賦污衣服佛言以滓豆揩之復無斑色佛言洗將了時於其湯內置一兩滴油令身潤澤又具每

畢隣陀婆蹉有病乃至苾芻問言何苦答言我患鼻中流出膿血以綿拭棄時諸苾芻以緣白佛佛言若有病者我今聽以綿油灌鼻苾芻亦爾應置鼻中風汙身體佛言不應如是苾芻復用棄或而灌事指未好佛言不應用棄又於小布中灌有過同前佛言不應以小布灌可用綿纏及鍮作灌鼻筒苾芻便為一業佛言應作兩業彼作失利及以盡惡佛言勿令失利盡惡苾芻不淨洗手灌鼻佛言應淨洗手受取藥已方灌鼻中又復畢隣陀婆蹉患渴苾芻來問仁有何疾答言患渴無物飲水白佛佛言當飲水銅盞

又復畢隣陀婆蹉有諸親族來就聽法聽已言歸告其妻曰聖者畢隣陀婆蹉說美妙法我已聽受妻曰佛出世間仁獲利益夫曰何故沒等而不聽法妻曰我是女人出外奢耻若其聖者畢隣陀婆蹉得來至此為我說者當聽受之夫便為請答言賢首我

有病不能詣彼答曰望者我取藥來報曰佛未聽許苾芻乘輿時諸苾芻以緣白佛佛言由是緣故聽諸苾芻有病乘輿佛既聽已時畢隣陀婆蹉即便乘輿將諸弟子詣彼精廬時六衆苾芻在路遇見問諸弟子言乘輿者誰答曰是我師波駄畢六衆曰世尊聽諸苾芻乘輿耶答曰聽許又曰世尊大慈知諸釋子身形柔軟不能徒步所以聽乘時六衆苾芻乎相謂曰我等亦可莊嚴好輿至第二日以妙綵毛及諸鈴鐸莊飾之具垂繫輿上乘向衛城諸長者家羅門見已問曰聖者此是何物報曰世尊聽我乘輿報曰豈沒沙門尚受欲樂乎六衆默然時諸苾芻以緣白佛佛言若病苾芻若乘輿者得越法罪有二因緣方得乘輿一者年老衰邁二者常病苦

舍衛在室羅伐城有一長者心懷正信共娶信婆羅門女端正多饒財寶至一樹下見便利處婆羅門曰大善沙門釋子極不淨潔花果樹下而便

不淨長者曰諸聖者等皆是大德豈自便轉耶應是白衣作無識事言訖之際忽見一摩訶羅苾芻以衣覆頭樹下便利無信婆羅門見已報長者曰仁言白衣作此不淨看此苾芻以衣覆頭樹下便轉豈白衣乎于時長者捉像卷舒默然無對時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於諸樹林下大小便利若故犯者得越法罪佛既制已諸苾芻等在路而行至大林所便利未遍以護疵故抑不便轉更相疑疾時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻道行若至大林處隨意便轉佛既聽許道行林處而作便轉時有苾芻在聚落中於樹林下不敢便轉遂於日中被炙辛苦時諸苾芻以緣白佛佛言但是荊棘林下隨意便轉其餘波羅陀復以大便污他菜園佛制苾芻不得生草上大小便利時諸苾芻往無草處便轉糞穢狼藉時諸長者婆羅門見已共譏笑曰沙門釋子大好儀式若集一食亦一處便轉時諸苾芻以緣白佛佛言由是緣故我今聽

諸苾芻作廁被便寺外作夜出怖長
虎狼師子及諸賊等以緣白佛佛言
寺內應作諸苾芻不知何處應作佛
言應在寺後西北隅作復不知云何
作佛言有二種廁一者重舍二者僧
出言重舍者如方丈屋廁在其中言
僧出者於房後舊柳木傍出周以板
障令廁在中於外可置洗手足處及
著鞋處廁安門扇并須擗居外黑木
屐入時應著時一苾芻入廁復有苾
芻重入佛言不應如是凡入廁時須
彈指警覺其在廁者亦應如是廁板
多集佛言應為直次洗拭令淨置草
土等勿損氣蟲諸苾芻以手洗廁心
懷懺愧佛言但直瀉水以掃箒掃不
應用手時諸苾芻廁內洗手足久待
不出佛言外安洗手足處彼便遠置
佛言近者由是我今聽諸苾芻若作
廁時所須雜物皆可作之佛聽作廁
時諸苾芻有小便者亦在廁中有大
便者不得疾入久待招病佛言應可
別作小便之處諸苾芻不知何處佛
言近廁應作過水令出別安門扇法

皆如廁
第二門第七子攝頌曰
水雜淨觸 頓普尊長等 臨廁居淨除
嗽齊俱開五
縛在室羅伐城時當暑熱有婆羅門
為酒所逼欲須飲水行入寺中至苾
芻處告言我渴仁可與水苾芻持觸
雜水令飲婆羅門見已問言聖者此
雜為淨為是觸耶答曰是觸若尒何
須持此救我報曰雜在一處我迷將
來報言聖者淨觸兩雜不應渾雜別
處安置若有沙門婆羅門來求水者
隨其渴乏豈非福耶婆羅門雖水不
飲捨之而去苾芻以緣白佛佛言大
衆應可置淨水雜供渴乏者佛言大
衆置淨水者時有長者問佛許已多
以雜瓶施於寺內其所須者即便持
去或中國人及諸俗旅隨意持去苾
芻見時不為遮止未久之間雜器皆
盡時諸苾芻告彼施主曰仁所捨器
今皆破盡宜更持來答言聖者我施
多器因何遽盡苾芻以緣具報施主
彼言聖者諸凡俗人我元不與何不

遮止令其擾費時諸苾芻以緣白佛
佛言不應如是眷而不問來應差遣
掌器物人佛聽許已時諸苾芻不為
簡擇隨意便差佛言有五事即不應
差云何為五若有愛憎瞋癡亦復不
知所有器物藏與不藏應有五事應
差若無愛憎癡善知器物藏與不
藏應如是差衆同前對衆應問汝
苾芻某甲能為大衆作掌器人不彼
言能者今一苾芻作白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲與僧伽
作掌器物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今差此苾芻某甲為衆作掌
器物人白如是次作羯磨大德僧伽
聽此苾芻某甲與僧伽作掌器物
人若僧伽許苾芻某甲作掌器物人
者默然若不許者說僧伽已許苾芻
某甲作掌器物人竟由其默然故我
今如是持
時有人來為渴須水苾芻將雜盛水
授與俗人將雜水授與苾芻佛言
不應如是應將新器供諸苾芻盡器
與俗苾芻用訖即便收舉白衣用了

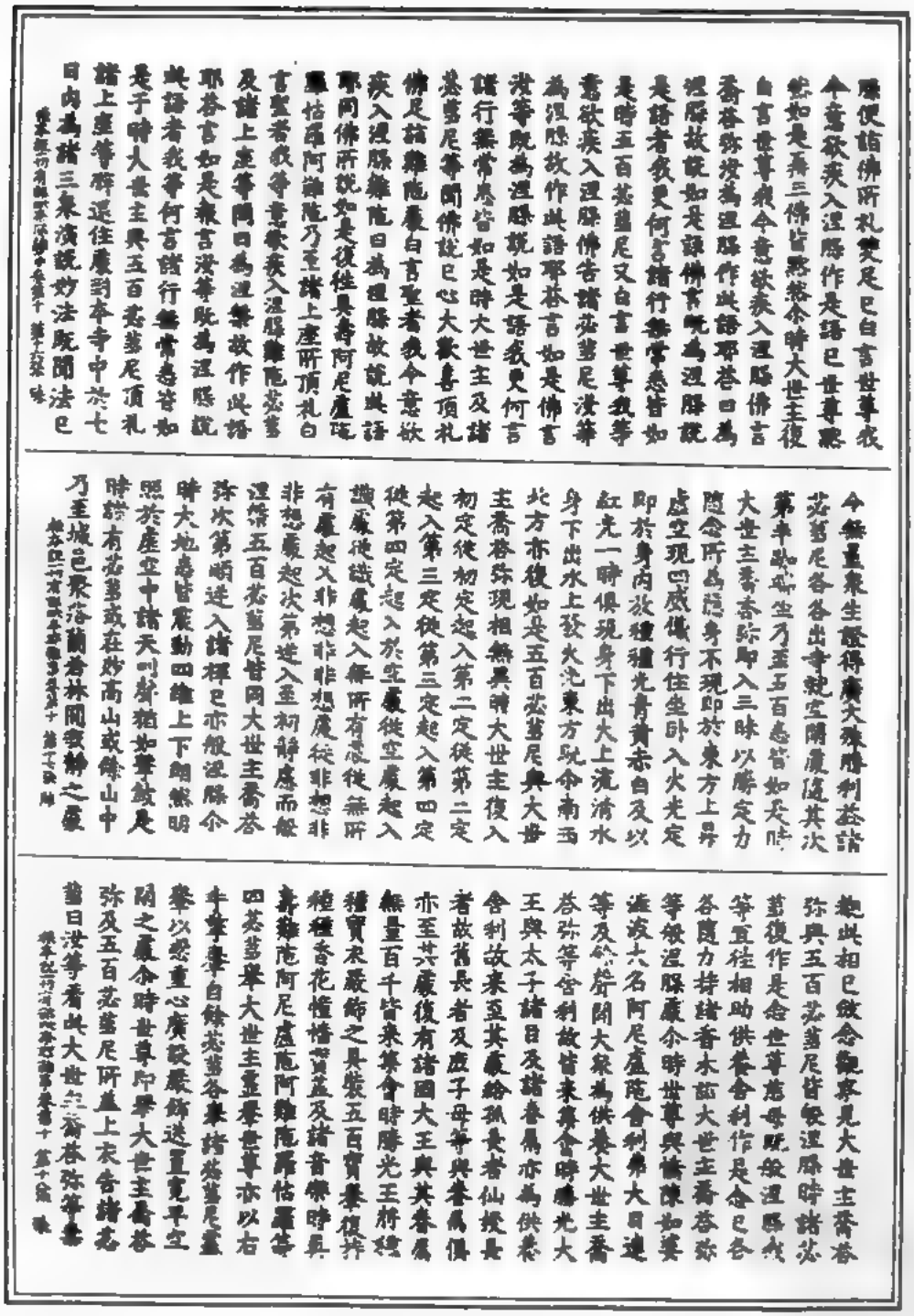
盛處輕弄佛言皆須收取若盛不善
防護致有損失佛言應為庫財若盛
依教而作時有商主從北方來請佛
及僧於三月內為辦供養便作是念
我今供養不應徒他求諸器具我當
自辦即以白銅赤銅作多食器於三
月中以上勝飯食供養如來及聲聞
衆期限滿已將諸器具施與衆僧若
盛便辦此器內凡器摩中手相接觸
我有損壞佛言銅瓦之器應別安置
時有渴乏婆羅門來入逝多林到苾
芻處告言聖者頻娑我水若盛即持
水與及經與婆羅門彼問聖者此何
所為答曰我無若水自可飲用要疏
門曰仁等僧眠一切衆生若能隨辦
少多飲水極為善事若盛報曰佛未
聽許時諸苾芻以緣白佛佛言大衆
聽應隨安淨水若盛開已隨處安置
或在中庭或居房內房前門側令水
不淨佛言不應如是應作貯水瓶若
盛開已不知何處安置佛言可於入
寺門東邊作停水處室中開黑佛言
應安窖隨地上有泥應以塼砌并塗

水令出應安門扇并安鎖匙貯水器
現不應置地安木牀上若經水牀腳
以塼墌承以物支勿令傾倒水器不
淨時時應洗不知以何物洗佛言應
以豉菜并諸雜菜等類洗刷仍有臭
氣佛言應盡多器更手盛水一分安
水一分翻轉迭於日中曬曝佛言除
屢令乾使不盡口上入現中佛言應
須盡復初以不淨手翻應淨洗手後
翻現時頻頻洗手致有勞倦佛言若
是淨銅瓦器指不觸水取亦無犯或
以乾牛糞角指手去腻亦得佛既聽
許豫置其水不知使誰應作佛言當
使弟子門人其安置水處所須之物
皆應預辦

佛在劫比羅城多拘樹園時大世主
苾芻尼為眷屬與眷屬苾芻尼有五
百人來詣佛所頂礼雙足退坐一面
佛為說法于時世尊忽微笑爾時大
世主告眷屬而白佛言唯願世尊尋
命長遠住過劫數其五百苾芻尼聞
大世主說此語時歡喜即同聲如世主
所預有地上像又見神聞五百苾芻

尼說此語皆共同聲咸讚斯預座
空中又神聞聲亦說斯頌如是四天
王宮及三十三天夜摩天兜率天樂
化樂天他化自在天乃至梵天乎相
聞聲咸說斯語爾時世尊告大世主眷
住過劫數尒時世尊告大世主眷
海苾芻尼曰汝今與一切衆生作大
障礙由汝斯語五百苾芻尼及地上
空中乃至梵天聞汝此說佛慶不應
如是恭敬如是恭敬者不名為善大
世主曰大德世尊云何於如來處中
其恭敬得名為善佛言爲眷屬於如
來處應作是語願佛及僧久住於世
常為和合猶如水乳於大師教令得
光顯爲眷屬若作如是恭敬於上
正等覺者是名善礼時一苾芻即說
頌曰

世主眷眷屬　致敬如來足　願尊尼延壽
劫住化衆生　佛母教童心　發言申礼敬
不應於佛所　作如是預詞
時大世主眷眷屬便作是念佛於衆
中讀歎和合乃至大師現住於世若
盛僧衆復未乘雜我今宜可入於涅



隨便語佛所礼雙足已白言世尊我今意欲入涅槃入涅槃作是語已世尊默然如是再三佛皆默然尒時大世主復白言世尊我今意欲入涅槃佛言隨汝所樂尒時大世主喬荅彌作此語耶荅曰為涅槃故說如是語佛言善哉善哉為涅槃故說如是語者我更何言諸行無常悉皆如是語者我更何言諸行無常悉皆如是時五百苾芻尼又白言世尊我等亦欲入涅槃佛告諸苾芻尼汝等為涅槃故作此語耶荅言如是佛言善哉為涅槃說如是語我更何言諸行無常悉皆如是時大世主及諸苾芻尼等聞佛說已心大歡喜頂礼佛足語難陀優白言聖者我今意欲入涅槃難陀曰為涅槃故說此語耶阿難陀乃至諸上座所頂礼白言聖者我等亦欲入涅槃難陀苾芻及諸上座等聞曰為涅槃故作此語耶荅言如是我言諸行無常悉皆如是子時大世主與五百苾芻尼頂礼諸上座等辭還住處到本寺中於七日內為諸三衆演說妙法說聞法已

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第四十 第十張 唯

今無量衆生證得廣大殊勝利益諸苾芻尼各各出寺虛空開處隨其次第半跏而坐乃至五百悉皆如是時大世主喬荅彌即入三昧以勝定力隨念所為隨身不現即於東方上昇虛空現四威儀行住坐卧入火光定即於身內放種種光青黃赤白及以紅光一時俱現身下出大上流清水身下出水上發火光東方既令南西北方亦復如是五百苾芻尼與大世主喬荅彌現相無異時大世主復入初定從初定起入第二定從第二定起入第三定從第三定起入第四定從第四定起入於空處從空處起入識處從識處起入無所有處從無所有處起入非想非非想處從非想非非想處起次第逆入滅盡初靜慮而般涅槃五百苾芻尼皆同大世主喬荅彌次第順逆入諸禪已亦般涅槃令時大地震皆震動四維上下朗然明照於虛空中諸天叫聲相次擊鼓是時諸有苾芻或在妙高山或餘山中乃至城邑聚落闌若林間寂靜之處

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第四十 第十張 唯

親此相已做念觀察見大世主喬荅彌與五百苾芻尼皆般涅槃時諸苾芻復作是念世尊慈母既般涅槃我等宜往相助供養舍利作是念已各各隨力持諸香水苾大世主喬荅彌等般涅槃令時世尊與憍陳如等遍設六名阿尼盧陀舍利弗大目連等及於耆闍大衆為供養大世主喬荅彌等舍利故皆來集會時應光大王與太子諸目及諸眷屬亦為供養舍利故來至其處給孤長者仙授長者故舊長者及庶子母等與眷屬俱亦至共處復有諸國大王與其眷屬無量百千皆來集會時勝光王將種種寶衣嚴飾之具裝五百寶輦復持種種香花幢幡寶蓋及諸音樂時具壽難陀阿尼盧陀阿難陀羅怙羅等四苾芻舉大世主靈骨世尊亦以右手掌舉自餘苾芻各舉諸苾芻尼靈舉以恭重心廣設嚴飾送置寬平空閑之處令時世尊即舉大世主喬荅彌及五百苾芻尼所盛上衣舍諸苾芻日沒等看此大世主喬荅彌等

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第四十 第十張 唯

百二十歲身無老相如十六歲童女
爾時勝光王等及諸大衆各持種種
香花供養其身世尊為衆演說無常
法已還至寺中洗足就座而坐告諸
苾芻汝等當知如是之事皆由見他
嫉妒之所顯示長壽是故苾芻若欲
遠離不應言長壽者故言者得越
法罪
時諸苾芻見是事已咸皆有疑白佛
言世尊是大世主喬答彌及五百苾
芻尼等曾作何業由彼業力年百二
十身無老相如十六歲童女佛告諸
苾芻其大世主喬答彌五百苾芻尼
等所作之業汝等善聽彼由自業乃
至果報還自受
尒時苾芻乃往古昔此賢劫中人壽
二万歲時有佛世尊名曰迦攝波如
來應正等覺十号具足出現於世在
婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中時彼
世尊化緣已盡入無餘涅槃如薪盡
火滅時有國王名言利扵為供養彼
如來舍利起四寶塔幢旛廣一踰繕那
高半踰繕那王有大妃及五百婇女

年既衰邁王便弃捨自相謂曰何故
大王令於我等捨而不問衆共議曰
由年衰老是故不問時有婇女作如
是語諸姊妹俱行何益得不裹遮施
令頒遍王妃答曰若供養迦攝波佛
舍利塔者所願皆遂咸言極善皆共
允許即持種種末香塗香花鬘瓔珞
幢幡寶蓋諸妙香纓詣於塔所廣設
供養殷重繞歌五輪敬礼右繞行道
長跪合掌發如是願以此供養無上
福田所有善根願我生生乃至畢竟
身無老相常得端嚴其王大妃及五
百婇女者今大世主喬答彌及五百
苾芻尼是由此福力乃至今生百二
十歲猶有老相猶如十六童女端等
苾芻當知皆是由自業力廣說如前
如是應學
緣在室羅伐城尒時世尊制諸苾芻
見他逮時不云長壽者於此城中有
一長者財寶衰竭無男女年既衰邁
遂錢財委盡告其妻曰我今年老更
無子息應欲出家棄去任意即詣逝
多林於苾芻處而為出家并受圓具

後於異時佛為大衆宣說法要時老
苾芻在衆外坐舊婆羅門衆聞大德實
諸苾芻等無有一人稱言長壽其婆
見已心生不悉便以左手摸土繞為
當頭向外而棄咒願長壽時諸苾芻
共觀其事婆羅門惡口罵詈告言
聖子仁今何故於慈悲內而為出家
此逝多林常有五百青衣衆又由我
咒願令汝長壽若不尒者定被擒又
吸其精氣不應住此宜可歸家即舉
共去時諸苾芻告言摩訶羅住此莫
去彼不肯住苾芻便捉一脚曳之時
摩訶羅唱言我痛我痛苾芻白佛佛
言可問摩訶羅何邊脚痛為是苾芻
提者痛為是曳提者痛若言苾芻提
痛彼心樂去隨意放行若言曳提者
痛彼心樂住不應放去時諸苾芻如
言即問答言仁等所捉脚痛速放令
去即便歸舍因與出家近圓為大障
礙佛言年老苾芻皆樂長壽如此之
類見彼貧時應云長壽若不言者得
越法罪
緣處阿前有一長者心懷正信共一

無信慈羅門值遊多林聽有信長者忽然現前諸苾芻不言長壽其不信者稱言長壽告云仁今乃於惡衆之內生敬信心與遊多林常有五百青衣衆又白我稱言今仁長壽若不尒者定被衆叉吸尒精氣不應久住宜可早出時諸苾芻以緣白佛佛言俗人之類皆樂長壽若見病時應云長壽若諸苾芻見老者病小者應起一礼口云唵聯若小者病增大者應言無病若不作者俱得越法罪

佛在婆羅痆斯仙人墮處苑鹿林中佛令五苾芻住正定位於善說法律阮出家已於受飲食敷臥之類遮止威儀皆未能解俱住白佛其事云何佛言汝等苾芻有五種可噉食一根二葉三葉四花五果五種可噉食一種二飯三麦豆飯四魚肉五餅彼復不知以何動味佛言應共乳酪酥鹽魚肉乾闥婆米之類與若無者可和水食凡洞澀滋味充人色力得髆善

第二門第八子攝頌曰

安門扇鎖孔　皮管蓆中窓　內開鋪扇柾
關房須半甲

緣在室羅伐城時諸苾芻遊作房舍不知安門佛言安門復不安扇廢作表定佛言安扇不安門知開閉時華佛言應安門知及鑰匙孔開時作磬佛言聲處可安皮管房中無關佛言應安窓牖近下安置遮諸賊難佛言不應近下依便極高同前室關佛言不應太高太下應須處中苾芻作時外覓內狀佛言應令內開外狹有無雀入佛言張網既著網已復不安扇雀有絶繩等系入室中佛言宜安窓扇被風大開佛言應著轉樞上復安房開閉時難佛言應用半甲扶而開閉之

第二門第九子攝頌曰

鐵鉢及錐子　鐵鈎并木杖　釜脉重五百
斧鑿乘皆許

緣在王舍城時具壽畢陵伽婆蹉有病諸苾芻來問尊者何疾答曰我患風疾久絶比服何藥答曰我先病時以熱鐵鉢置餅水內用此湯水指洗身時便得療損若如是者今何不為報言世尊未許時諸苾芻以緣白佛佛言我今開許風病苾芻以鐵鉢煖水洗冰身形開佛許已爰苾芻燒鉢熱不能舉佛言應以鐵鎖繫之待熱舉出爰苾芻以鎖俱手火中熱不堪捉佛言鎖留在外勿置火中可近鉢以泥團裹之投冷處舉出冒覓水中隨意用用時諸苾芻以承豆牛糞淨洗其鉢佛言不應更洗置火便淨聽諸苾芻先煖鉢水後煖淨水佛言先煖淨水後煖觸水若不尒者得越法罪

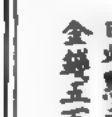
緣在室羅伐城有一長者預為僧伽造立浴室於中大炭隨處飛橫佛言衆合一處苾芻不知用何物衆佛言以鐵作鈎佛既聽已諸蘭若苾芻不能得鐵佛言以木作杖大便燒壞佛

言以牛糞和土作泥塗之方用
緣慶同前時一苾芻身有疾苦請醫
人研問言賢首我有如是病幸為處
方醫言聖者應如是治療其苾芻為
煞集故須釜從長者借用已却送長
者曰我今便施聖者苾芻曰佛未聽
許長者曰若尒置地而去時諸苾芻
以緣白佛佛言聽取于窣堵舍佉處子
母閒佛聽諸苾芻受戒即送五百張
牀時諸苾芻不知云何佛言次第行
與苾芻
緣慶同前時有苾芻須會從長者借
用已却送長者曰施與聖者苾芻報
曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛
(根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十 第二十張 雜)

言受取時窣堵舍佉處子母閒前送五
百筵乃至次第行與苾芻
緣慶同前時一苾芻為淨衣服要須
斧開從長者借了已却送彼曰施與
聖者苾芻報曰佛未聽許時諸苾芻
以緣白佛佛言為大衆故應受其斧
緣慶同前時有苾芻脇忍折從長
者借釜用已却送彼曰便與聖者報
曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛
言為大衆故應受其釜
第二門第十二摧項曰
許斧釜二揵 竹木繩蔑事 下基造寺法
說雜龍門緣
緣慶同前時一苾芻脇忍折為演
頗斤從長者借用已還主廣如上說
乃至為衆應受
緣慶同前佛在舍衛子母舊園中許諸
苾芻營造寺宇及以制底諸苾芻造院
高大不知以何置上佛言作攝苾芻
不知以何物作佛言用三種物謂竹
木及繩隨意應作
緣在室羅伐城時有苾芻身嬰疾苦
行之醫所謂言賢者我有如是病苦

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
(根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十 第二十七張 雜)

者身幸為方藥醫言聖者應為下淮
必得除損苾芻曰世尊未許醫曰大德
慈愍聽許無違時諸苾芻以緣白佛
佛言若有病緣開服下淮
緣慶同前如佛所說造苾芻寺僧房
應作五層佛殿應作七層門樓七層
若造尼寺房應三層佛殿五層門樓
五層苾芻不知云何畫上佛言可於
門側角頭作曲道而上有三種道謂
石板土苾芻不解下層以木中間用
土上層安石上重下危遂令隤壞佛
言下層安石中層用土上層以木



佛說摩登伽女解形中道經卷第十二

三藏法師義淨奉 詔譯

第二門第十子摘頂之時難陀問緣

尋在前比羅城多根樹園世尊有弟名曰難陀身如金色具三十相短佛四指長名孫陀羅儀容端正世間罕有光華超絕人所樂見難陀於彼經歸禮著無暫捨離洛愛情重辜命為期世尊親知受化時至即於晨朝著衣持鉢將具壽阿難陀為侍者入城乞食次至難陀門前而立以大悲力攝金色光其光普照難陀宅中皆如金色于時難陀便作是念光明忽照定是如來今使尚者乃見佛至即便速逆白難陀曰世尊在門門此語已即欲速出迎礼世尊時孫陀羅便作是念我若故去世尊必定與其出家遂捉衣牽不令出去難陀曰今可暫放礼世尊已我即却迴孫陀羅曰共作要期方隨意去以莊飾額而告之曰此點未乾即宜可至若遲遠者剪金錢五百難陀曰可尒即至門前頂

礼佛足取如來鉢却入宅中盛滿美食持至門前世尊遂去即與阿難陀隨世尊後相不令取鉢如來大師威嚴尊重不敢喚住故更授與阿難陀阿難陀問曰汝向誰邊取得此鉢答曰於佛邊取阿難陀曰宜授與佛答曰我今不敢雖爾大師默然隨去世尊至寺洗手足已就座而坐難陀持鉢以奉世尊食已告曰難陀汝食我殘不答言我食佛即授與難陀食已世尊告曰汝能出家不答言出家然佛世尊普行菩薩道時於父母師長及餘尊者所有教令皆悉遵逆故得今時言悉遵者即告阿難陀曰汝與難陀剃除鬚髮答曰如世尊教即令剃髮人為其落髮難陀見已告彼人曰汝今知不我當不久作力輪王汝若報尔剃我髮者當截汝腕彼便大怖畏執刀具即欲辭出時阿難陀便往白佛佛便自去與難陀慶問言難陀汝不出家答言出家是時世尊自持瓶水灌其頂上淨人即剃便作是念我今教奉世尊且為出家畢當歸舍

既至日晚尋路而行尒時世尊於其行路化作大坑見已便舍孫陀羅前威遠夫無等得去我今相憶或恭敬死如其今在王城方行擔孫陀羅聞苦通夜尒時世尊知彼意已告阿難陀曰汝今宜去告彼難陀令作知事人即便往報世尊今尒作知事人問曰云何名為知事人欲作何事答曰可於寺中掃洗泉事問曰如何應作答言具奉凡知事者若諸苾芻出乞食時應可灑掃寺中田地取新牛糞次第淨塗作意防守勿令失落有干事事當為白僧若有香花應行與來夜開門戶至晚當開大小行處常須洗拭若於寺中有損壞處即應修補開是教已答言大德如佛所言我皆當作時諸苾芻於小食時執持衣鉢入舍比羅城為行乞食于時難陀見諸人便作是念我捨地了即可還家遂便尋地世尊觀知以神通力令捨淨處要我還滿須作是念我除鬚髮方可言歸故帶取持衣鉢將還精舍

男開舍戶被戶便開逐生愛惱復作是念彼賊損寺此亦何惜我當為王更作百千好寺倍過於是我宜歸舍若行大路恐見世尊作是思量即趣小徑佛知其念從小道來既遇見佛了欲相過路傍有樹枝蔭仵番即於其下隱身而住佛令其樹舉枝高上其身露現佛問難陀汝何處來可隨我去情生羞恥從佛而行佛作是念此於其舊深生慶者宜令捨離為引接故出却比羅城前空界伐既至彼已住毗舍佳底子母園

尒時毗舍佳底子母園佛有弟子曰難陀身如金色具三十相短佛四指與佛俱來我暫住礼或客得見是時難陀於小食時執持衣鉢入城乞食次第巡至底子母家時毗舍佳見彼容儀相好光飾與餘不等即作是念此豈不是佛之弟耶便起淨信礼其雙足將手觸著彼身柔軟女是隨毒近便損害難陀專性多欲便起染心逐即流精墮毗舍佳頭上世尊知已化彼不淨令作糞舍香油手觸熟之

作如是念何日此身得有如是嚴妙香油是佛神通現坻香物逐生希有歡喜之心謹言善哉佛陀善哉善哉世尊善哉僧伽善哉法僧不可思議能令如此難陀之類執欲男子授佛法中事修梵行時彼難陀起退悔心豈非我犯衆教罪耶白諸苾芻苾芻白佛佛言難陀無犯若有如是多欲之人應以皮帊子盛勿致疑惑佛言多欲苾芻皮帊子者苾芻不知以何皮作佛言應用三種革麂鹿皮即便生貽逢有臭氣佛言熱之當用洗已曬乾暖時見女生欲染意逆乃精液穢汙下諸佛言應為兩枚一曬一暑時有精多其皮堅壞應將物襯可安沙土時有苾芻暑而嗽食及殘劍屐佛言解安屏處淨洗手已嗽食礼敬後於一時難陀在石上坐憶祇陀園即於石上畫作其像時大迦葉波國過其所見彼畫石同言難陀汝何所為答言大德我畫祇陀羅形報言具壽佛逐苾芻作二種事一者習定二者讀誦汝今棄此自畫雞形聞已默然迦葉

汝白佛佛作是念苾芻作畫有此過生佛告苾芻難陀衆人憶祇陀羅畫其形像是故苾芻不應為畫作者得越法罪

時諸苾芻聞佛制畫於制底處不敢塗香佛問阿難陀何故如來聽爪甲垢污所不著塗香及香泥濕地時阿難陀以緣白佛佛言應以香泥隨意塗拭不得畫作衆生形像作者得越法罪若畫死屍或作髑髏像者無犯佛令難陀思惟染著尚憶其妻愛情不捨應作方便令心止息即告之曰汝先曾見香醉山不答言未見若如是者捉我衣角即就捉之于時世尊猶如鍮王上昇虛空至香醉山將引難陀左右顧盼於果樹下見雌猴猴又無一目即便舉面直視世尊佛告難陀曰汝見此瞎猴不白佛言見佛言於汝意云何此瞎猴比猴陀羅誰為殊勝答言彼猴陀羅是釋迦種猶如天女儀容第一舉世無雙猴猴比之千万億分亦不及其一佛言汝見天宮不答言未見可更捉衣隨即

便執衣還若為王上虛空界至三十三天告難陀曰汝可觀望天宮勝處難陀即往觀喜園妙身園雜身園交合園園生樹善法堂如是等處諸天苑園花果洛池遊戲之處珠勝歡娛悉皆遍察次入善見城中復見種種故樂無竹歌妙音聲鄣字珠通牀帷嗅授處處皆有天妙婇女共相娛樂難陀遍觀見一處所唯有天女而無天子便問天女曰何因緣處易女雜居受諸快樂汝等何故唯有女人不見男子天女答曰世尊有弟名曰難陀授佛出家專修梵行命終之後當生此間我等於此相待難陀聞已踊躍歡欣速還佛所世尊問言汝見諸天勝妙事不答言已見佛言汝見何事彼如所見具白世尊佛告難陀見天女不答言已見此諸天女比孫陀羅誰為珠妙白言世尊以孫陀羅比此天女還如香醉山內以暗螢比孫陀羅百千万倍不及其一

佛告難陀修淨行者有斯勝利汝今宜可堅修梵行當得生天受斯快樂

閻已歡喜默然而住

尒時世尊便與難陀即於天沒至遊多林是時難陀思慕天宮而修梵行佛知其意告阿難陀曰汝今可去告諸苾芻不得一人與難陀同座而坐不得同處經行不得一等置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陀傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆如聖旨是時難陀既見諸人不共同聚極生著悶後於一時阿難陀與諸苾芻在供侍堂中縫補衣服難陀見已便作是念此諸苾芻成弄於我不同一處此阿難陀既是我弟豈可相嫌即去同坐時阿難陀遠即起避彼言阿難陀語餘苾芻事寮見弄汝是我弟何乃亦嫌阿難陀曰誠有斯理然仁行別道我遵異路是故相避答曰何謂我道云何尒時答曰仁樂生天而修梵行我求圓寂而除欲染聞是語已倍加憂感

尒時世尊知其心念告難陀曰汝頗曾見捺洛迦不答言未見佛言汝可捉我衣角即便就執佛便將去往地

獄中尒時世尊在一邊立告難陀曰汝今可去觀諸地獄難陀即去先見灰河次至劍樹糞尿大河入彼觀察遂見衆生受捶楚苦或見以鉗拔舌拔齒抉目或時以鋸割解其身或復以斧斫截手足或以牛鎮鏡身或以棒打頭剉或以鐵鏈拘攣或以鉤鉤灌口或上刀山劍樹雄揚石磨銅柱鐵牀受諸極苦或見鐵鏡猛火沸騰熱蒸洪流煮有情類見如是等受苦之事復有一大鐵鏡然湯涌沸中煮有情覩此憂愁悶絕即白佛言何因緣故自餘鐵鏡皆煮有情唯此鏡中空然佛涌彼便報曰佛弟難陀唯願生天專修梵行得生天上暫受快樂彼命終後入此鏡中是故我今然鏡相待

難陀聞已生大恐怖身毛皆竪白汗流出作如是念此若知我是難陀者生灵鏡中即便急走詣世尊處佛言汝見地獄不難陀悲泣雨淚更相而言汝見何物出微細聲白言已見佛言汝見何物即如所見具白世尊佛告難陀或願人間或求天上勤修梵行有如是過

是故汝今當求遮脈以能梵行勿樂生天而致勤苦難陀聞已情懷愧恥默然而對尒時世尊知其意已從地歡出至逝多林即告難陀及諸苾芻曰內有二垢謂是婬欲瞋恚愚癡是可弃捨是應遠離汝當修學

尒時世尊住逝多林未經多日為欲隨緣化衆生故與諸徒衆往古波國住拘伽池邊時彼難陀與五百苾芻亦隨佛至往世尊所皆礼佛足在一面坐時佛世尊見衆坐定告難陀曰我有法要初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所謂入母胎經汝當諦聽至極作意善思念之我今為說難陀言唯然世尊願樂欲聞佛告難陀雖有母胎有入不入云何受生入母胎中若父母染心共為婬愛其母暖浮月期時主中雖現前當知尒時名入母胎此中雖形有其二種一者形色端正二者容貌醜陋地獄中有衆生貌醜陋如燒杌木傍生中有其色如烟煞鬼中有其色如水人天中有形如金色色界中有形色鮮白無色

界天元無中有以無色故中雖有情或有二手二足或四足多足或復無足隨其先業應託生處所歟中有即如彼形若天中有頭便向上人傍生見橫行而去地獄中有頭直向下凡諸中有皆具神通乘空而去猶如天眼遠觀生處言月期至者謂納胎時難陀有諸女人或經三日或經五日半月一月或有待緣經久期水方至若有女人身無威勢多受辛苦形容醜陋無好飲食月期雖來遠當止息猶如乾地灑水之時即便暴燥若有女人身有威勢常受安樂儀容端正得好飲食所有月期不遠止息猶如潤地水灑之時即便難燥云何不入若父精出時母精不出母精出時父精不出若俱不出皆不入胎若母不淨父淨若父不淨母淨若俱不淨亦不受胎若母根門為風病所持或有黃病痰癊或有血氣胎結或為宍增或為腹癖或麦腫病磯骨病或產門如駝口或中如多根樹或如擎頭或如車軸或如雞腎或如蘘荷或如麦芒

或腹下深或有上深或非胎器或恒血出或復水流或如鵝口掌開下合或上下四邊開狹不等或高下凹凸或內有虫食爛壞不淨若母有此過者並不受胎或父母尊貴中有早殺或中有尊貴父母早賤如此等類亦不成胎若父母及中有俱是尊貴若素不和合亦不成胎若其中有於前境處起男女二愛亦不受生

難陀云何中有得入母胎若母腹淨中有現前見為欲事燕如上說衆多過患父母及子有相感業方入母胎又彼中有欲入胎時心即顛倒若是男者於母生愛於父生憎若是女者於父生愛於母生憎於過去生所造諸業而起妄想作邪解心生染著想大風大雨及雲霧想或聞大衆關聲作此想已隨業勢力復起十種虛妄之想云何為十我今入宅我欲登樓我昇堂殿我昇牀座我入草菴我入葉舍我入草叢我入林內我入牆孔

我入籬圍難陀其時中有作此念已即入母胎應知受胎名羯羅藍父精

母血非是餘物由父母精血和合因緣為識所緣依止而住譬如依酪瓶鐵人勿動轉不已得有酪出異此不生當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是

復次難陀有四譬喻說當善聽如依青草垂乃得生草非是垂垂非離草然依於草因緣和合垂乃得生身作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依草生垂非是垂垂非離草然依於垂因緣和合垂乃得生身作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依酪生垂非是垂垂非離酪然依於酪因緣和合垂乃得生身作赤色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依酪生垂身作白色廣說乃至因緣和合大種根生復次難陀依父母不淨羯羅藍故地界現前堅鞕為性水界現前潤濕為性火界現前溫煖為性風界現前輕動為性難陀若父母不淨羯羅藍身

但有地界無水界者便即乾燥悉皆分散譬如手握乾赤厌等若但水界無地界者即便離散如油海水由水界故地界不散由地界故水界不流難陀羯羅藍身有地水界無火界者而便爛壞譬如夏月腫處實因難陀羯羅藍身但有地水火界無風界者即便不能增長廣大此等皆由先業為因更乎為緣共相招感識乃得生地界能持水界能攝火界能熟風界能長難陀又如有人若彼弟子熟調少稽即以氣吹令其增廣於內空虛猶如鞴根內身大種地水火風兼力增長亦復如是難陀非父母不淨有羯羅藍躰亦非母腹亦非是業非因非緣但由此等衆緣和會方始有胎如新種子不被風日之所損壞堅實無朽蔵畢合宜下於良田并有潤澤因緣和合方有芽莖枝葉花果次第增長難陀此之種子非離緣合等得生如是應知非唯父母非但有業及以餘緣而胎得生要由父母精血因緣和合方有胎可難陀如明眼

人為求大故將日光珠置於日中以乾牛糞而置其上方有火生如是應知依父母精血因緣合故方有胎生父母不淨成羯羅藍等之為色要假行識即是其名說為名色此之雖衆可悉名色託生諸有乃至少分剎那我不讚歎何以故生諸有中是為大苦譬如糞穢少亦是臭如是應知生諸有中少亦名苦此五取蘊色要假行識皆有生住增長及以衰壞生即是苦住即是病增長衰壞即是老死是故難陀諦於有海而生愛味計母胎中受斯劇苦

復次難陀如是應知凡入胎者大數言之有三十八七日初七日時胎居母腹如捐如癰卧在糞穢如鑊鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦名羯羅藍狀如粥汁或如醍醐於七日中內熱煎熬地界堅性水界濕性火界煖性風界動性方始現前難陀第二七日胎居母腹卧在糞穢如鑊鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦於母腹中有風自起

名為邊鞭從先業生願彼胎時名翅
部陀狀如酥酪或如熟酥於七日中
內熱煎煮四界現前
雞陀第三七日膚說如前於母腹中
有風名刀鞘口從先業生網彼胎臣
名曰閻尸狀如鐵箸或如鉗劑於七
日中四界現前
雞陀第四七日膚說如前於母腹中
有風名為內開從先業生次擎跋箭
名為健南狀如雞摸或如溫石於七
日中四界現前
雞陀第五七日膚說如前於母腹中
有風名曰攝持此風網胎有五相現
所謂兩脾兩腎及頭辟如春時天降
甘雨樹林藥草茂增長枝條此亦如是
五相顯現
雞陀第六七日於母腹中有風名曰
膚大此風網胎有四相現謂兩肘兩
脉如春降雨草生枝此亦如是四
相顯現
雞陀第七七日於母腹中有風名為
旋轉此風網胎有四相現謂兩手兩
脚猶如聚沫或如水苔有此四相

雞陀第八七日於母腹中有風名曰
翻轉此風網胎有二十相現謂手足
十指從此初出猶如新兩樹根芽三
雞陀第九七日於母腹中有風名曰
分散此風網胎有九種相現謂二眼
二耳二鼻并口及下二穴
雞陀第十七日於母腹中有風名曰
堅鞕令胎堅實即此七日於母胎中
有風名曰普門此風吹張胎藏猶如
浮囊以氣吹滿
雞陀第十一七日於母胎中有風名
曰踊遍此風網胎令胎遍徹有九孔
現若母行立坐卧作事業時彼風旋
轉虛通新令孔大若風向上上孔便
開若向下時即通下穴辟如鍛師及
彼弟子以橐扇時上下通氣風作事
已即便隱滅
雞陀第十二七日於母腹中有風名
曰幽口此風吹胎於左右邊作大小
膿猶如藕絲如是依身交絡而住即
此七日復有風名曰穿鼓於彼胎內
作一百三十節無有增減復由風力
作百一禁慶

雞陀第十三七日於母腹中以前風
力知有飢渴母飲食時所有滋味從
臍而入藉以資身
雞陀第十四七日於母腹中有風名
曰緣口其風令胎生一千筋身前有
二百五十身後有二百五十右邊三
百五十左邊三百五十
雞陀第十五七日於母腹中有風名
曰遍花能與胎子作二十種脉吸諸
滋味身前有五身後有五右邊有五
左邊有五其脉有種種名及種種色
或名伴或名力或名勢色有青黃赤
白豆酥油醍等色更有多色共相和
雜雞陀其二十脉脉別各有四十脉
以為眷屬合有八百吸氣之脉於身
前後左右各有二百雞陀此八百脉
各有一百道脉眷屬相連合有八万
前有二万後有二万右有二万左有
二万雞陀此八万脉彼有衆多孔穴
或一孔二孔乃至七孔一一各與毛
孔相連猶如藕根有多孔隙
雞陀第十六七日於母腹中有風名
曰甘露行此風能為方便安置胎子

名為遍觸從先業生觸彼胎時名頞部陀狀如稠酪或如熟酥於七日中內熱煎煮四界現前

雞陀第三七日膚說如前於母腹中有風名刀箭口從先業生觸彼胎胎名日閉尸狀如鐵箸或如蚯蚓於七日中四界現前

雞陀第四七日膚說如前於母腹中有風名為內開從先業生吹擊胎箭名為健南狀如鞋櫼或如溫石於七日中四界現前

雞陀第五七日膚說如前於母腹中有風名曰遍持此風觸胎有五相現所謂兩臂兩脾及兩髀如春時天降甘雨樹林藥草茂增長枝條此亦如是五相顯現

雞陀第六七日於母腹中有風名曰廣大此風觸胎有四相現謂兩肘兩膝如春陸兩義草生枝此亦如是四相顯現

雞陀第七日於母腹中有風名為旋轉此風觸胎有四相現謂兩手兩跗猶如聚沫或如水苔有此四相

雜事根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十 第六張 貴

雞陀第八七日於母腹中有風名曰翻轉此風觸胎有二十相現謂手足十指從此初出纖如新兩樹根於三雞陀第九七日於母腹中有風名曰分散此風觸胎有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及下二穴

雞陀第十七日於母腹中有風名曰堅轉令胎堅實即此七日於母胎中有風名曰普門此風吹脹胎藏猶如浮囊以氣吹滿

雞陀第十一七日於母胎中有風名曰除通此風觸胎令胎通徹有九孔現若母行立坐卧作事業時彼風旋轉虛通漸令孔大若風向上上孔便開若向下時即通下穴辟如鍛師及彼弟子以橐扇時上下通氣風作事已即便隱滅

雞陀第十二七日於母腹中有風名曰幽口此風吹胎於左右邊作大小臨猶如藕絲如是依身交絡而住即此七日複有風名曰穿鑿於彼胎內作一百三十節無有增減復由風力作百一禁雚

雜事根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十 第七張 貴

雞陀第十三七日於母腹中以前風力知有飢渴母飲食時所有滋味從臍而入藉以資身

雞陀第十四七日於母腹中有風名曰線口其風令胎生一千筋身前有二百五十身後有二百五十右邊二百五十左邊二百五十

雞陀第十五七日於母腹中有風名曰莖花能與胎子作二十種脈吸諸滋味身前有五身後有五右邊有五左邊有五其脈有種種名及種種色或名伴或名力或名勢色有青黃赤白豆酥油醍等色更有多色共相和雜雞陀第二十脈脈別各有四十脈以為眷屬合有八百吸氣之脈於身前後左右各有二百雞陀此八百脈各有一百道脈眷屬相連合有八萬前有二萬後有二萬右有二萬左有二萬雞陀此八萬脈彼有衆多孔穴或一孔二孔乃至七孔一一各與毛孔相連猶如藕根有多孔隙

雞陀第十六七日於母腹中有風名曰甘露行此風能為方便安置胎子

雜事根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十 第八張 貴

由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧乏於諸財物無慳著心所造善業日夜增長當受勝報若生人間所受景報悉皆稱意若諸世人以長為好則長若以短為好則短應細合庾支

[illegible]應[illegible]多少肥瘦勇怯顏色端不[illegible]受者六根具足端正超倫辭辯分明[illegible]智[illegible]和雅人相皆具見者歡喜所有三業向人說時他皆信受敬念在心

何以故由彼先世造諸善業獲如是報難陀胎若是男在母右脇蹲踞而坐兩手掩面向母脊住若是女者在母左脇蹲踞而坐兩手掩面向母脊住若生產時正在生藏下熟藏上生物下鎮熟物上

[illegible]如轉五處趣在尖標若母多食或時少食皆受苦惱如是若食極鹹或食乾燥極冷極熱極淡苦醋或太甘辛多此等時皆受苦痛若母行欲或急行走或時危坐久坐久卧躑躅

之時胎皆受苦難陀當知處母胎中有如是等種種諸苦逼迫其身不可具說於人趣中受如此苦何況惡趣地獄之中苦難比喻是故難陀誰有

智者樂居生死無邊苦海受斯危[illegible]

難陀第二十八七日於母腹中胎子便生八種顛倒之想云何為八所謂屋想舍想趣想[illegible]想樹林想林座想河想池想而實無此妄生分別

難陀第二十九七日於母腹中有風名曰花像此風能吹胎子令其形色[illegible]鮮白淨潔或由業力令色黑黑或[illegible]青色更有種種雜類色或令乾燥

無有滋潤白光黑光隨色而出

難陀第三十七日於母腹中有風名曰鐵口此風能吹胎子[illegible]毛爪甲令得生長白黑諸光[illegible]隨業現如上所說

難陀第三十一七日於母腹中胎子漸大如是三十二七三十三七三十四七日已來增長廣大

難陀第三十五七日子於母腹支體具足

難陀第三十六七日其子不樂住母腹中

難陀第三十七七日於母腹中胎子便生三種不樂倒想而謂不淨想爲[illegible]

[illegible]織想黑闇想依一分說

難陀第三十八七日於母腹中有風名曰藍花此風能令胎子轉身向下長舒兩臂趣向產門次復有風名曰趣下由業力故風吹胎子令頭向下雙脚向上將出產門難陀若彼胎子

於前身中造衆惡業[illegible]墮人胎由此因緣將欲出時手足橫亂不能轉側便於母腹以取命終時有智慧女人或善醫者以煖酥油或[illegible]油及餘滑物塗其手上即以中指夾薄刀子

刺若鋒芒內如糞廁黑闇臭穢可惡燒中有無量虫恒所居止臭汁常流膿血腐爛深可厭患等皮覆蓋其業身癢於斯穢處推手令入以利刀子

[illegible]割兒身肖片抽出其母由斯受不[illegible]意極痛辛苦因此命終設復得存與死無異難陀若彼胎子善業所感

假令[illegible]倒不[illegible]其母安隱生出不受辛苦難陀若是暴惡無此厄者至三十八七日將欲產時母受大苦性命幾死方得出胎難陀彼可當觀[illegible]

求出[illegible]

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十二

甲長歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十二　考異

三藏法師義淨奉　詔譯

第三門第十子纏頂難陀因緣之餘

佛告苾芻凡胎生者是極苦惱初生之時或男或女隨人手內或以衣裹安在日中或在陰處或置牀上或居牀席懷抱之內由是因緣皆受酸辛楚毒極苦難陀如牛剝皮近牆而住被牆蟲所食若近樹草樹草蟲食若居空處諸蟲唼食皆受苦惱初生亦尒以暖水洗愛大苦惱如癰病人皮膚潰爛膿血橫流加之杖擊極受楚切生身之後飲母血垢而得長大言血垢者於聖法律中即乳汁是難陀既有如是麁邊極苦蟲一可樂譬有智者於斯苦海而生愛戀常為流轉無有休息生七日已身內即有八万户虫雜橫啖食難陀有一户蟲名曰食頭依髮柱住常食其髮有二户蟲一名杖藏二名長頭依頭而住常食其頭有一户蟲名曰統眼依眼而住常食於眼有四户蟲一名駛逆二名奔走三名屋宅四名團猪依腦而住常食於腦有一户蟲名曰楊葉依耳舐耳有一户蟲名曰藏口依鼻食鼻有二户蟲一名遍擲二名遍擲依脣食脣有一户蟲名曰蜜蓋依齒食齒有一户蟲名曰木口依齒根食齒根有一户蟲名曰針口依舌食舌有一户蟲名曰利口依舌根食舌根有一户蟲名曰手圍依腭食腭復有二户蟲一名手網二名半屈依手掌食手掌有二户蟲一名短聽二名長聽依臂食腕有二户蟲一名速臂二名近臂依臂食臂有二户蟲一名欲吞二名已吞依喉食喉有二户蟲一名有愁二名大愁依胃食胃有二户蟲一名環貝二名螺口依大食大有二户蟲一名有色二名有力依血食血有二户蟲一名勇健二名香口依筋食筋有二户蟲一名不高二名下口依脊食脊有二户蟲俱名脂色依脂食脂有一户蟲名曰黃色依黃食黃有一户蟲名曰真珠依腎食腎有一户蟲名曰大真珠依膏食膏有一户蟲名

日來至依脾食脾有四户蟲一名水命二名大水命三名針口四名刀口依腸食腸有五户蟲一名月滿二名月面三名瞬耀四名薄面五名別住依右腸食其腸復有五蟲名同於上依左腸食其腸復有四蟲一名穿前二名穿後三名穿堅四名穿住依骨食骨有四户蟲一名大白二名小白三名重雲四名鬼氣依脉食脉有四户蟲一名師子二名猪力三名急箭四名蓮花依生藏食生藏有二户蟲一名安志二名近志依熟藏食熟藏有四户蟲一名盛口二名蓋口三名網口四名雀口依小便道食尿而住有四户蟲一名應作二名大作三名小作四名小來依大便道食糞而住有二户蟲一名黑口二名大口依陰食膖有二户蟲一名癩二名小癩依膜食膜有一户蟲名曰愚根依膕食膕有一户蟲名曰黑頂依脚食脚雜陋如此之身甚可厭患如斯色類當有八万户蟲日夜噉食由此令身熱惱羸瘦疲困亂渴又復心有種種苦惱

憂悲隔絕衆病現前無有良醫能為除療雜陋於大海生死之中有如是苦云何於此而生愛樂復為諸神猪病之所執持所謂天神龍神八部所持及諸鬼神乃至羅吒有罪福及與會數猪鬼所持或為日月星辰所厄此等鬼神作諸病患遍惱身心無可具說

佛告雜陋雖於生死樂入母胎受極辛苦如是生處如是增長飲母乳血妄生妄想及諸飲食漸至長成假令身得安樂無病衆食充情壽滿百歲於此生中睡眠減半初為嬰兒大小童子漸至成長憂悲患難衆病所逼無量百苦煩惱其身雖可說盡身受諸苦雜患受時不願存生慈使衆死如是之身苦多樂少雖復暫住必當謝滅雜陋生者皆死無有常存假使衆食充足壽命得延年歲終歸不免死三昧教迷往空田是故當知生熏可樂衆生貧根應勤積集勿作放逸衆僧梵行莫為嬾情於諸剎行法行功德行純善行常樂修習悟觀無常

惡二業繫在於心勿令後時生大退悔一切所有愛樂之事皆悉別離隨善惡業趣於後世雖陋壽命百年有其十位初謂嬰兒位卧於裸褓二謂童子樂為兒戲三謂少年愛著欲樂四謂少壯勇健多力五謂盛年有智談論六謂成就能善思量巧為計策七謂漸衰善知法式八謂耄邁衆事衰弱九謂極老無所能為十謂百年是當死位雖陋壽滿大位畢說如是計雖四月以為一時百年之中有三百時於春夏冬各有其百一年十二月總有一千二百月若半月為數總有二千四百半月於三時中各有八百半月總有三万六千晝夜一日兼食物有七万二千度食雖有缺不食亦在其數不食緣者所謂瞋恚不食遭苦不食或求索不得瞋恚持齋捔戰不食事務不食食與不食而共合集數有余許并飲母乳人命百年我已具說年月晝夜及飲食數汝應生猒雖陋如是生成長大身有衆病所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胃腸手足乖

雜癘狂水腫欬嗽風黃熱瘧衆多苦病支節痛苦難陀人身有如是病苦復有百一風病百一黃病百一痰癊病百一總集病總有四百四病從內而生難陀身如聚骨衆病所成無暫時停念念不住體是無常苦空無我恒近於死敗壞之法不可保受難陀凡諸衆生復有如是生受苦痛謂截手足眼耳鼻舌頭及支分復受殺因枷鎖和械鞭打持楚飢渴困苦寒熱雨雪蚊虻蟲蛾子風塵猛獸及諸惡觸種種諸惱無量無邊難可具說有情之類常在如是堅鞭苦中受樂流浸諸有所欲苦為根本不知棄捨更復追求日夜煎迫身心被惱內起燒然無有休息如是生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五取陰苦四威儀中行立坐卧亦皆是苦若常行時不立坐卧即受苦無樂若常立時不行坐卧若坐不行立卧若卧不行立坐皆受極苦而無安樂難陀此等皆是捨苦求苦唯是苦生唯是苦滅諸行因緣相續而起先來

了知故說有情生死之法諸行無常非真究竟是壞法不可保守當求知足離生厭患勤求解脫難陀於善趣中有情之類生處不淨苦劇如是種種虛誑既不可盡何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所受楚毒難忍之苦

復次難陀有其四種入於母胎云何為四一者有情正念入正念住正念出二者正念入正念住不正念出三者正念入不正念住出四者三皆不正念誰是正念入住出如有一類凡夫有情性愛持戒數習善品樂為勝事作諸福行極善防護恒思質直不為放逸有大智慧臨終無悔即便受生或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人由先修善行故臨命過時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂正念而終復還正念入母胎內了知諸法由業而生皆從因緣而得生起常與諸痛作善止處離難應知此身恒是一切不淨穢惡之體非常住是愚癡物誘誑迷人此身以骨而作機

關節脈相連通諸孔穴腦突骨髓共相纏縛以皮覆上不見其過於熟穢中不淨充滿髮毛爪齒分位差別執我我所故恒被拘牽不得自在常出涕唾垢汙流汗黃水痰癊糊壞膿血腎膽肝肺大腸小腸尿屎可惡及諸垂頰周遍充滿上下諸孔常流臭穢生熟二藏蓋以薄皮是誰行厠汙穢觀察凡食噉時牙齒咀嚼屋以漱嗽咽入喉中雜腦相和流津腹內如犬咬枯骨妄生夢想食至臍間悟逆覆上還復却咽雜難此身九徙羯羅藍頞部陀閉尸健南鉢羅奢佉不淨機物而得生長嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑闇坑如糞壞井常以臭淡苦辛酸等食味而為資養又此臭火燒煮身根不淨糞蝎常嬰熱苦毋若行立坐卧之時如校五縛亦如火炙猶可堪忍無能為喻難陀彼胎藏在如是糞穢坑中衆多苦切由利根故心不散亂復有一類薄福有情在母腹內或損或倒由其先業因緣力故或由母食冷熱酸酢甘辛苦味

不善調故或飲粟水過量或多行婬欲或饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱由苦惱故便即動轉由動轉故或身搖屈不能得出有善解女人以酥油塗手內穢孔中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子即便受大苦惱難陀譬如幼小男女人以利刀割破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子處母亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難陀此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手足合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如朽腐難可觸著飢渴逼迫心懷熱惱由業因緣被風推出既出胎已被外風觸如割皮肉灰手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根故正念不亂於母腹中知入住出悉皆是苦難陀誰當樂入如是胎中

難陀誰是於母腹正念入住不正念出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常為勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛苦心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陀誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂習淨戒不修善品常為惡事作諸惡行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳悋手常拳縮不能舒展廣惠於人恒有希望心不調

戒修習善品常為勝事作諸福行其心質直不為放逸少有智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人先修善行臨命終時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正念入母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦楚由是中利根故入住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陀誰是正念入胎不正住出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常為勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛苦心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陀誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂習淨戒不修善品常為惡事作諸惡行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳悋手常拳縮不能舒展廣惠於人恒有希望心不調

頓見行旛倒臨終悔恨諸不善業皆悉現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來今何處去難陀是謂三時皆無正念廣說如上難陀此諸有情生在人中雖有如是無量苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身難得若生天上常長壽隨有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世間善趣謂是人天人趣雖得遠離難處更復是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者常受苦切極不如意猛利楚毒難可堪忍見趣者性多瞋恚無柔軟心諂誑煞害以血塗手無有慈悲形容醜陋見者恐怖設近於人受飢渴苦恒被障礙傍生趣者無量無邊作無義行無福行無法行無善行無淨賢行互相食噉強者能弱有諸傍生若生若長若死皆在闇中不淨糞尿垢穢之聚或時暫明所謂蜂螺蚊蟻蠅虱蛆蟲之類自餘復有無量無邊生長常闇由彼先世是愚癡人不聽經法恣身

語惡貪著五欲違衆惡事生此報中
受愚迷苦難陀復有無量無邊傍生
有情生長及死皆在水中所謂魚鼈
龜鼈蟒蛇蚌蛤蝦蟇之類由先世業
身語意惡如上廣說難陀復有無量
無邊傍生有情聞屎香違往其處
以為食飲所謂猪羊鵝犬狐狢鴟鴞
烏鵄豺狼獅猴會獸之類皆由先世惡業
所招受如是報難陀復有無量無邊
傍生之類常以草木及諸不淨充其
飲食所謂為馬騸牛驢騾之屬乃至
命畢由先惡業受如是報
復次難陀生死有海苦哉痛哉極
燒然無大炎熱無一衆生不被燒者
斯等皆由眼耳鼻舌身意熾盛猛火
貪來前境色聲香味觸法難陀云何
名為熾盛猛火謂是貪瞋癡火生老
病死火憂悲苦惱毒害之火常自燒
然無一得免難陀諸愚之人多受衆
苦煩惱要種作不善法輪迴不息生
死無終勤策之人多受安樂發勇往
心斷除煩惱修習善法不捨善軛典
休息時是故汝今應觀此身皮肉筋骨

血脈及髓不久散壞常當一心勿為
懈怠未證得者勤求證悟如是應學
難陀我不共世間作諸諍論然而世
間於我強為諍論所以者何諸知法
者不與他諍誰我我所共誰為諍由
無見解起妄執故我證正覺作如是
語我於諸法無不了知難陀我所言
說有差異不難陀言不也世尊如來
說者無有差異佛言善哉善哉難陀
如來所說必無差異如來是真語者
實語者如語者不異語者不誑語者
欲令世間長夜安樂獲大勝利是知
道者是識道者是說道者是開道者
是大導師如來應正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊世間之人無知無信常與諸
根而為取像事見掌中不觀大利易
事不修難者捨作難跋且止如斯智
慧境界汝今應以肉眼所見而觀察
之如所見者皆是虛妄即名解脫難
陀汝莫信我莫隨我欲莫依我語莫
觀我相莫隨沙門所有見解莫於沙
門而生恭敬莫作是語沙門喬答摩

是我大師然而但可於我自證所得
之法獨在靜處思量觀察常多修習
隨於用心所觀之法即於彼法觀想
成就正念而住自為洲渚自為歸處
法為洲渚法為歸處無別洲渚無
別歸處難陀云何茲芻自為洲渚自
為歸處法為洲渚法為歸處無別洲
渚無別歸處如是難陀若有茲芻於
自內身隨觀而住勤勇繫念得正解
了於諸世間所有惠憂常思調伏是
謂隨觀內身是名若觀外身及內外
身亦復如是難陀次於集法觀身而
住觀滅而住復於集滅二法觀身而
住即於此身能為正念或但有智或
但有見或但有念無依而住於此世
間知無可取如是難陀是謂苾芻於
自內身隨觀而住外身內外身為觀
亦余次觀內受外受及內外受而住
觀內心外心及內外心而住觀內法
外法及內外法而住勤勇繫念得正
解了於諸世間所有惠憂常思調伏
觀集法住觀滅法住復於集滅二法
觀法而住即於此身能為正念或但

有智或但有見或但有念於此世間
知無可取如是難陀是調蒸善自為
洲諸自為歸處法為洲渚法為歸處
無別洲渚無別歸處難陀若有大天
棄性貨直逸離語誰於晨朝時來至
我所我以善法隨機教示彼至暮時
自陳所得善以法教旦陳所得難陀
我之善法現得證悟能除熱惱善應
時機易為方便是自覺法善為獲證
觀察我前聞所說法順於寂靜能趣
善捨是我所知是故汝今見有自利
見有他利及二俱利如是等法應常
修學於出家法謹慎行之勿令空過
當獲勝果無為安樂受他供給衣食
卧具病藥等物令其施主獲大福利
得勝果報尊貴廣大如是難陀應當
修學

復次難陀汝有一色是可愛樂能於
後時不變壞者汝有是處不起憂悲
不生煩惱者亦無是處難陀於汝意
云何此色是常為是無常大德世是
無常難陀世既無常為是苦不大德
是苦若無常苦即變壞法我諸多聞

聖弟子衆計色是我我有諸色色屬
於我我在色中不白言不也世尊於
汝意云何受想行識是常無常大德
皆是無常難陀世既無常為是苦不
大德是苦若無常苦即變壞法我諸
多聞聖弟子衆計受等是我我在受
等受等屬我我在受等中不不也世
尊是故應知凡是諸色若過去若未
來若現在若內若外若麁若細若勝
若劣若遠若近所有諸色皆非是我
我不有色色不屬我我不在色中如
是應以正念正慧而審觀察受想行
識若過去若未來若現在若內若外
若麁若細若勝若劣若遠若近此等
亦非是我我亦非有此等我亦非在
此中如是應以正念正慧而審觀察
若我多聞聖弟子衆如是觀察於色
厭患復於受想行識亦生厭患若厭
患已即不染著既無染著即得解脫
既解脫已自知解脫作如是言我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
尒時世尊說此法已時具壽難陀遠
塵離垢得法眼淨五百苾芻於諸有

漏心得解脫尒時世尊重說伽他告
難陀曰

善人無定心　即無清淨智不能斷諸漏
是故須勤修　汝常皆妙觀　知諸蘊生滅
清淨若圓滿　諸天悉欣慶　親友共交歡
往來相受念　貪名著利養　難陀汝應捨
勿親近在家　及於出家者　念起生死海
窮盡苦邊際　初從羯羅藍　次生於肉疱
肉疱生鬥尸　鬥尸生健南　健南漸轉變
生頭及四支　衆骨聚會身　皆從業因有
頂有合九竅　頷車兩骨連　齒有三十二
耳根及頸項　脊骨并鼻梁　胸膺與咽喉
脾有十二骨　眼眶有四骨　脊觜亦兩變
兩臂及指頭　抱有五十骨　項後有八骨
脊梁三十二　此各有抱本　其數亦四八
右脇連肋骨　相連有十三　左脇相連生
亦有十三骨　此等諸骨鎖　三三相續連
二二相鈎牽　其餘不相續　合有五十骨
左右兩膊足　抱三百十六　支柱於身內
骨節相拘礙　令成衆生軀　實論者記說
正覺之所知　從足至於頂　雜穢不堅牢
由此共成身　膿虫如聚會　無慚愧骨立
血肉遍塗治　筒機關木人

亦如幻化像　應觀於此身　筋脈更纏繞
漂皮相裹覆　九竅有膿門　周遍常流溢
屎諸不淨　臂如盛與蒸　臧諸穢支等
此身亦如是　雜穢滿其中　運動骨機關
危脆非堅實　無未常安隱　智者無染著
洗淨汙常流　膿血恒充滿　黃腦雜乳汁
腦滿髓膿中　胃臨瘦痤流　肉有生熟藏
肪膏與皮膜　五藏諸腸胃　如是臭爛等
諸不淨居間　罪身深可厭　此即是惡家
無識航欲人　愚癡常保護　如是衆穢身
猶如朽械郭　日夜煩惱逼　漂流無覺停
身城骨柵鄣　血肉作塗漿　貪瞋癡所
醜處而莊飾　可愚貪身城　血肉相連合
常被愚癡識　內外苦相煎　雖施汝當知
如我之所說　晝夜常繫念　勿愚於欲境
若欲速離者　常作如是觀　勤求解脫慶
速越生死海

尒時世尊說是入胎經已具壽難陀
及五百苾芻皆大歡喜信受奉行

難陀苾芻越生死海險難之處能至
安隱究竟涅槃獲阿羅漢果說自慶
頌曰

散心卑濕浴　淨水及塗香　并修諸福田
發菩提心者　常修諸福事　卷第三　第八張　背

復斯殊勝報

時諸苾芻聞是說已咸皆有疑為斷
疑故請大師曰大德難陀苾芻先作
何業由彼報得金色之身具三十相以
自嚴飾望世尊身但少四指於婬欲
境極生愛著大師哀愍於生死海強
援令出方便安置究竟涅槃雅頼為
說佛告諸苾芻難陀苾芻先所作業
果報成熟皆悉現前廣說如上即說
頌曰

設令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

世尊諸苾芻過去世時九十一劫人
壽八万歲有毗鉢尸佛如來應供正
等覺明行足善逝世間解　無上士調
御丈夫天人師　佛世尊出現於世與
六万二千苾芻眾行人間至親葚城
王所都處住觀鹿林即於此住時彼
世尊有異母弟於婬欲境極生愛著
其毗鉢尸如來應正等覺於生死海
勤令出家方便安置究竟涅槃時彼
國主名曰有親以法化世人民熾盛
豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊

稻麻在處充滿王具四兵威伏敵故婬染
王聞佛衆住親慈教將諸王子親侍
大目及內宮女人民圍繞往詣佛所
頂礼佛足退坐一面尒時世尊為彼
王衆宣揚妙法示教利喜得殊勝悟
其弟躭欲不肯出門時大目子及餘
知友種屬之類諸而告曰善友知不
王及王子并諸內宮大臣人衆往詣
鉢尸佛所躬行礼敬聽受妙法獲殊
勝解人身難得汝已得之如何今時
躭著婬欲不肯出門彼聞責已心生
愧恥便即相隨同行而去時佛弟苾
芻見諸徒侶共行而去問曰何故君
等將此一人共伴而去時彼同伴具
以事白苾芻曰我是佛弟昔在家時
於諸欲境極生躭著幸蒙大師強牽
令出安隱將趣究竟涅槃更有如是
愚癡之輩與我相似仁等慈悲強共
將去誠為大善今可往詣衆上大師
得至佛所必生深信時彼同伴共至
佛所佛觀彼類稱根欲性而為說法
既得聞已深起信心從座而起偏袒
右肩合掌向佛白言世尊唯願大師

及諸聖衆明至我家入溫室澡浴佛默然受彼知受已礼佛繞足奉辭而去遂至王所申恭敬已白言大王我請佛所聞法生信於婬欲境起厭離心奉請佛僧明至我家入溫室浴如来大師慈悲為受佛是人天所應供養王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛来入城我當嚴飾然我之弟執欲難調佛今調伏實識希有若言甚善汝今可去營辦澡浴所須之物我當隨力嚴飾城隍弟生大喜辭王而去王告諸臣曰當可唱令普告諸人明日世尊將入城内諸舊住者及遠方来汝等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸香花迎大師入自奉王教普告令知具宣王勅時諸人衆於彼城中除去瓦礫遍灑香水燒諸妙香懸衆幡蓋散花供養如天帝釋歡喜之國時彼王弟辦諸香湯及香油等在嚴浴室敷置林座嗽鉢尸佛漸欲至城王及諸臣太子后妃宮人婇女及諸人衆咸出奉迎還礼佛足隨從入城時彼王弟引佛世

尊入溫室内授香水等以充澡浴見佛世尊身如金色三十二相八十種好周遍莊嚴見已歡喜生深信心洗浴既竟著衣服已即便頂礼世尊繞足發是願言我今幸遇最上福田微申供養領此善因於未来世身得金色與佛無異如世尊弟於欲境中深生就著溫坂令出得趣安隱究竟涅槃願我當来得為佛弟復金色身亦復如是我於欲境生就著時强善令出愛渕深河得趣涅槃安隱之處汝等苾芻勿生異念彼觀慧王就欲之弟即難陀苾芻是由於昔時請出鉢尸佛入浴室中香湯沐浴淨心發願於彼之善因今為佛弟身作金色我於就著婬欲之境强拔令出捨俗出家究竟涅槃至安隱處

時諸苾芻更復有疑請世尊曰大德難陀苾芻曾作何業令身感得三十大丈夫相佛告諸苾芻彼所作業廣說如前乃往過去於聚落中有一長者大富多財寶生無乏有一死園陀募茂盛流泉浴池林木森竦堪出衆

人棲隱之處時有獨覺出現於世哀愍衆生樂處閑靜世間無佛智此福田于時有一獨覺尊者遊行人間至斯聚落周旋觀察屆彼園中其守園人既見尊者告言善来為解勞倦尊者住此即於中夜入大光定園人見已作如是念此之大德成斯勝行即便夜起往就家尊告言大家宜於今者生慶喜心於花園中有一大德来投我宿成就妙行具足神通放大光明遍照園内長者聞已疾往園中礼雙足已作如是言聖者仁為求食我為福田幸住此園我常施食彼見默然即便為受住此園内入勝妙定辭厭之樂復作是念我此最身輪迴生死所應作者並已獲得宜入圓寂永證無生作是念已即昇虚空入大光定現諸神變放大光明上燄紅輝下流清水捨此身已神識不生永證無餘妙涅槃界時彼長者取其舍利骸骨以香水復持乳汁而滅其火取餘身骨置新瓶中造寧堵波懸諸幡蓋深生敬信滿三十種衆妙香水并餐大

願求諸相好汝等苾芻勿生異念往
時長者即難陀是由以勝妙供養敬
信業故今受果報感得三十殊妙勝相
時諸苾芻更有疑念重請世尊大德
難陀苾芻曾作何業若不出家森塵
俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾
芻難陀先世所造之業果報熟時必
當自受廣如上說過去世時此賢劫
中人壽二万歲有迦攝波佛出現世
間十号具足在婆羅痆斯仙人墮處
施鹿林中依止而住時彼城中王名
乾栗枳以法化世為大法王廣如上
說王有三子謂大中小彼迦攝波佛
施化事畢猶如火盡入大涅槃其王
信敬取佛餘身以諸香木栴檀沉水
海岸牛頭天木香等焚燒既訖滅以
香乳收其舍利置金寶瓶造大窣堵
波皆用四寶雜廣正等一踰繕那高
半踰繕那安相輪時王之中子親上
中盖汝等苾芻勿生異念時王中子
者即難陀是由於昔時敬心供養安
置中盖斯之善業於二千五百生中
常為力輪王化一洲內今此生中若

不出家者還作力輪王得大自在
時諸苾芻更復有疑請問世尊大德
難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護
根門最為第一佛言此由願力難陀
苾芻於迦攝波佛時增俗出家承覩
教師彼佛法中善護根門得為第一
盖其形容覩行自持然於現身覺無
證悟於今此時便發誓願我於佛所
盖斯形容覩行自持然於現身覺無
所證願我以此修行善根此佛世尊
記未來世有佛納婆當成正覺等柳
迦牟尼我於彼佛教法之中出家離
俗斯諸煩惱獲阿羅漢如觀教師於
斯佛所善護根門最為第一我亦如
是於彼教中守護根門最為第一由
彼願力今於我所諸弟子中善護根
門最為第一如是苾芻若純黑業得
純黑報若純白業得純白報若雜業
者當受雜報是故汝等離純黑雜應
修純白業如是應修

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三　貴

三藏法師義淨奉　詔

第三門到門揵槌頌曰
三衣及衣架　河邊遊寺舍　拭面拭身巾
寺座刀鑷等
第三門第二千攝頌曰
三衣儀量貯　林卿拂遊塵　行處著靴履
行石滿雜言
緣在室羅伐城如佛所說苾芻應畜
割截支伐羅時諸苾芻即便割截長
條短條不能相似以緣白佛佛言長
條短條下應衣量割截應須截割被
復不知云何者割佛言長條短條應
隨其量可取竹片量截長短方定
緣廣開前時諸苾芻作支伐羅衆不
相似便不端正以緣白佛佛言若作
衣時衆應相似苾芻不知云何相似
佛言可取竹片量衆竟然後截之
佛言應量衆者時諸苾芻作著種大
佛言不應大作然衆相有三謂大中
小大寬四指或如鳥張足小寬二指
或如母指面此內名中諸苾芻於不

淨地塗刷其衣遂便垢汙佛言應以牛糞淨塗其地作曼荼羅待乾淨已於上作衣佛言作曼荼羅者然牛糞難得佛言應以水灑其地淨掃置衣舒屬同前時諸苾芻作尖林聊遂便損地佛言不應大利應可平作然猶致損佛言應作擲伽置於斯下並破第一經業

緣屬同前有婆羅門因出城外行遊觀極食時既至入遊多持見其食廬數妙淨座置好飲食見生者有發信敬心即就上坐坐食出門而去後於異時衣便垢膩其知事人教之下座彼婆羅門復因他事來至寺中行詣食處於上座所不見其衣遂次遍觀見數下座彼作是念我衣新物又是貴價因何今日穢汙若斯且待片時察其何故乃見知事安置座已授衣拂地彼見如是知其汙緣告知事曰此之小事仁不解耶先當灑水次掃令淨然後敷座由不解故致損我衣起嫌恥心捨之而去苾芻以緣白佛佛言尊於食廬應先灑水次掃令淨然後敷座方成食法時知事人於重上座上敷其座褥遂多垢汙招過同前佛言先可拂拭牀座次數豎褥苾芻不知以何拂拭佛言應以一衣用拂牀座時彼知事拂以好衣佛言應用故衣其知事者拂以故衣不久破碎即皆棄擲佛言不應即集聚為細片繫在杖頭用拂牀座經久垂墮遂還棄擲佛言雖不墮用不應棄擲應倒和泥及和牛糞用塗柱孔或塗籬隙欲令施主福利久治

緣屬同前時有年少苾芻隨於一處而作經行彼經行時令地損壞時有長者入寺遍觀至經行處便作是念地面如此聖者之足其狀若何作是念已回言聖者諦令此地有損壞耶苾芻報曰此即是我經行之處長者報曰地既如此足如之何幸當舉足我試觀足即便舉示其皮並穿長者見已起惡念心報言聖者我有氈舖欲為敷設在上經行於足無損苾芻言長者佛未聽許彼言聖者仁之大師性樂慈念此定應許苾芻以緣白佛佛言我今聽許精勤經行苾芻應言氈能隨意無犯還告長者彼即為敷苾芻便受多時足蹈遂為兩段各在一邊長者後來見其狼藉問言聖者因何氈舖零落至此若見破壞何不縫治苾芻以緣白佛佛言長者所說斯實善哉見有破壞即可縫治或以物補若其碎破不堪修理應可和泥或和牛糞於經行處而為塗拭能令施主增長福田

緣屬同前有苾芻病住醫人處報言賢首我有如是病為療方乘彼言聖者服如是藥當得平復即為療方還歸住處料理藥時須得杵石便論緣家暫借充用彼人便與磨藥既了以石相還苾芻言聖者此即相遺隨意計路苾芻曰佛未聽畜若如是者可置地去苾芻以緣白佛佛言我今聽畜杵石并軸他若施時隨意應受

第三門第二子攝頌曰

衣架及燈籠　勿使蟲傷損　熟開三前合　可記難隨身

緣在室羅伐城苾芻隨處而安衣服

便多垢脈被蟲蟻穿苾芻以綠白佛
佛言不應隨處而置衣服當作衣架
苾芻即使穿壁安衣今雖損壞佛言
不得穿壁初造寺時應出木坎上置
衣準時諸苾芻房內置竿籠前不作
佛言籠前亦作勿令開事
緣處因前佛言應作衣架者闍若苾
芻求竹無處佛言應刺葛藤縛架
置衣或葛亦無佛言以繩為笼
緣處因前如世尊言夜闇誦經者彼
誦經時有蚊來至少年見已驚忙大
喚喤言長脊長脊凡夫苾芻悉皆驚
怖遂令聽者因斯廢闕以緣白佛佛
言當可然燈以誦經典苾芻夏月然
燈損蟲佛言應作燈籠苾芻不知云
何應作佛言應以竹片為籠薄壁遮
障此若難求用雲母片此更難得應
作百目執苾芻不解如何當作佛言
令毛師作如燈籠形傍邊多穿小孔
毛師難求佛言應用瓶頂打去真成
傍穿百目置燈盖已向下而合若孔
有蟲入應以紙縫及薄物而塗盖之
緣處因前時富盛耆苾芻苦熱身動

裸形貧病瘦羸力不時世尊知而故問
具壽阿難陀曰何故諸苾芻身體裸
貧病瘦羸力時阿難陀具以事白佛
言應作祇洹舍苾芻不知如何當作
佛言應近寺外為三面舍三邊築牆
架作偏敞除僧來風不同於寺四面
有壁苾芻即使於內安牀外置行柱
佛言中安行柱牀不開窓還連熱開
佛言置窓彼著寒時或太高下佛言
應與牀等有諸鳥雀未入房中佛言
聽置隨宜勿令得入風雨時應安
窓扇苾芻食時閉門室礙佛言食時
開門苾芻熱時於白房內但著下衣
及僧脚崎隨情誦讀并為說法作衣
服等於四威儀悉皆無犯
緣處因前尒時世尊既與難陀剃髮
出家并受近圓已將諸眷屬及三十
三天至祇洛迦國止娑羅樹下遊行
諸客苾芻未識難陀見彼身作金色
具三十相圓滿莊嚴有老苾芻見時
謂是如來便起迎接既識知已方生
悔心苾芻以綠白佛佛言於難陀衣
應為記驗若更有此人亦為記識此

是正量此是餘
第三門第三子解頌曰
河邊制澡果　羅怙遣出門　合訶不合訶
二行應長服
緣在室羅伐城時勝慧河邊諸苾芻
等以善方便策勵勤修斷煩惱業證
阿羅漢果時諸苾芻威儀庠序所為
容範能使衆人敬信深重尒時世尊
告諸苾芻勝慧河邊苾芻住處近彼
村坊所有人衆獲大善利時具壽阿
難陀聞世尊語已解其義由近大師
久為侍者或聽其言或時親相皆即
解了若世尊欲得見者就彼其處
者了已便寄信報河邊苾芻諸具壽
世尊讚歎慈欲相見仁等可來彼既
聞已更相告語佛於我等為讚歎言
善須相見當欲如何一人報去更何
所作我等當去遍不觀察所應作事
若不觀者難阿羅漢不能預知復共
議云去為善事即告諸苾芻曰仁等
當知世尊大師讚歎我等皆欲相見
今者可去諸苾芻曰若如是者我等
同行即共相隨涉路而去漸漸遊行

至室羅伐舊住諸苾芻出迎慰問使於寺外有大重譽世尊聞已知而故問阿難陀曰寺外何故有大重譽阿難陀曰勝慧河邊諸苾芻來皆共來至停在寺外寺內諸人盛出迎接更相問訊致此重譽于時世尊告阿難陀曰汝今宜往告勝慧河邊諸苾芻衆皆可還去勿住於此于時尊者承佛教已詣苾芻所告言具壽當知世尊有教仁等還去勿住於此時彼聞已執持衣鉢遊通人間佛告諸苾芻曰諸有村坊所居之衆若有勝慧河邊苾芻住者彼村坊所有人衆復大善利阿難陀聞復還寄信苾芻重來如是至三諸苾芻執持衣鉢復往人間尒時世尊復告諸苾芻曰勝慧河邊苾芻住處人皆獲利時阿難陀聞佛稱讚彼令信報復諸苾芻共相謂曰具壽何故世尊讚歎我等欲得相見頻往佛所令我還來應由我等普告多人致令遣去我今宜可不告諸人默然而去時諸苾芻密持衣鉢詣世尊所礼佛雙足退坐一面佛告

具壽阿難陀曰汝今可覓閑房靜處為我及彼勝慧河邊諸苾芻等敷置座褥尊者奉教安置既了還至佛所白言大德我於一處敷設已了唯佛知時是時世尊往勝慧河邊苾芻住處即於門外洗雙足已於一房中就座而坐加趺端身住現前念時諸苾芻亦各洗足入房而坐住現前念尒時世尊便入初定河邊諸苾芻亦入初定世尊從初定出入第二定第三第四定次入空處識處無所有處次入非想非非想處定其河邊苾芻亦復如是隨佛世尊出入諸定世尊從非想非非想定出入無所有定諸苾芻亦從非想非非想定出入無所有定乃至入至初定諸苾芻亦復如是入至初定世尊念曰我入初定諸苾芻亦入初定我乃至入非想非非想定諸苾芻亦入此定我復從非想非非想定出入乃至初定諸苾芻亦皆同我我今應可作餘相狀而入初定便非獨覺聲聞所行之境作是念已即入其定時諸苾芻共相謂曰仁等

當知大師世尊住於自定我等亦可自定而住便入自定尒時世尊至天明已即從定出大衆皆集佛於衆中就座而坐時具壽阿難陀從座而起整衣服偏右肩礼雙足右膝著地合掌恭敬而白佛言大德世尊頻頻讚歎勝慧河邊諸苾芻等意欲相見彼諸苾芻皆來至此不蒙問及佛言阿難陀我已共彼諸人語說依聖語聖法律共相安慰阿難陀白佛言未審云何名為聖語法律共相慰問阿難陀如我共諸苾芻皆於門外洗雙足已隨次入房就座而坐各並端身住現前念我入初定河邊諸苾芻等亦入初定我從初定出入第二定第三第四定次入空處識處無所有處次入非想非非想處定河邊諸苾芻等亦復如是隨我出入諸定我從非想非非想定出入無所有處定我復乃至入初定是諸苾芻亦復如是入至初定阿難陀我作是念我今應可作餘相狀而入初定便非獨覺聲聞所行之境作是念已即入其定時河邊苾

當白相謂曰大師世尊住於白淀我等亦可白淀而住阿難聞此謂聖語聖法律共相安慰我作如是相安慰已阿難隨白佛言善哉大德聖語聖法律共相安慰善哉尊聖語聖法律共相安慰世尊說與河邊諸苾芻以聖語聖法律共安慰已其夜普遍四邊諸人共相謂曰佛共河邊諸苾芻等以聖語聖法律而相安慰既聞此事諸長者婆羅門皆來礼拜到已坐竟此諸苾芻即為長者婆羅門宣說法要口出臭氣時彼諸人左右顧眄共相謂曰此之臭氣從何而來諸苾芻曰此之臭氣從我口出白言聖者豈可日日不齧齒木耶答曰不得彼曰何故諸苾芻曰佛未聽許答曰聖者若不齧齒木得清淨耶時諸苾芻默然無對以緣白佛佛言彼婆羅門長者所作誠不正合其儀我於餘事已教苾芻齧其齒木而汝不知是故我今制諸苾芻應齧齒木何以故齧齒木者有五勝利云何為五一者能除黃熱二者能去痰癊三者口無臭氣四者能食飲食五者眼目明淨佛制苾芻令齧齒木時一年少苾芻於顏露處而齧短佛世尊呵彼苾芻見佛深生慙恥云我不應對世尊前吐出齒木即便吞咽遂餘胸中諸佛常法無忘失念爾時世尊便舒右臂百千功德所生左手按摩百字能除佛最善施安隱授少年頭屑右手抽內彼口中齧其齒木與血俱出世尊告曰汝何所為苾芻以事白佛佛作是告諸苾芻曰有一少年於顏露處齧短齒木有是過生故諸苾芻於顏露處不應齧齒木亦非短佛苾芻違者得越法罪如佛所言苾芻不應於顏露處坐齧齒木者時有少年苾芻於老者前坐齧齒木佛言不應爾有三種事可於屏隱處齧大小便及齧齒木佛言不滿纔充齒木者時諸六衆復用長齧以充齒木諸苾芻見共生嫌恥報言具壽汝等豈可執杖戲耶答曰佛教洗口云何是戲汝豈不見齧短齒木發將令終棄佛教護得存餘等豈可汝等於我衣鉢有希欲耶令我早亡共為朋磨然長齒木有利益事一得然後棄之復二得鞭打小師彼聞皆默以緣白佛佛言苾芻不應長佛纔充齒木齧長齧者得越法罪苾芻不知齒木長短佛言此有三種謂最中短最長者十二指頭二內名中佛言應在屏處嚼齒木者時有老病羸弱不能行就隨屏之處佛言病人應可畜洗口盆苾芻便用隨宜瓦盆安在房內脚邊便傾水洗汙地佛言洗口之盆形如象跡時有苾芻求盆盡處佛言應就水實邊齧求苾芻遠齧不近實口佛言應可近邊方一肘地佛教齧齒木時苾芻不知刮舌其口仍臭佛言齧齒木已當須刮舌苾芻不知用何刮舌佛言聽畜刮舌鏡佛觀畜鏡六衆苾芻便以金銀琉璃頗梨寶作諸婆羅門長者見已問言聖者此是何物答曰賢首世尊令我用刮舌鏡彼言豈汝沙門釋子貪欲樂耶六衆默然時諸苾芻以緣白佛佛言有四種刮舌鏡苾芻應

言云何為四謂是銅鐵鎔石赤銅時諸苾芻便即利作割舌傷損佛言不應利作然此四種求佛言應勞齒木屈以割舌苾芻勞故便用割舌作虛佛言勞齒木已兩片相拍去上蘆刺然可用之苾芻嚼齒木已不知作聲熏令而妻遂便墮在殺寺天神頭上叛生嗔恥佛言不得聚集應可作聲若不作聲者得越法罪苾芻嚼於齒木一手作聲而妻大小行時淨嘗吐利及吐水等所有聲聲皆不作聲佛言凡有如是所為之事皆須作聲大師既制極嚼齒木苾芻道行本來難得遂不敢食佛言不應斷食若齒木應用然豆土屑及乾牛糞以水三遍淨漱隨意食之

爾時具壽舍利子有二求寂一是淮陀二羅怙羅復於異時尊者舍利子欲往人間告二弟子曰我欲人間隨意遊遍汝等二人為住為去淮陀白言聖汝歌耶我願隨逐羅怙羅白聖汝歌耶我住於此舍利子言若如是者以淨付神答言以我付嗎

並者聖淮陀既從彼住報言羅怙羅彼是惡人恣行非法答曰聖汝歌耶我事如父彼何為惡即便付與行趣人間既去之後聖淮陀告羅怙羅曰汝來作如是如是事答言不作聖淮陀言汝何為物此尚不作餘何肯為羅怙羅言仁豈是我親教師及軌範師耶聖淮陀言轉更嗔恚遂捉其項推出寺門便於門外時住而住時大世主苾芻尼與五百門人來礼佛足見其時住問言聖者羅怙羅何故時住報言衛答亦不得聖淮陀言汝何為子把我項推令出寺彼作是念我今不應弃佛之子而向餘處即共門徒圍繞而立次有憍薩羅主勝光大王欲入園中欲礼佛足見羅怙羅問前問答王作是念我今不應弃佛之子又以佛母而向餘處即圍繞而立次有給孤長者亦入園中欲礼佛足見羅怙羅問前問答長者作念我今不應弃佛之子及以佛母國主大王而向餘處即圍繞而坐是時門外大衆雲集致有喧聲世尊大師知而故問具壽阿難陀

曰何故門外多人聚集有大喧聲尊者阿難陀具以上事啟白世尊佛告阿難陀實有苾芻驅他苾芻令出寺耶答言大德實有此事佛告阿難陀苾芻但於己房可得為主非於寺內不應驅他苾芻令出寺外違者得越法罪世尊既制不驅苾芻令出寺外時諸苾芻於弟子門人皆不教訶貨迷惕法式不肯奉行佛言應須訶責苾芻不知云何訶責佛言有五種訶法一者不共語二者不教授三者不同受用四者違其善事五者不與依止言不共語者謂不共言語所有問答言不教授者於利宮事皆不教誡言不同受用者所有供承皆不應受衣食及法亦不共通言違善事者所有修行善品勝事皆不令作言不與依止者謂絕師徒相依止事不共同房如佛所言應訶責者苾芻於事未為簡擇即便訶責佛言不應隨事即為訶責若有五法方合訶之云何為五一者不信二者懈怠三者惡口四者情無慚恥五者近惡知識時諸苾

苾具此五法方始訶責若不具五即不訶責佛言五法之中隨有一時即須訶責訶弟子時諸餘苾芻遂相攝受佛言若欲訶教師軌範師訶責之時餘人攝受作離間意是破僧方便得突吐羅罪佛言不應攝受時諸苾芻皆不客許因此鞞訶更不恭敬或有出國或有還俗佛言應令苾芻教其改悔生恭敬心復即令其不善巧者至彼人邊告言具壽汝親教師突吉羅教本改悔深起慚心時彼本師見來求懺便不懺別即攝客捨彼於善品不能增進復有少年因斯歸俗佛言具五種法應作鞞摩一者有信心二者發精進三者生恭敬四者已出美言五者近善知識佛言於此五中隨有多少亦可懺摩然諸苾芻不合訶責而訶責者得越法罪應合訶責而不訶責亦越法罪不合客捨而客捨者得越法罪應合客捨而不客捨亦越法罪

若有於前黑品五法隨一現行心無羞

敬應可驅出若知彼慢有高瞋者應可忍之若具五黑法者即可驅出若不驅者得越法罪佛言驅出即應體驅出佛言不應露體令去若是冬寒應與水草若持及上下二衣然後令去若是近國或極近國者應與六物驅令出寺皆不得露體令去

第三門第四子攝頌曰

造寺安居網 廣陳掃地儀 表法說二重 熱時應遮令

緣在室羅伐城如佛所言樹下卧具者清淨易得苾芻依此而為出家并受近圓成苾芻性若得良利別房擲圍悉皆得受苾芻造寺不安基階及以前簷佛言先安基階可與膝齊上置厚板立柱於上斗栱梁椽次而安上布平板板上布瓪於上復以磚和泥熟須攪築上安壁石灰混一重既合餘皆擲如前安瓪擔擔掌釘柱勿令墮落時諸苾芻或於此食有鳥雀來共相惱亂應安羅網不知以何為網佛言有五種網謂麻紵絲

及捲皮等雖作得網不解安置佛言於網四角安小鐵鐸方便拄拳勿令雨濕後於此食鳥尚入者以物遮掩食了還開苾芻食時大來前住者竟殘食苾芻不與望斷令與苾芻白佛佛言凡聚食時為施畜生留一抄食時應若苾芻所出飲食皆與野干遮餘鳥鳥便瞋恨作鳥言學告賊師曰林中苾芻多有金寶賊解鳥語至苾芻所從其索金報言我無即便打罵苾芻曰咄彼丈夫何因打我答言汝多有金何不相與苾芻曰我居林野何處得金願勿枉打賊曰決定有金若不見與定斷汝今苾芻曰有瞋我者妄作此言定是我然幸當實報賊曰鳥向我道苾芻曰由彼慢慢問曰何故苾芻與賊上事賊聞言聖者若不具言我定枉煞知已便放苾芻白佛佛言苾芻局心行施有此過生由此應知旨食之時普施雖生勿物一類可於飯上以水洗澆餅須細擘散之於地隨意當食不應遮止若遮止者得越法罪苾芻造房天雨之時

僧入水洗澡損佛言應作慈心觀遮慈心不知云何作觀佛言用眼彼便遮遮遂令暴暗佛言不應遮遮可開明處眼求難得佛言遮除席等應用遮障既遮而淫慾熾便生佛言夏南時安餘時應去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三 第二張 貴

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四 貴

三藏法師義淨奉 制譯

第三門第四子摩頂之前

緣舊住前時給孤獨長者年於晨朝往逝多林礼世尊足礼已掃寺內地後於一時長者他緣不遑入寺世尊經行見地不淨起世俗心作如是念如何今彼帝釋天主從香醉山持淨來至諸佛常法起世俗心乃至蟻子咸知佛意若起出世心皆開獨覺尚不了知況餘能測時天帝釋觀知已便作是念大師何故起世俗心乃見世尊躬欲掃除逝多林地既知佛念便請香醉山中取五百上妙掃箒輕軟如綿至佛前住尒時世尊意欲令彼樂福衆生於勝田中植淨業故即自執箒欲掃林中時舍利子大目乾連大迦葉摩訶波阿難陀等諸大聲聞見是事已悉皆執箒共掃園林時佛世尊及聖弟子遍掃除已入食堂中就座而坐佛告帝釋若當凡掃地者有五勝利云何為五一者自心清淨二者令他心淨三者諸天歡喜四者短壽正業五者命終之後當生天上復時給孤長者來入林中聞佛世尊及大弟子躬自執箒遍掃林中便作是念如來大師及諸聖衆躬自執箒掃逝多林我等云何敢次足踞時彼長者情懷慨悵立不敢前佛知故問諸苾芻曰立者是誰苾芻白言大德彼是給孤長者聞佛世尊及大弟子各親執箒掃逝多林情懷慨悵當復而立不敢前行佛告長者口誦經法當可前行由佛世尊敬重法故諸阿羅漢皆尊敬法長者即頭面他行詣佛所礼雙足已退坐一面尒時世尊為說妙法開示勸導讚勵慶喜是時長者聞法踊躍奉辭而去時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰希有大德自於正法生尊重心讚歎恭敬佛言今者如來離染瞋癡遠生老死無憂離苦具一切智於一切境皆得自在於法尊重讚歎正法未為希有汝等當知我於往昔具染瞋癡未離生老病死現

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四 第二張 貴

令善聽我當為說乃往古昔婆羅痆斯城中王名梵授以法化世人民熾盛安隱豐樂廣說如餘

時梵授王深信正法稟性賢善自利利他憐愍一切常行惠施有大慈悲離瞋恚心曾無慳惜後於異時王大夫人忽然有娠便生異念求聞妙法夫人白王王令相師問其所以彼白王言由大夫人所孕聖胎遂生是念今時大王即為求法便勑大臣盛金滿箱周遍國界奉金求法竟未遂心月滿生子顏容超絕衆相具足廣說如餘王作是念此兒端正人所樂觀未生之時已希妙法宗親共集與作何名大臣白言王子未生已希妙法應與立字名求妙法王令八母乳養供承廣如餘說乃至如蓮出水年漸長大常求妙法貴未遂心三時之後自銘王位告諸群臣卿當為我求於妙法群臣受勑即持金箱遍賜部內處處求訪無法可得臣白王言在處遍求無法可得時求法王不滿所願常懷憂惱時天帝釋觀知王心為求

法故而懷憂惱即作是念王舉如此真偽未知我應往試遂即變身為大藥叉舉手張目形容可畏至王前立便說頌曰

常修於善法不作諸惡行　此世及後生　寂寞常安樂

王聞此頌心大歡喜告藥叉曰仁者當重為我說此伽他時彼藥叉即報王曰王聞我語我當為說王曰唯然願為宣說隨意無違時藥叉曰大王若實樂法者可作火坑七日七夜燒炭猛熾投身入中我為重說王聞斯語倍增欣躍報藥叉曰此不較違王即宣令遍告國中我為樂聞妙法七日之後當入火坑一切有緣樂希有者可來觀我既宣勑已舉國皆知無量衆生至期咸赴由王重法至誠所感於虛空中復有無量百千諸天鼓樂絃歌香花供養慶希有事皇王至誠悉皆來集時彼藥叉七日既滿便舉虛空告菩薩曰所期已至可入火坑今時大王遂立太子紹繼王位普告群臣咸令歡喜共為辭別漸近火

坑臨岸而立即說伽他曰

如是炎熾大火坑　紅燄如日令人怖
我今歡喜投身入　為法曾無悋惜心

今我舉身火坑中　決定當求希有事
願此福利資合識　猛火變作妙蓮池

今時大王說伽他已便自投身入火坑內故身墜下時大火坑變作蓮池清涼可愛是時菩薩身無虧損時天帝釋見其希有人天嗟歎復帝釋身即為彼王重說前頌

常修於善法不作諸惡行　此世及後生　寂寞常安樂

今時菩薩受斯頌已即出池中書之金葉遍聽部洲城邑聚落咸悉令知普令修學汝等苾芻勿生異念性時求法王者即我身是為求法故委弃身今何況今時於勝妙法不生尊重是故汝等應當修學我於妙法恭敬供養尊重讚歎如是誠心依法而住自利利人法皆具足苾芻聞已歡喜奉行

如世尊說若掃地時有五勝利時有老宿苾芻弃掃除業入逝多林告諸

掃地佛言我於知事人作如是說非諸耆宿苾芻僧行業者然持我所依善法律而出家者有二種業一者習定二者讀誦苾芻聞佛為知事人廣作是說其知事人不能遍掃道多林地佛言隨要當掃若月八日或十五日應為徒眾總集衆僧共為遍掃時諸苾芻既奉佛教於掃地時談說俗事遂使須達天神及非人類并餘法衆聞說戲論生嫌賤心佛言不應令應說法語或聖默然時諸苾芻既掃地已塵土坌身不信敬人見生嫌賤佛言既掃地了除去糞穢應可洗身若不洗者以水澄手拭去塵坌洗手罪是如常所為佛言每至八日十五日觀察林數苾芻令作佛言不應亦可令弟子詳審觀察忍有餐氣及以汙穢如佛所言見淨掃地誦經而去者苾芻濕地然後淨掃作身恭敬諸人見時不敬是過佛言應誦伽他過過無犯勿生疑惑如是應知諸眷屬隨掃竟制底如來形影皆誦伽他然後是過若不爾者得越法罪

尒時北方有一國王送二童子與勝光王以為國信一名馱索迦一名波洛迦於異時給孤長者來至王所白將小童持其坐物既置座已尒時童子即便出外與餘童子共為戲樂小童去後王作是念今正是時以二童子問相分付即便竊告守門人曰長者童子勿使入來門人奉教不令其入長者坐久心念還家從座而起顧時侯童王言長者何所顧耶白言大王我有二童今付長者可領將去彼覩王意猶仰而取須作是念何因大王付我二童復思此二先是惡見王今試我令遣將去是時長者即共還家既至家已命掌庫人曰此二童子所須之物悉皆給與又復告彼市肆諸人若二童子有所須者君可與之明書價直我倍酬還時二童子至掌庫所求索所須皆隨意得告掌庫者曰我所求覓若皆與耶答言皆與童子復問誰遣如是答是長者二童相謂長者於我父母無異我所求者皆悉無違復於異時相

命終者必得生天王聞語已作如是念長者若來此二童子我當付囑從於異時給孤長者來至王所白將小童持其坐物既置座已尒時童子即便出外與餘童子共為戲樂小童去後王作是念今正是時以二童子問相分付即便竊告守門人曰長者童子勿使入來門人奉教不令其入長者坐久心念還家從座而起顧時侯童王言長者何所顧耶白言大王我覓使童王言長者我有二童今付長者可領將去彼覩王意猶仰而取須作是念何因大王付我二童復思此二先是惡見王今試我令遣將去是時長者即共還家既至家已命掌庫人曰此二童子所須之物悉皆給與又復告彼市肆諸人若二童子有所須者君可與之明書價直我倍酬還時二童子至掌庫所求索所須皆隨意得告掌庫者曰我所求覓若皆與耶答言皆與童子復問誰遣如是答是長者二童相謂長者於我父母無異我所求者皆悉無違復於異時相

隨入市語人還見皆喚二童汝來我
處隨意所食二童報曰昔時還見各
捨食竟今日遠觀悉皆喚我非無而
以辛為說之諸人答曰汝昔強噉一
無酬直今時長者倍還其價我等緣
斯故相令食二童聞已復相謂曰長
者慈悲深見憐愛還白長者若有作
業事當見付報言且住復當令作復
時長者將彼二童入逝多林俱持等
第本掃僧地長者有緣須還本宅告
二童曰我緣須出汝等且留淨掃寺
中房除糞穢作是事已方可還家地
既淨已欲除糞掃佛神力故令糞元
盡時此二童孝敬於主竭誠用力除
糞不停尒時佛告阿難陀曰為此二
童應留殘食時阿難陀留殘令食二
童作念要除糞了我當還家而不食
此聖者殘食佛以神力除糞畔時西
畔還在除西畔時東畔還在如是雖
手重日將暮
佛告阿難陀令此二童當近汝宿汝
復速告諸苾芻等我先所說善事當
隨意事願當欲令二童捨惡見故宜

現其善汝等苾芻有得定者如定而
住至於初夜時阿難陀宣佛教已時
諸苾芻即於初夜或放光明或現身
相二童見已告阿難陀曰此是何物
阿難陀曰彼是阿羅漢現諸神變時
二童子白言聖者於世界中有阿羅
漢耶阿難陀曰豈汝二人不自覩見
何所致疑然此二人先起罪見謂無
應供令見神通罪見便息而生正見
佛於中夜起世俗心如何令彼輝梵
諸天威來至此廣說如上時諸天衆
覩知佛心威來佛所由彼威力有大
光明二童見已問阿難陀此是何光
答曰此是梵釋及餘天衆來詣佛所
現此光明問言聖者有他世耶答曰
汝既覩見何所致疑彼二童子先時
邪見謂無後世今見天衆即於此時
生正見心深自慶幸俱詣佛所頂礼
雙足退坐一面尒時世尊稱其根性
說四諦法示教利喜令得開悟以金
剛智杵斷二十種有身邪見山證預
流果既得果已重礼佛足白言世尊
我今願於如來善說法律出家近圓

成苾芻性勤修梵行世尊即便命言
善來鬚索迦波洛迦波修行時彼
二人於佛言下頭髮自落衣鉢在手
如初剃髮經七日來進止威儀同百
歲者頌曰
世尊令善來鬚除衣著體威儀如百歲
隨佛意而成
尒時世尊觀教授彼二苾芻根鈍無
慧未久時聞得羅漢果廣說如法乃
至梵輝諸天所共敬重
尒時世尊度鬚索迦及波洛迦令出
家已勝光大王既聞是事情生嫌恥
如何世尊度此邪見令其出家斯非
善事由彼邪見人所共知世尊聞已
作如是念於我衆中聲聞弟子諸有
斷盡功德尊重同妙高山如何國王
生輕慢想期成大失我今宜可能彼
二人有殊勝德時給孤獨長者來礼
佛足在一面坐聽佛說法示教利喜
于時世尊默然而住長者即便從座
而起合掌恭敬白言世尊唯願大師
及諸聖衆明就我家為受微供佛默
然受長者知已礼佛而去

尒時佛告阿難陀曰汝今宜去告跋
耆迦波洛迦曰汝等二人明日宜應
至長者家為衆行水汙時尊者舍佛
教已至二人所具陳佛教時彼一人
奉佛勅已報言尊者如世尊教我當
奉行便作是念何故世尊捨諸耆宿
及以中年於我二人而為顧命念我
行水是非世尊欲於我所彰其勝德
我等宜應滿世尊願尒時長者即於
其夜具辦種種淨妙飲食所謂五啖
食五噉食即於晨朝敷設林座及威
水器莊嚴已訖遣使白佛飲食已辦
唯願知時尒時世尊著衣持鉢與苾
芻衆詣長者家至其舍處就所設座
及諸大衆悉皆坐已是時長者復遣
使人白勝光王曰我於今日在自家
中請佛及僧設供養唯願大王與臣
來隨喜時王聞已便與太子及內宮
人色徒相隨至長者宅共申隨喜既
至佛所礼足而坐
尒時具壽耿索迦於上座前立手執
瓶水神力加持令所注水徙上至下
次第洗手尒時具壽波洛迦於下座

前立執淨瓶水神力加持亦令其水
從下至上次第漱口時勝光王見是
事已便作是念何者宿大德苾芻
親於佛前敷現神力即起奉水至下
座邊見波洛迦手持瓶水復更奉水
至上座邊見耿索迦持瓶而立極生
希有長舒右手出讚歎言希有佛陀
希有達摩善說正法能於現世令厭
患迦波洛迦等捨罪惡見證果如是
殊勝之德時彼長者既見大衆悉生
定已便以自手行諸飲食大衆飽已
洗手漱口嚼齒木已辦除鉢器即取
小席親於佛前具跪聽法
尒時世尊為勝光王及大長者隨機
說法示教利喜從座而去
時諸苾芻至住處已咸皆有疑請世
尊曰大德此耿索迦夜洛迦曾作何
業生在邊地一是斷見一是邪見又
作何業於佛法中而為出家斷盡諸
惑得阿羅漢佛告諸苾芻此之二人
自所作業果報成熟廣說如前乃至
果報還自受之汝等諦聽乃往古昔
此賢劫中人壽二万歲時有迦攝波

佛出現於世時此二人捨彼佛法而
為出家二人為伴往詣邊國無教授
師自修禪定實無所證作證解心說
令彼時誹謗聖法生邪見心作如是
語迦攝波佛誑惑世間斷盡煩惱得
阿羅漢我於諸惑不能斷盡何有能
人得阿羅漢汝等苾芻勿生異念往
時二人無師習定者即耿索迦波洛
迦是由誹謗聖法生邪見故經歷多時
墮於惡趣復於多生常處邊地起邪
見心乃至今身還生邊地起邪見心
由彼二人讀誦受持雜阿含經緣生道
理及廣非處為皆善巧由斯業力於
我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅
漢無師習定有如是過是故汝等不
應無師輒自習定若輒學者得越
法罪
爾時在室羅伐城有一長者於閻者底
迦一小室時有苾芻於此而住時屬
春陽為熱所逼形色萎黃瘦損无力
欲移住處往白長者仁當守護我欲
他行長者問曰有何闕少而欲他行
苾芻答曰我無閑无然為時熱室小

難居長者答曰者長熱者為造地室
答言長者佛來見聽茲芻以緣白佛
佛言須地窄者隨意應作長者為作
至夏月時復多逕載便不堪住復白
長者言我欲施行同前問答然為地
柔軟舖新增不堪居住長者答曰若
言是者為造大舍茲芻告曰世尊未
許茲芻以緣白佛佛言任為大舍長
者便造以無脚故柱危欲破以緣白
佛佛言安脚若恐推者應安邪柱以
釘釘之

第三門第五子攝頌曰

石室安簷內藤器用氈毡　安脚請經時
以物承其足

緣在王舍城竹林園中時具壽平陳
陁跋跛從出家後身常抱疾有同梵
行者來相問說言上座四大安隱不
答言我患事有安隱復問上座此患
何緣答曰曾臥石室若爾令何
不服答言賢首佛未聽許茲芻以緣
白佛佛言我今聽諸茲芻應畜先陁
婆娑茲芻隨處安置遂令銷滅佛言
不應如是隨宜安置應可畜藏便安

竹筒亦遭銷失佛言應用銅筒安置
於內遂用新筒更令臭穢佛言聽用
牛糞水煮洗乾無損佛言石室應安
脚中者不解安盖塵土便入佛言皆
盖茲芻不解佛言還應用前時舉隨
陁跋跛因患問答同前須盖藏椀佛
言應畜

緣在室羅伐城時有長者娶妻來久
便生一息年漸長大遂於善說法律
而為出家但日空脉未有氈席長者
後時入寺遊觀便見其子但卧草林
更無氈席告言聖子自餘茲芻皆有
氈席設何故無答曰諸人多是宿德
出家先來新者我新捨俗由斯未有
答言若尒我舍有好氈毡可用敷卧
答言佛未聽許以緣白佛佛言聽用
氈毡茲芻即便不以物觸赤體而卧
遂多垢膩長者入寺見其垢惡便不
識認問其子曰更得餘耶答言看物
父言因何垢汙以至於此答曰為無
機替致令汙壞父曰此是寶物令其
損壞設令宜可安替而用茲芻以緣
白佛佛言聽此物亦應安貯若不

若者得施法罪

緣慶因前佛言應誦經者可昇高座
其人坐師子座下垂雙足致有等侵
佛言應作承足牀茲芻不解佛言若
座不移動應以軟作若移轉者可與
敷為瑞以版作移舉時難可於四角
各安鐵鐶隨意擎去時有求福茲芻
及信心俗旅於足跌上塗以香花時
誦經師不敢足蹋佛言以草及委替
而方蹋勿致疑心

緣慶因前佛言作承足牀林中茲芻
此物難得垂足勞倦以緣白佛佛言
以石支足

第三門第六子攝頌曰

拭面巾疎等　嗽盆并觀體　鐵槽銅盆地
日光曝流衣

緣在王舍城舉陁跋瑟吒身常抱疾
頭面垢膩問答同前乃至上座先持
何物答曰持拭面巾令何不持答言
佛未聽許以緣白佛佛言有病應病
應持面巾

緣慶同前舉陁跋瑟吒身貴閒
答同前乃至上座先持何物答曰持

疎薄衣今何不持答言佛未聽許以緣白佛佛言聽時應著疎薄之衣緣在室羅伐城時有苾芻苦患瘡於林兩邊并其遊澡令不淨梨天行欲曉門人入房礼問安否澡嚼汙穢苾芻見已即以事答苾芻曰我試觀之便入房中見其澡嚼脈邊狼藉告諸苾芻共生慚恥云何苾芻於僧房中澡嚼不淨以緣白佛佛言非是合棄澡嚼之處不應棄弃若在閑中不頭和地而為礼拜須致敬者口云咩咩但有請白咸應如是若患傷寒澡漱流出應以器承著器物時致有傾側更多穢汙佛言可安支物彼置圊圂然由傾側佛言其承嚼盆及洗口器形如象跡盛凸向內置地安穩棄嚼水時即便却出佛言盆內安物苾芻不解佛言應截草置中或安沙土等有多蠅附佛言應扇去之盆有蓋氣佛言時時應洗浣已不曬致有虫生佛言曬乾復有苾芻澡嚼不止待器乾時言便廢闕佛言應當二盆更互而用苾芻舊下讀誦經行若澡嚼

時醍廣慕攝佛言不應令棄者得礼法罪然於寺中四角柱下各安唾盆若有唾者可棄於此

緣在室羅伐城時有苾芻名曰毛血昔於五百世若生若死常處地獄後生人趣處在居家常好殺身戮無慈獸不思地獄備於異時在佛法中出家修行見佛說法於三藏教說地獄苦倍生餓鬼人天差別聞地獄時恐苦現前身諸毛孔並血流出衣裳熙汗常有臭氣苾芻以緣白佛佛言如此苾芻應當觀身永苾芻即便被在永外逐生譏醜佛言應在內被其身應廣將此衣惜佛言不應如是若有瘡血當以樹葉作湯偷除洗除其穢身衣時時洗浴曬曝令乾

緣在王舍城長壽平陵陂路身常抱疾同梵行者問答同前乃至上座先持何物答曰曾持鐵杖安藥湯洗若尒何不持用答言佛未聽許以緣白佛佛言病者宜畜鐵杖

緣在室羅伐城時諸苾芻於夏雨時旋繞制感有泥汙足佛言應可布觀

上以碎乾和泥打之復安礓石灰泥塔大難遣佛言應齊一尋此亦難辦佛言安感復更難求佛言步步安乾

苾芻寺門及寺內地多有泥陷佛言如上所作準事應為

緣慶同前有一長者於靜林中造一小舍苾芻寄住時當寒節苾芻飢冷身形羸瘦來告長者曰我欲他行答言聖者有所開聊報言無乏但為苦寒長者曰仁住於此我與日光珠令爾得大答言長者佛未聽許答曰佛大慈悲必聽受用苾芻以緣白佛佛言若須日光珠者隨意隨時出火長者便與苾芻受用時有五百賊被攻打小城過苾芻處告言須火報曰現無賊曰何方得火答曰賢首有日光珠能出於火便示其處賊去攻城迴至於此欲奪其珠問珠何處苾芻示珠賊取而去苾芻忽寒至長者所報言我寒具知上說長者曰珠在何處答曰有賊將去長者曰此貴價物不家舉掌令我將去深成可惜苾芻以緣白佛佛言此之貴珠不應示賊處

與其大如日光珠月光亦令
緣處同前六衆苾芻令洗衣人洗濯
衣服時洗衣者多得他衣洗浣未了
時都收聚隨至日暮復便持故衣詣
洗衣處報言為洗答曰現有多衣明
當為洗便生忿怒彼言勿瞋可留而
去我今為洗即便留衣與衆多衣一
處同浸遠令赤色染壞他衣彼見愁
惱掌頰而住多人來見皆共譏嫌苾
芻以緣白佛佛作是念由洗衣故生
衆譏嫌告諸苾芻曰鄔波難陀以赤
色衣汙他衣物是故苾芻不應以赤
色衣令他洗浣作者得越法罪六衆
聞已便將白衣令彼洗浣彼便搥打
令衣損破佛言苾芻衣皆不應令洗
衣人洗
緣處同前六衆聞佛不許令他洗浣
衣物即便持衣至洗衣處以物壓頭
於池水邊自洗衣服衆人見譏苾芻
以緣白佛佛言苾芻不應至洗衣處
自洗衣服作者得越法罪
緣處同前苾芻便於大眼木上搥打
浣衣令衣破壞佛言不應令應在盆

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四　第二張　貴

中以漫水漫除自手洗淨令淨俯
令手洗苾芻不能佛言用脚時有手
足皆並不能佛言令他為洗應可白者

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四　第三張　貴

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四　三藏法師義淨奉　制譯

第三門第七子攝頌曰

拭身廢絁帽　石器生疑惑　染衣有多種
隨意盡加藍

緣在室羅伐城苾芻洗已澆體被衣
色壞無與苾芻以緣白佛佛言應畜
拭身巾時有苾芻無巾可得佛言洗
已片時蹲地以洗裙拭體然後披衣
苾芻草屐上有塵土即便搥打令絕
糸斷佛言不應令復用水洗轉加爛
壞佛言不應令可將塵席拭是故苾
芻應持拭鞋履物（言已搥者可用拭本一條
勿令乳之不合
學處云搥法也）
佛在占波國揭伽池側時有龍女信
心純善其子不信不依法律其母迷
惑勸令棄法子令宜去於聖者邊聽
聞正法令汝獲福其子不樂本形而
去至諸經處少年苾芻見之驚怖便
唱長壽長壽共除苾芻未離欲者皆
生怨怖即以毛繩繫其龍項擲於寺
外其子啼哭母見問言汝向聖者處

聽正法不答言阿母不須說此無義之人母白彼於汝尊作何非法即便具說毛繩損頂母白此因緣名為聖者善是餘類悉無嫉子原恕今時彼朋友皆共讓失唱言破頂見調弄時身體黃瘦氣力羸弱母兒告曰何故消身羸黃若是答言阿母常有如是調言破頂我負者耻致斯羸瘦母白由汝不變本形遭招此過若受所去不被毛繩今可變形住於妙法隨所聞見皆稱汝心若依本形被身而施彼之信心不隨母語默然而住母作是念聖者毛繩繫龍子頂教弄法者與作難緣我今為此當往白佛遍初夜分身放光明來至佛所礼佛雙足在一面坐由假龍女身光明故令得如地周遍照耀龍女白佛言大德我子不信物令聽法至誦經處望者既見便以毛繩急繫其頂弄之寺外項便傷損彼諸朋友見而調弄唱言破頂由被戲弄身體羸黃氣力羸損唯願世尊於諸聖衆略為遮制勿以毛繩繫諸龍子慈愍故世尊知已默然受請是時地天女礼佛而去今時世尊至天晓已於僧衆前敷座而坐告諸苾芻曰昨夜龍女來至我所礼雙足已退坐一面由彼威光遍照池側悉皆明朗而白我言大德我子不信物令將法至誦經處望者既見便以毛繩急繫其項弄之寺外項便傷損彼諸朋友見而調弄唱言破頂由被戲弄身體羸黃氣力羸損唯願世尊於諸聖衆略為遮制勿以毛繩繫諸龍子慈愍故告諸苾芻曰汝等何因作非法事令彼龍神心生輕慢能使正法遠至銷亡故諸苾芻勿以毛繩繫龍地頂若見斯時即可彈指告言賢首向不見處汝言去者善若不去者以羊角杖擬打其頭宜現凶中傍道穿孔口以物塞擎之出外此杖無者以敷座等擎頂牽出此亦無者應以杖條按繩索繫項牽宜凶中如前弄外放草聚中地纔聚火焚燒此草地亦令熱佛言不應弄草聚內後弄龍地不久龍家便有諸毛來相侵食佛言弄已不應即去可於處地弄之待入穴已然後可去

緣在王舍城城中有一長者善開方作造諸石器隨時貯蓄多獲利物便作是念作何方便獲多福事能於現世得利無窮我今宜可請佛及僧就舍供養於石器中而設飲食獲多福業得利無窮即詣佛所廣說如上乃至佛來皆來就家坐定長者便將新器行與上座舊器授與下行苾芻生疑不肯為受佛言出處淨故應為受之勿致疑惑長者供養皆令飽滿佛為說法從座而去

緣在室羅伐城苾芻須浴世尊聽許苾芻煮浴用木令淨色壞佛言曬乾然後煮用於日中曬令淨不好佛言不應日中曬曝於陰處曬致本壞出佛言非在烈日復非極陰隨時曬曝又復以衣與浴木同煮令衣損壞佛言別煮漉汁一度煮已即便弃棄佛言三煮方弃苾芻三度煮汁皆一度安佛言三皆別安不能記知何者初中後佛言言字記其次第苾芻以汁洗在衣上佛言不應先於盆中置染

汁已然後授衣便罗著汁曬時流下佛言不應多著或時染少令衣班駁佛言不得極多極少應量中對函在地曬衣塵土便行佛言不應本復於草衆上曬汁旬一邊佛言可於繩上或在牀上便搭繩上中高染色佛言可於繩上搭衣一邊以竹夾夾定若忽損衣以物替夾莖莖不數翻轉汁向一邊佛言應數翻轉時有莖莖作重大衣染安繩上重不能勝佛言數草上曬數須翻轉有以新汁而染舊衣有以新衣授之有汁佛言新衣新汁舊衣有汁不應與此有以新衣曬於陰處便以故服曬在日中佛言新在日中故於陰處染衣之時以第三汁先用染衣次中後初佛言先初次中及後染衣既竟不以水換衣色班駁佛言應以水換莖莖染了當日水換佛言應待明日正染衣時風雨來至莖莖惶惶不知何處收曬衣服佛言應罗在僧前即於僧前染衣令染汁汙地俗旅見問聖者何因此處得有流血答言非血是我染廣迷生染師莖莖

以緣白佛佛言染衣之處或以牛糞或用土塗拭

緣慶同前給孤長者創造此寺施佛僧已所有雜塵永為彩畫便作是念我今請佛及衆僧寺立礼佛足退居一面白言大德寺牆未畫我今欲畫佛言隨意長者不解云何莖莖莖莖不知用何彩色便往白佛佛言善哉長者不知汝今復問應用四色青黃赤白及雜彩色以充圖畫

第三門第八子摩頂曰

造寺所須物 穿牆礼敬儀 剔齒刺鉢衣 花瓔往眠處

緣慶同前於此城中有一長者施食莖莖數至其舍遂令長者住峰飛中復於異時因說七種有事福業報言聖者我欲隨一福業發意修營莖莖答曰善哉應作問言聖者我作何事答曰可為衆僧修營住處聖者我今現有造寺之直然無善伴助我修營答言長者仁當辦物我助修營善哉聖者即授錢物莖莖念曰此物即是屬四方僧如何費用造寺耶我於

餘處別更求覓長者錢物貯於寺中後時長者作如是念聖者好心為我造寺試往觀察其狀如何往觀其處一無營造問莖莖曰許為造寺何忽空無答曰既無作具用何營造報言施物何不營為答曰物在庫中長者曰宜用此物造諸器具答曰此物屬四方僧我不敢用長者言造寺元屬四方衆僧費用何過答言長者我於白佛有救當行長者言隨意性自便告諸莖莖莖莖白佛佛言此物用造器具修營寺宇時彼莖莖營造寺時巡家乞食長者見惟為我造寺因何行乞寺中雖物可充食用即共少者我更持來答曰但我一人食四方物長者言我意相諫此有何過莖莖曰我問世尊莖莖白佛佛言營作之人應食寺物雖開許食尚故應食佛言不應應食彼作上食佛言不應絕上應觀餘寺體例為食

緣慶同前時有莖莖忽患腹痛數去迴轉致有疲困莖莖白佛佛言於牀穿孔隨時轉易即於好牀穿破作孔

佛言應取故林若腐纖者應割為孔若條綖者壁開為穴若病差後隨事料理由數迴轉下部痛痛佛言於狀孔邊可安軟物不淨塗地以瓦盆承勿令高舉衆共臭外弄臭氣除盆如是展轉無器可得佛言不應迴互可當一一盆洗而曝乾無第二盆應安淨草其盆雖洗臭氣不除應用油塗如佛所教應若病人時有老少慈苦威來問疾少至便礼病人老來病人致敬緣此拉撲病苦轉增佛言被身不淨不應敬礼自身汙染不合礼他設他礼時亦不應受若有違者俱得越法罪具壽鄔波離請世尊曰如世尊說若不清淨不應受礼亦不礼他者大德不知為有幾種不淨汙染佛告鄔波離有二種不淨一數臂不淨二幾汙不淨言數臂不淨者謂齒嚼本數諸飲食根果餅菜之類若食放時及以食了未淨漱來皆名不淨幾汙不淨者謂大小便及以料理不淨衆并剃髮時乃至未淨洗灌漱口已來皆名不淨有如是等不淨觸時受

礼礼他或招惡作

緣處同前天尊鄔波離請世尊曰大德如世尊說妙花染鞞門作如是語白言喬答摩我等皆時或拉馬繩或拳鞭大喫當食之時願來知我等鞞門妙花頂礼佛足并問起居又言喬答摩若復見我捨路行時或脫革履或時避道或時訝靜當食之時如前來知我中數問又言喬答摩或時見我在自衆中共人談說若移坐處或去上衣或除頂帽當食之時如前來知我中數問世尊未審如來聖教之中亦同如是礼敬法耶佛告鄔波離不應如是而行礼敬凡是口云我今敬礼但是口業中敬若時心躬口云畔睇此雖是礼而未具足然鄔波離於我法律有二種敬礼云何為二一者五輪著地二者兩手按膝而皆口云我今敬礼彼云無病若不命者俱得越法罪緣處同前時諸苾芻隨著何衣剃除鬚髮還披此服而為食噉及礼大師不信之人見生嫌耻沙門釋子實不清淨剃鬚衣便將噉食

還披此服敬礼大師我等云何於此生敬苾芻白佛佛言不於三衣隨被其一而剃鬚髮然應別畜剃髮之衣[illegible]應披此衣而除鬚髮時有貧乏此衣雖得佛言應用僧脚被遮身而剃除髮了時苾芻不洗諸俗人見皆共譏嫌沙門釋子剃鬚髮已不知洗浴可惡之甚苾芻白佛佛言剃髮了時宜應洗浴時有老病氣力羸微或復有時求水難得佛言如此之類應洗五支謂頭及手足

緣處同前時有敬信淨解門及居士等以妙花綵來施苾芻皆不敢受俗人報曰聖者廣說如上乃至我命豈可捨諸善品往後世耶幸當為受苾芻白佛佛言見施花綵宜應為受彼受得已隨處棄擲彼見嫌曰我以貴價買得此花供養仁等何因擲棄佛言不應棄苾芻便用於髮爪窣覩波塔以供養彼言聖者豈我不見髮爪塔耶我於先時已供養塔今故持來奉上仁等苾芻得已持房門上俗人見時謂是佛殿即便敬礼佛言勿

安門外應置房中依舊處安同前拙
過佛言應安昇處時復燒香但是香
物能益眼根苾芻不知云何屏處佛
言可於卦處掛在頭邊
第三門第六子揵頌曰
好座并牀施香泥及鉢盂油器法語行
衣袋持三事
緣在室羅伐城佛告諸苾芻若得妙
好牀座僧伽應受別人不許得大侍
牀此亦是僧非別人也
緣慶同前信敬俗人以上香泥來施
苾芻皆不敢受俗旅報曰聖者我今
以仁為福田廣說如上乃至我今豈
可捨諸善品往後世耶幸當為受苾
芻白佛佛言應受既受得已對面弄
地彼起譏嫌我以貴價買得此香仁
今弄擲苾芻白佛佛言不應弄擲便
將塗拭壞瓦佛增廣說如前乃至受
已應置頭邊塗於壁上時時鼻嗅凡
諸香物能令眼明時有信心長者請
苾芻衆就舍而食以上香泥塗苾芻
足皆不敢受報言聖者諸有信敬婆
羅門他施香泥彼得塗頭或摩身體
我敬仁等以香塗足因何不受苾芻
白佛佛言為受塗足香泥受已弄擲
諸俗人見廣說如前善哉仁等當為
我受將至寺中隨情所作苾芻白佛
佛言如前不應對面弄擲
緣慶同前時諸苾芻隨處安鉢令其
損壞苾芻白佛佛言不應隨處安鉢
應為鉢龕時諸苾芻穿牆而作佛言
不應如是初造寺時於諸房中作安
鉢處佛言應作鉢龕者謂若苾芻无
作龕處佛言應用葛蔓或以草索編
籠塗以牛糞於或將泥拭置鉢於中有
塵土入佛言應還如是作蓋合之不
應置地宜可施系掛在樹枝苾芻出
行隨身將去不信者見共起譏嫌問
言聖者所將之物為是何物龍及安瓶
雖耶佛言若出行時不應持去可留
舊處
緣慶同前時有苾芻人開遊行三一
聚落求停止處主人既許即便洗足
後從乞油其家有大將油來施苾芻
衆為展手欲受女人報言聖者雖解
乞油不知持器報言小緣佛未聽許
女人默然苾芻白佛佛言不應持大
油器從人乞覓佛制大已便持小器
將以乞油所用不足佛言不應持極
小器然器有三種大者二抄小者一
抄二內名中應如是量
緣慶同前有二苾芻一老一少隨路
而行說非法語時有不信心藥叉聞
其所說而作是念此釋迦子欲說非
法隨路而行我今宜可吸其精氣即
隨後而去復作是念前事已去此不
可追更作邪言當吸精氣相隨去時
復遇藥又是敬信者欲使問曰汝欲
何之以事具答彼便報曰此二行人必
論法語汝宜且待勿逐苾芻我今共
汝且申談論答言知識我於此二必
不相放時二藥又即隨後去彼二苾
芻說非法語至歧路邊一諂給孤獨

圖一向廣子母舍時彼小者礼上座足語言好去上座答言具壽願汝無病勿為放逸時二苾芻各隨路去彼不信藥叉書迅形儀欲吸精氣後來藥叉報言汝今不應輒為逆次彼二苾芻已說妙法汝自不解導生嗔恚彼復瞋云何者是佉沙豈不聞大云無病勿為放逸得無病者佛言大利勿放逸者衆善之本如世尊說

若不放逸者　能得不死處　若作放逸人　常峙於死路

彼聞法已心生歡喜隨路而峙時後藥又便作是念過即是我所為之事我今宜去白世尊知既至佛所礼雙足已在一面坐白言大德有諸藥又是非人主於佛法中情懷信敬復有藥又專懷不信凡藥又來於佛法中多不敬信諸有苾芻隨路行時作非法語恐藥又瞋作諸利事嗔煩世尊制諸苾芻應存正命隨路行時莫非法語嗔慈悲故世尊知已默然而受時彼藥又知佛許已礼足而去余時世尊藥叉去後於大衆中說座而坐

告諸苾芻曰我聞藥叉作如是說苾芻在道作非法言隨路而去無信藥又伺求其便令所為作諸出家者隨路行時作非法語是故我今制諸苾芻隨路行時所有行法苾芻涉路行時有二種事一作法語二聖默然於止息處說聖伽他

世間五欲樂　或復過天樂　若比愛盡樂　千分不及一　由禁說生苦　因苦復生集　八聖道能起　至妙涅槃樂　所為希求者　皆從其義利　若為樂故施　復必得安樂

緣屬國前苾芻作三衣覓置在肩上隨路而行逢被汗需并塵土汗佛言應以帛或置肩而去苾芻不知如何作作佛言可長三肘闊一肘半其一肘半中量縫之一頭開口形如燕尾佛言不應如是可當中開口不安物紐塵土猶入佛言應安物紐苾芻以帛開衣置之於下非常用者安在於上取時翻攬令衣雜亂佛言常用者在上非常用者在下

緣屬國前時有群賊於路劫人逆入村中諸人覓出趂賊賊散隨處依投時賊求水水無綆及罐賊時令人上樹還墜若有來者可隨借用見有苾芻隨路而來遂相告曰有梯子來彼多勇事必有罐索者有者善彼若無者當破其腹取血飲之作是議已遥望而住苾芻來至問言望者頗有井索及水罐不答言我無時賊聞已即便鬪亂各持刀杖左右觀瞻衆中上首是阿羅漢即便觀察何故諸人各持刀杖觀見彼賊欲飲苾芻告諸賊曰何故仁等情生鬪亂彼具報知上座告曰仁等勿憂我皆為辦必得清水苾芻飲足即取苾芻所有瓶罐共相連接汲取其餘繫使堅牢放下井中隨意取水觀察無虫飽足令飲諸人皆悦報言聖者如其無水我於仁等恒害不捨善哉聖者當持井索苾芻報曰當順令言賊便礼足隨路而去時諸苾芻亦皆飲水盛滿君持井索苾芻漸漸

得安隱不即便具告苾芻白佛佛言由是我今聽諸苾芻須持井索苾芻

開已持極長繩佛言不應令便持極
短佛言不應令然繩有三種謂長中
短長者一百五十肘短者十肘二內
名中有處足水曲持長繩佛言可量
地勢長短隨時

第三門第十子攝頌曰

須剃刀處篇　及月甲等物　支牀并經枕
香土用隨情

緣廣興前時有苾芻頭髮既長詣剃
髮人處報言賢首為我剃髮彼作是
念沙門釋子強力使人虛費功勞竟
無酬直即取刀具稽拭延時作如是
念我逮剃者更有人來如是連延廢
我家業報言且去午後方來隨言而
去後言晡後晡時既至彼復明朝常
作誰言竟不為剃有知識苾芻問言
具壽何因數數頻來此家為是宗親
為是知識答言不是但為髮長欲來
除剃彼人誰我為此頻來知識報曰
汝不聞乎工巧之人難得實語我解
剃髮佛未見聽苾芻白佛佛言若有
苾芻解剃髮者宜於屏處更互剃髮
勿使俗流致生譏笑時極苾芻聞是

教已至知識所報言具壽坐尊聽許
仁今可來為我剃髮苾芻言善哉雖佛
聽許豈以指頭為仁剃髮須刀磨石
并漉鉗子及剪甲刀子苾芻以緣白
佛佛言我今聽許為僧伽故言剃髮
刀并雜所須物

佛在劫比羅城多拘樹園佛令釋子
家別一人得出家已牀席卧具不足卧不
安寧然彼先時支提宗敬所卧之物
悉皆華澤今時牀下乃卧不安無多
大力便詣賢所問言賢首我無大力
當為廣方營人報曰可相隨去觀所
住房於所卧牀如何安置見其卧牀
頭邊低下報言聖者由所卧牀頭邊
低下致令四大大力羸傷可於牀時
下安支足物答曰佛未聽許佛大慈
悲必應聽許苾芻白佛佛言於所卧
牀應安支足彼依言作病仍不除復
問醫人與我方藥醫曰若眠卧時當
安經枕答曰佛未聽許廣說如上佛
言卧時當安健枕苾芻不解云何當
作佛言作枕之法用物量四肘闊二
肘其四肘量作兩重經以為節內貯

綿絮可用支頭
緣在王舍城畢陵跋蹉性常抱疾
廣說如上乃至問言先持何物答言
我於先時用香薰土報曰今何不持
報言佛未聽許以緣白佛佛言為病
因緣任持香土

雜法第三門了

第四門揔攝頌曰

上座及牆籬　緣敬并養病　掃塗皆廣說
辭依我樹法

第四門第一子攝頌曰

上座眷次說　或可共至終　遮作非時漿
處不為限齊

如世尊說半月半月應為長淨苾芻
不知遠離說戒佛言應令上座於說
戒時上座常誦有一住處上座不能
諸人報曰說戒將至何不溫尋答言
具壽我自無力知欲如何苾芻白佛
佛言上座不能第二應說復有住處
第二不能廣說如上第二不能令第
三作復有住處第三不能廣說如上
佛言苾芻應作眷次說或時諸苾芻
眷次說時或有能者或復不能能者

為說其不能者不知如何佛言其不能者求能為說復有住處說戒眷次至不能者轉竟餘人彼不肯與不知如何佛言其能說者常可隨請如世尊言今上座說戒上座不能可令第二第二不能令第三作此若不能令眷次作此復不能應求能者或有請作有一住處無有一人能誦得戒然其上座誦得四波羅市迦餘皆不誦時請說戒便不說戒佛言不應物停說戒隨所誦者即可為說上座應可誦四他勝次座可誦僧殘次座誦二不定其次三十其次九十其次四對說法其次衆學其次七滅應作如是誦竟戒經不應不誦

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如佛所說時非時衆者云何為時云何非時佛言其不淨漏者為非時仍以水洗淨之為時漏盡者為非時六衆常多惡欲慳垢所纏向餘住處非理受用或一切時或多分齊時或日分時或親友時去何一切此即是我衆時住處此是更

處此是尊重名一切時云何分齊此是我房此是他房云何日分時此是旦時住處此是晡時住處云何親友時此是我軌範師處此是說戒師處此是弟子處此是門人處此是知識住處由如是故多人來往惱諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於住處自作如是限齊受用者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十六

三藏法師義淨奉　制譯

第四門第二子攝頌曰

牆柵屋剃具不善打光衣　得少亦平分

洗淨儭應說

舍衛城具壽給孤長者施寺之後道俗諸人來往者衆長者念曰今者寺園便成大路我今宜可造築高牆即往佛所白言世尊今此寺園便成大路欲安園牆不知得不佛言長者隨意應作長者即於四面造以繞園三肘兩時其水不出致令淹漑長者後時來礼佛足見其水滿作如是念我先築牆不通水實致令水滿佛若許者為實通出白佛佛言隨意通水時諸牛糜踏損其牆或以角觸長者見已作如是念我舉築牆來為水損廣說如上佛言應為木柵時有惡人盜木時去長者來見柵被賊偷隨處零落長者以事白佛柵外安樂佛言隨作長者即於柵外周匝安樂

聖拘睒彌剃髮人處求彼剃髮彼作是念諸釋迦女恐使我作廣說如前苾芻所說許座僧伽得畜剃髮具等宜於屏處更相剃髮

緣處同前世尊既許離陁出家時孫陁羅作好法衣打治光淨以牙搭拭等與離陁離陁得已披此好衣手擎上鉢對諸大衆馳騁而行苾芻白佛佛作是念由著好衣有如是過告諸苾芻此是非法所不應為離陁癡人著此衣服手擎好鉢馳騁衆前是為非法若有苾芻著熟打衣得越法罪世尊既制著熟打衣有信心婆羅門居士將熟打衣施與苾芻苾芻不受廣如上說宜令我等無善資糧經於後世願當受取苾芻以緣白佛佛言隨意受取既受得已除去衣先仍不去佛言受用苾芻以手擐衣先仍不去佛言置於露地得濁捉之亦不能除佛言以水浸去亦不能除佛言若水浸已隨意受用勿生疑惑若有信心婆羅門居士等施與大衆熟打好衣應上應用

緣處同前時此城中婆羅門居士手在於受處衆集堂中共為言話告言汝等知不此門番荅摩及餐閉弟子所得利養不共均分不如外道時衆會中有一婆羅門先無淨信告諸人曰明日宜共君等親覩番荅摩事是均平不諸人曰善時婆羅門遂將白疊一雙入搭多林即以其疊於上座前施四方僧白言聖者我以此疊施與衆僧隨意受用上座報曰大婆羅門願無病長壽汝此布施是心莊嚴是心貴助善扶勝定得妙善提天上人中受勝衣服時婆羅門聞是語已詐現恭敬礼辞而去

尒時世尊告具壽阿難陁曰汝可告諸苾芻彼婆羅門故來入寺欲求殿隟施此最衣汝諸苾芻應可均平各取少分或用補衣或為枸細或方手許隨用資身時阿難陁受佛教已告諸苾芻世尊有教彼婆羅門來求殿隟施此最衣布施等可應平等共分各取少分或用補衣或為枸細或方手許隨用資身苾芻聞已報尊者曰如

世尊教我等奉行苾芻得已便即平分如前受用於明日具彼婆羅門在城門立時諸苾芻執持衣鉢入城乞食既至門所彼婆羅門言聖者我施衆疊仁等作何受用有一苾芻報大婆羅門曰衆僧得已平等共分我所分得便補破衣一人報曰我所得者用為枸細一人報言我所得者方如手許隨身受用時婆羅門既聞斯語便作是念我等所說並是虛言誘相誘說沙門釋子所得利養不共均分我今親驗知諸苾芻是具德者實是均平心無偏黨可於此中而為出家時婆羅門起信心已往詣佛所頂礼雙足而白佛言唯願世尊慈愍許我於善說法律而為出家并受近圓成苾芻性於世尊所勤修梵行佛告婆羅門善哉善哉汝能發此勝上之心而求出家智者了知諸出家者有五勝利廣如下說乃至世尊及聖智者悉皆讚歎當未出家世尊即令婆羅門曰善來苾芻便是出家即成圓具策勤正念勇猛不息猶破五趣生死

之輪如前廣說斷諸煩惱復阿羅漢果乃至辟支諸天悉皆恭敬佛告諸苾芻清淨受施人和合而受獲如是利是故苾芻若得餅食乃至極小猶如樹葉衆共分張若得衣物乃至極少堪作燈炷衆亦共分

爾時因前時此城中有一婆羅門常樂清淨希願出家便作是念願有淨慧我心者當依彼法而為出家其婆羅門進方求覓巡歷外道及婆羅門修行之處見便利了有不洗淨有入池中以百土塊而洗淨者見斯麤惡或時聚多皆不稱心無嫌疑處時婆羅門復作是念我皆遍看無逢意者唯有沙門釋子來往觀察即論逆多林乃見具壽舍利子釋男君持瓶水可愛三昧向便利處見已生念此是沙門婆荼摩上首弟子我且觀察如何洗淨即隨後去若阿羅漢不入定時不能觀察他人意趣舍利子既見彼人隨後而行遂便欲念觀此婆羅門何故隨我乃知此人心求潔淨欲於我所個其善惡復觀其人有善根

不與誰相屬遂見彼人先有善根堅固為於我作是觀已即於上風安置法服唯著僧脚綴及下裙而已次於一邊執石之上置末土七聚以為一行各如半桃復於此邊更行七聚又於一畔別安一聚持一竹筒并三塊土入廁室中不開其門方便令彼遠處遂見便利既了還將廁筒拭身便以左手取其一土向下洗淨復取一土洗小便處既清淨已次將一土偏洗左手右手持瓶至其土處瓶安左膝令水斜出[illegible]先以七聚一一用洗左手又取七土二二兩手俱淨洗拭兩臂亦令淨潔又取一土自洗漏瓶蓋子除去瓶穢瓶蓋子洗已安於瓶上次至房中取淨瓶水帶三歃口方始任情隨所作務彼婆羅門見是事已深起信心便作是念善哉要法雖莫能加外道設用百土洗淨不如釋子但須二七作是念已頂礼舍利子雙足白言聖者我今願於尊者之處善說法律而為出家并受近圓成苾芻性勤修梵行作不放逸令

利子報言善哉善哉婆羅門汝能發此殊勝之心勤為善事如佛所說諸智慧者最玉利故當樂出家云何為五一者出家功德是我自利不共他有是故智者應求出家二者自知我是畢下之人被他驅使既出家後受人供養礼拜稱讚是故智者應求出家三者從此命終當生天上離三惡道是故智者應求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出家五者常為諸佛及聖賢衆諸勝上人之所讚歎是故智者應求出家汝今應可觀此利益以殷重心捨諸俗網求大功德說是語已便與出家并十學處次受圓具如法教誡策勵勤修斷諸結惑證無生法得阿羅漢果離三界染觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想如手捫空心無罣礙能以大智破無明殼三明六通四無礙辯悉皆具足於三有中隨處受善利養恭敬無不喜捨帝釋諸天所共讚歎舍利子將婆羅第子親詣佛所禮敬足畢陳上事

佛告舍利子波離如是以善方便引導衆生於我法中出家制戒為清淨事福利無邊

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰由何緣故有斯差別

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰由何緣故有斯差別

佛告舍利子以清淨事訶彼引攝彼婆羅門能令出家到圓寂處佛告諸苾芻非但今日調伏旃人令得安樂於往昔時以清淨事已曾訶攝令捨賊後嶂作三寶受持五戒汝等當聽乃往古昔於一聚落有婆羅門裏娶一女儀貌端正年既長大產女在家有五百群賊夜劫其村時彼賊帥渴逼須水入婆羅門舍見彼少女告言女子我今渴逼有水將來女言且待即悉然炬取水觀察賊帥問曰何所觀耶答言觀水問曰有何可觀答言恐有草蛾欲將毒害即曰我是汝等怨家賊欲害彼村唯斷非理應與善事何妥草蛾為我患乎女聞是語記加

[illegible]

見賊帥為者 [illegible] 脚若作不淨

此常依法行

知水淨已即便授與是時賊帥飲水既訖情生歡喜報言少女汝是我妹勿起異心女曰我實不須如此賊人以為兄弟常於他物作劫奪心物主見時對以善言遣此令過苦痛難言我聞兄二倍生憂感仁今若能歸依三寶持五戒者我為仁妹賊便美語告其女曰汝言甚善我當作之女即為說三歸五戒令起信心時賊奉持[illegible]路波請苾芻勿生異念往時賊帥即婆羅門是彼之少女即舍利子是昔時觀水為清淨故令賊受戒捨惡歸依今復以其洗淨之法令生希有拔出愛河然後脫岸長辭苦海永證無生

佛告諸苾芻汝等當知此是常行相續在衣如是洗淨有大利益今聲清梨緒天歡喜是故汝等從今已去若苾芻苾芻尼學戒女求寂男求寂女等應廣遮解波離迦歸依於我以我為師當歡喜洗淨如舍利子若人不

作如是洗淨者不應說戒行遮不令礼佛請經自不礼他亦不受礼不應與食不坐僧林亦不入衆由身不淨不如法故能令諸天見不生喜所行況法皆無効驗若有犯者得惡作罪若作書供書經造像不洗淨者由輕慢故得福寡薄若晨朝午後不洗盥漱即不合食亦不成齋開前得罪洗等皆應依我言教無得自欺作不淨決斷念故逸為下品行當墮惡道時諸苾芻聞佛教誨皆大歡喜如法奉行

第四門第三千摘頌曰

綠破須隨替 明月閻浮領 依止知卷制

三人共坐聽

綠在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻著故舊衣無心受惜時衣邊破皆悉改澄苾芻白佛佛言隨所損處以線絡之乖復損絡線復下垂更者堅綠絡令平圓佛言當觀僧加服猶若身虫時諸苾芻更無綠衣常披大衣於其腋下流汗露汗臭氣不淨令衣疾破苾芻白佛佛言可於腋邊別安忉綠苾芻不知如何安帖佛言用物

一肘半隨一張手而為其相佛言不
應用白物相應以壞色彼用絳黃色
佛言不[illegible]赤石赤上淨之苾
芻疑著佛言應可農鄣逸於一邊安
相佛言兩畔緣邊俱可安相緣倒任
被若有臭氣時時浣洗
緣慶同前有婆羅門聚落未久使生
一女名為明月年漸長大時大世主
使度出家與梭迦園時大世主將五
百苾芻足往詣佛所礼雙足已退坐
一面佛為說法乃至默然而住時大
世主既聞法已從座而起整衣一肩
合掌恭敬白言世尊已為苾芻說毗
奈耶雜願慈悲亦為尼說佛言无有
是事如來大師親對於尼說毗奈耶
法然於苾芻尼衆有闕一遍即能持
者我皆為說時明月苾芻尼在衆中
坐即起合掌白言世尊唯願為說從
受尊言一聞領悟佛為彼說一頌無
遺佛告諸苾芻於我法中聲聞尼衆
一聞便領者明月苾芻尼斯為第一
佛作是念非一切處有明月可求及
相似者亦不可得是故苾芻亦應受

持苾芻尼毗奈耶為苾芻尼說得應
教詔有問為答如是念已告諸苾芻
如所念事乃至有問為答如世尊說
由依戒故由住戒故依答問於法若定
若慧如理相應此明月尼隨順於戒
由依戒故由住戒故定慧相應發起
勇猛正勤策勵廣說如前得阿羅漢
果壞五趣輪出生死海廣說乃至梵
梵諸天皆為供養時諸苾芻咸生疑
疑請世尊曰此明月苾芻尼曾作何
業彼業異熟得大聰慧有大辯才聞
持之中說為第一於佛教中出家修
行斷諸煩惱證阿羅漢佛告諸苾芻
此明月尼曾所作業果報成就廣說
如餘次等苾芻乃往古昔九十一劫
人壽八万歲有佛出世名毗婆尸十
号具足與六万二千苾芻往鞞摂城
住隣提林中時彼城中有一長者財
寶累久饒上一女年漸長大其父告
敬至渡世時送便將女往苾芻尼所
以刀子及針行與尼衆作隨意施時
彼女子見斯善事心生歡喜白其父
曰我亦隨情與諸尼衆[illegible]隨意為父

曰善哉隨汝意作其女即取刀子及
針金銀珍寶種種異物奉施尼衆為
隨意事即於衆前合掌礼拜而發誓
言願我以此於尼衆中敬心福施所
有善根於未來世令我獲得大慧大
辯具足圓持汝等苾芻勿生異念往
時女者即明月是由彼昔日於尼衆
中行刀子等所有善根復發弘願願
我未來得大辯才圓持具足由彼業
緣今受斯報又於迦葉波佛時出家
修行為苾芻尼刀至盡形持戒無缺
覓無所證時親教尼於彼佛法中圓
持第一時復弟子發如是願我親教
師於此法中物心持第一如佛授記於
未來世人壽百年有佛出世名釋迦
牟尼於彼法中我當出家佛亦記我
於尼衆中物心持第一由前願力今受
斯報汝等應知若純黑業得純黑報
廣說如前是故汝等應當修學
緣慶同前有少年苾芻共老苾芻人
閒遊行至室羅伐時老苾芻向弟子
母舍少者語給孤獨園於一苾芻請
為依止住少多時白其師曰阿遮利

耶我於彼寺安置衣鉢暫往取來報言子隨去速來答言彼無他事暮即還歸礼足而去既至彼已衆皆有制若於一宿無依止師即不應住便詣若莫而為依止師即不應住便詣若莫而為依止既至天明情欲歸去到師房所扣門而進白言敬礼阿遮利耶四大安不師曰不安彼便念曰師今有疾我即棄去是所不應世尊由斯制須依止受相瞻視我今宜住待差當行即便供給病後疲乏瘦弱白言觀察卧具我今欲去報言子汝無關乏不答言我無關乏然我本心不樂住此但為覓衆取自衣鉢此衆有制假令一宿亦須依止我懼衆法請作依止見師有病我作是念師有疾病我今舍去是所非宜具陳其意師曰善哉善哉具壽何故遠遠彼

便以事具白和師曰善哉具壽汝能如是於其師處敬重相看能令善根日夜增長如遮羅水師作是念為前依止為更授那莫曇白佛佛言有緣聽去即擬還來宜依舊師乘勞更授時處同前有一苾芻專修靜慮有小苾芻請作依止即便為作生如是念如佛所說寧作磨兒不與他出家及受近圓而不教誡共住既令門人布施我修禪寂無緣教授宜付餘人令教讀誦語一苾芻報言具壽教此諸經答曰共立云期我當教讀若有乏少能供承者我不相違答言若有關少我自供給即便教讀後於異時彼便洗患其依止師如法供給送使安善其依止師復自洗患彼不迴顧唯事其師如是至三竟不看侍報言汝去別求依止答曰寧作依止是苦流轉一無關心令何驅遣報曰汝無同見我有開乏汝之病苦我自供承我病至三不曾迴顧洪作如是不恭敬事若有與汝作依止者可於彼住彼閒默然不能教答苾芻白佛佛言於

依止師可為供侍當觀師主與父母無異遠者得越法罪時有教讀阿遮利耶身嬰疾病受法弟子不為時侍及其病差還來問經師曰汝去我身病苦曾不相看誰復更能教令習讀可更餘人共相指示復便無對苾芻白佛佛言於依止師應為供侍於教讀師亦為供給者復於異時依止教讀二俱染患不知於誦而為供給苦事白佛佛言若其能者二俱看侍若無力者可供依止若無教讀隨處得住若無依止不合停居

婆羅門前時有苾芻與他出家并受圓具即便去離人間遊行於彼弟子不以衣食及法而相攝養此便於後而來依止其師即以衣食法共相資助如世尊說有四攝事布施愛語利行同事時彼門人於其師處恃生敬重情無捨離復於異時其親教師遊行事周還來給園少年苾芻皆起迎接其年老者咸習善來彼舊弟子見不起座請苾芻告曰見尊者來少皆迎接

不移座豈成合理答曰豈彼於我出家近圓能以衣食及法共相資助今我憶念見而迎接苾芻報曰勿作是語如佛所說若復有人依託師主於佛法中剃除鬚髮而被法服以淨信心出家修行彼人於師乃至盡壽四事供養未能報恩汝作是言非為應理彼便默念苾芻白佛佛言弟子門人纔見師時即須起立若見親教師依止即捨如佛所言見親教師即捨依止者諸苾芻不知云何如下廣說

緣處同前時有苾芻與一少年而為依止經半月已至長淨時來到師處白言阿遮利耶我今欲礼有所請白欲守持長淨師言賢首何因我得是汝之師彼云我以阿遮利耶而作依止師曰如汝傲慢不相敬重誰與依止隨汝意去別覓餘師彼便默然苾芻白佛佛作是念由諸苾芻日不三時礼敬師主有如是過是故應知弟子門人每日三時須就二師而申礼敬即告諸苾芻曰是故汝等弟子門

每日三時應就二師而申礼敬

緣處同前時有苾芻與一少年而為依止恩養供給受念如子時彼弟子還有他緣須向餘處白其師曰阿遮利耶請為觀察房舍卧具我今欲向人間遊行師言子無問之不善言阿遮利耶我亦開之然欲人間遊處遊歷不久還來報言子去若於中路生退悔者即可迴來白言甚善奉教當還至中路已便生退悔作如是念我依止師有所須者悉皆供給我弃此行不為應理今可迴歸遂却還住舊師見問曰汝今復來有所遺忘答言我無遺忘然我路中作如是念我依止師有所須者悉皆供給更求何事在外遊行為此還來師言甚善師復生念即當依止為更與耶苾芻白佛佛言若依止師有心願應門人無願離心是則名為不捨依止若依止師無願離心門人有願離心此亦名為不捨依止若二人俱有離心亦不名捨若二人俱捨名失依止

緣處同前有一苾芻為衆導首有多少年來從習讀師於異時忽染時患

詔習讀人曾不看侍如是至三皆不顧問後時病差弟子皆來請其師曰我我習讀或云教誡師言具壽我三染患汝等無人迴顧看我若有見汝如此懈慢能相教者可就於彼而為讀誦苾芻白佛佛言教讀誦師亦應瞻侍彼患皆作便對善已佛言應為善欠是時有一老宿苾芻先就依止餘人報曰老人明日當來答言何故苾芻作直供給汝等安隱我常侍養諸人報曰斯為善事如佛所說若看病人即是看我汝善丈夫隨意當作彼便供給因斯病差來請師曰教我誦經報言且住未至汝番後請師曰教我誦經答曰未至汝番答其師曰善永供給是我當番請誦授經餘人迎次宜當好住我出隨行師言且住有所須者我皆為作彼便默念苾芻白佛佛言常供侍者不得因緣幼令有廢汝及餘人時有二人一聡一慧授聡者師以其文長慧便事闕佛言應更次授

緣處同前六衆苾芻向門徒舍出牀

令坐六人同坐其林遂破一時大笑緣茲當是告言長壽作斯非法不知慙恥何更大笑彼共答曰我豈欲酒歡忘緣耶報曰此亦不久必當見作問曰我何非法答曰豈可不見林重破耶答曰豈可木盡巧匠身亡彼便默余如是白佛佛言不應一林六人同坐彼逐五人還同前過四人亦余佛言不應四人若於一林三人得坐若大木枯兩人同坐小者唯一連者得越法罪

第四門第四子攝頌曰

養病除性罪將園不與樹王臣不受戒斬手不應為

緣慶同前具壽鄔波離請世尊曰如佛所說若見病人應供給者用何等物而為供侍佛言鄔波離但除性罪餘清淨物隨意供給

緣慶同前時具壽鄔波離所有一未敘欲受近圓師即為受作羯磨師及屏教者并餘七人遂將求寂并持座物先至增中遍掃地敷其座席請人未來鄔波離所左右顧盼見樹開花即令求寂汝可取花行與僧衆彼

便見樹墮地傷手廢闕近圓苾芻白佛佛言汝等應知如轉輪王第一太子將受灌頂次當王位於此時中倍加守護欲近圓人亦復如是善加愛護是故不應令將近圓人輒見高樹

緣慶同前有一長者名曰廣大是勝光王之所委寄曾於一時因有過失被王訶責長者便作是念凡是國王難久相承宜應遠避我今可去求作出家如是念已詣逝多林六衆苾芻所白言大德我今一人在門遠住時鄔波離隨住在門首見廣大來即以美語告言善來何故難覩猶如初月答言大德豈可不聞世人有語希逢致敬數見便輕問言廣大何緣得來答言聖者凡是國王誰久承事今雖得意終致疏棄我欲出家願垂慶救言訖苾芻不應度大發此心極為善事凡出家者有五勝利廣如一說諸佛聲聞及諸智者共所稱讚今正是時即便引去與出家受圓具時勝光王問諸臣不見廣大為遇病耶答言彼無患苦大王訶

責問斯即去詣逝多林而為出家王曰誰作斯事答言聖者鄔波離陀王聞此語心懷瞋恨令使往報聖者我所訶者即度出家今可度我及惡生太子勝軍行兩皆與出家可白獅王統領城邑使者至寺具說王言鄔波離隨聞王此語報使者曰汝持我語報汝國王可來至寺并將惡生勝軍行兩怨與出家我當作王此亦何損豈我就宅註請廣大今其出家彼自來求我使滯度隨時利益獲福無邊王聞此語更起瞋嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念慶王大臣有如是過是故不應輒度此等告諸苾芻曰汝等當知鄔波離陀是為苾芻人度大臣廣大今正起嫌是故苾芻不應度大臣出家見來未請應須詣問汝非三臣不若不詣問與出家者得越法罪佛既制已時有外國人來無人要識又本國王元未聽許至苾芻所求請出家皆生疑慮不與出家佛言若有此等外國之人應與出家勿生疑慮

緣慶同前具壽阿難陀曾於一時新

剃髮被於袈裟執持鉢入城乞食行至衢肆有一婆羅門是大學士於舍頭歌高堂之處教授三百婆羅門子遠四明論特彼導士懺場自高不存礼節情懷奢傲輕蔑於人見尊者阿難陀已命弟子曰汝能詣彼第子永其即令即便以拳搥尊者頭時阿難陀四望顧視婆羅門更加瞋恨復令弟子更打其頭尊者念曰我何順彼宜可默去既至逝多林飯食訖洗鉢已告諸苾芻具壽不應往某衢巷處問曰有何過患答曰彼有婆羅門稟性暴害不問禮節教諸弟子讀誦明論今一弟子拳搥我頭苾芻問曰汝何忍犯致彼瞋恨答曰我是無過亦是有過問曰其事云何答曰我元無過彼今搥頭由我頗瞻重更來打先是無過後是有過時鄔波難陀聞已問言尊者作何言說答曰有片許事鄔波難陀曰我尚略閉額更重說即為具說時鄔波難陀即三點頭口中唱讚作如是念我今自解治彼小

人使剃頭人速疾淨剃搥摩以油於晨朝時著衣持鉢入室羅伐城新次至彼婆羅門教學之處彼有餘事來觀苾芻時鄔波難陀即在其前經行未去婆羅門見今一弟子已漫去搥彼禿頂沙門鄔波難陀聞是語已告婆羅門曰汝無知物何用逮他不自來打婆羅門發大瞋心即便自去拳打其頭鄔波難陀即提其臂報言癡物鄔波難陀彼汝所打我今脚汝共至王邊便捉其臂牽曳前行婆羅門發聲大叫弟子俱來復捉一辟共相牽現時人總來並皆集去鄔波難陀有大氣力牽挽婆羅門及五百弟子皆至王門六衆法尒者懷恐怒至王門時王駕遠動王親相已報左右曰出門觀察莫有聖者六衆來耶即便出觀見鄔波難陀將五百婆羅門子俱到門所遥入白王聖者鄔波難陀今在門外王言宣入彼便面見問言大王向使聖者阿難陀不出家者合受何位王言聖者當作力輪王王作何人答言我為從者又曰王先有制觀諸

苾芻猶如太子觀苾芻屈事等起右是事故兇不許辟人王於我等俱生愛念然有婆羅門違王教勅輒以拳打聖者阿難陀頭彼復懷瞋亦打我頭其事合不王聞大怒舍迦臣曰卿今可去新婆羅門手大臣即將婆羅門到街巷處告衆人知時彼父母并辟親族及諸知友悉皆來至悲啼雨淚發聲號哭作如是語苦哉我子苦哉我子皆共前行白法當曰善哉大臣我子有愆王令斬手既犯國惡非是枉刑然婆羅門以右手活命若斬左手斯誠惡大臣聞之即斬左手復於異時婆羅門手瘡新差還捉左手拳右臂點節誦書鄔波難陀遥見舉手倍生恣怒還至王所白言大王為王之法勅令無違斯成快樂王難知國樂如是事報言聖者我有何事答言前時出勅新婆羅門手破手現金王愛臣來同言婆羅門何不斬手答言斬說若合聖者鄔波難陀是為諸人拳手教讀大臣白言見彼父母悲啼相勸諸婆羅門右手為活拳

當截左為此即便截其左手王言為
彼又母截其左脾令由我勅更截右
邊即便往新時婆羅門既無兩手墨
髀而住後時鄔波難陀在傍而過問
言何故垂手不同昔日來打我頭後
聞慚愧默然而對時諸婆羅門長者
居士并諸人眾皆生譏嫌作如是言
沙門釋子無有慈悲遣行刑戮作若
切事殺他人手苾芻白佛佛作是念
苾芻斬他手時有如是過是故苾芻
不應斬截他人手足告諸苾芻曰鄔
波難陀愚癡之人作非沙門法而不
應為於我法中出家捨俗作斯惡業
若有苾芻斬人手足者得吐羅底也罪
是諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
以何緣故具壽阿難陀讓彼婆羅門
鄔波難陀善存酬報佛言非但今日
阿難陀起擁護心鄔波難陀行酬報
事新截其手彼等昔日截乃後古昔於

一園中花果浴池在房充滿時有隱人
依止而住唯食根果飲水自活但著
皮衣更無所須於果樹下加趺而坐
思量法義上有猕猴攀果令落打破

彼頭令時隱人設加他曰
我終不起令汝苦身已由汝自作
當相斷命報
時彼隱人先共獵師以為知友獵師
因出至彼林中到果樹下隱人有事
弃此而去見彼不在遂於樹下整時
停息時彼猕猴便將大果打獵師頭
時彼獵師頭先無疑其果猥落頭迸血
流苦痛纏心舉頭觀樹遂見猕猴踞
擲枝上便即彼弓射以毒箭從樹而
墮因此命終彼等苾芻勿生異念昔
時隱人即阿難陀是往日猕猴即婆
羅門是其獵師者即鄔波難陀是彼
時為阿難陀之所擁護鄔波難陀之
所酬報乃至今時亦復如是一讓一
弃由此應知先業因緣終不亡失應
說如餘

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅開雕

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十七　音義

三藏法師義淨奉　詔譯

第四門第五子攝頌曰
捐棄獲陀羅大衣數之時用師讓婆藤連
取鉢已物想　阿市多護月　賊想取自衣
此頌與廣釋盜戒不異故更不出準
彼可知
第四門第六子攝頌曰
猶豫多舉罪　毛線黑鼻還　安五刀子盆
不用瑠璃器
緣處同前時當儉歲有竊盜者偷得
他猪往閻林中煞而取食骨及頭蹄
弃擲而去六衆常法晨朝起已鼻奈
閻上四方瞻顧若遇見有烟對為亂
下即便相命共往觀看既見閻林烟
播為下逐相告曰鄔陀鄔波難陀彼
看定有可食之物我等宜往或有所
得至彼便見猪骨頭足共相謂曰衆
梵之物斯為足矣可煮而食即便自
食是時猪主尋跡逐至見其煮肉報
言聖者著大仙服作此非宜報言賢
首若我得作無生事者豈可不能取

好羹飯上妙之肉而充食耶何容取此猶骨頭是白衣而食有人盜得好肉已食棄骨頭跡是他所棄充業掃物於我何事彼言聖言然出家人不應作此可惡之事苾芻白佛佛言不應如是取棄掃物作者得越法罪

緣處同前時有盜者取多羅果於閻林中好者選食已者棄去六衆因行見此遺物事同甘蔗乃至廣作訶責苾芻白佛佛言取者得越法罪

緣處同前時此城中有一人舍重三斤

好毛線拖生受樂不用餘物復回還忽罹加賢疼無効將終遂集諸親告言我亡之後勿以火焚將此毛線纏裹我身并於林野現在諸親共安慰已汝不須怖豈遭死者並皆身亡不久之間自當平復然命盡雖留屍猶氣斷白於毛線生重受改捨命之後生大癡鬼甲時彼親族以五色彩裝飾屍與毛線纏尸送至林處依言棄已告屍林必當異喜日異我有貴客人因病身死以好毛線帛裹屍棄捨在林內是糞掃物可往取之彼便依往詣屍林所取其毛線時彼非人即便起屍堅捉其線作如是語聖者異喜勿取我線凡屍林人多有飢渴便報鬼曰癡人汝由愛線生饑鬼中今更欲往捺洛迦耶汝今宜放黑喜愛善哉鬼相爭以脚踏之強牽而去往逝多林時彼屍鬼更增瞋恚隨逐不放報言聖者理我線來彼不採錄便入寺中依逝多林多有天龍藥叉諸大神祇之所守護此鬼凡愚福不救前行於寺門前停住而住伺知故問阿

難陀曰何意門前非人帝住即白佛言有黑喜苾芻取彼毛線佛作是念者汝非人深生愛著若不得線必致熱亡因即命終告阿難陀曰汝即宜云報彼黑喜還非人線若不與者恐血而死既與線已令使前行到彼林中報言汝卧後以線蓋時阿難陀宣教語彼黑喜苾芻廣如上說乃至復以汝蓋黑喜聞已告阿難陀曰如佛所教不敢違越即報鬼曰受毛線者可在前行至林還卧隨言即卧以線蓋上時彼非人便以脚踏黑喜苾芻黑喜有大力僅得免死苾芻白佛佛言苾芻不應隨宜輒取屍林屬衣亦復不應作如是與者取衣時從足向頭若與衣時從頭向足苾芻當知屍林屬衣有五過失云何為五一惡形色二臭氣三無力四多虱五染又所持若其死屍身無瘡屢不應取衣聞佛制已六衆即便將狗而去不信見識問言聖者仁將犬去向彼空林豈煞畜耶苾芻白佛佛言不應將狗隨去便以刀傷損而取其衣佛言不應如

是若有重病損傷身者後當取衣彼得衣已隨便即披佛言不得即披可七八日置最林中待風日次曬已然後浣染方可披著即披入寺旋礼制底苾芻白佛佛言最林苾芻所有行法我今應制最林苾芻披死人衣不得入寺不礼制底若禮礼者離一尋外不受用僧房及牀敷等不入衆坐不為俗人宣說法最不往俗家若有緣須至者應立門外主命入者善白我住最林若當我今獲大福利幸乘聖者勝杜多人來過我舍閒如是語即應入舍不坐牀座若喚坐者善白我住最林若說鄣違即應為坐勿致說戒最林苾芻不依教者得越法罪

緣處同前時諸苾芻所有刀針隨處安置被垢所損苾芻白佛佛言不應隨處安置應安針氈苾芻不解如何當作佛言應用氈片或於布帛衆寶職拔方裹刀針即不生垢

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼彼先住處剃髮瓶器有尼渴逼欲求水飲諸彼尼所問言聖者我為渴逼與瓶

滿器欲將飲水報言此即是器汝可持用用時隨地便破後於異時吐罪難陀憶所借器即從彼索還我器來彼言聖者手執不牢墮地打破別造當還善言與我餘物如是多時故相煩擾告諸苾芻苾芻白佛佛作是念尼於瓶瓶器飲水有如是過故尼不應於此器中飲水敬食若受用者得越法罪

第四門第七子摧碾回

寺中應通盡然火并洗浴鉢水不淨棄遠離食不應

緣處同前給孤長者施園之後作如是念若不新盡便不嚴飾若許者我欲莊飾即往白佛佛言隨意當盡閒佛聽已筆搪彩色并噢畫工報言此是彩色可畫寺中善白梵何處作欲畫何物報言我亦未知當往問佛佛言長者於門兩頰應作執杖藥叉次後一面作大神通變又於一面畫作五趣生死之輪岩層下畫作養生事佛殿門傍畫持鬘樂又於講堂廚盡老宿苾芻畫揚法要於食堂廚畫持

餅藥又於庫門傍畫執寶藥叉安水堂廚畫龍持水瓶善妙理路浴室火堂依天使經法式畫之并畫少多地獄變於醫病堂畫如來像躬自看病大小行廚畫作死屍形容可畏若於房內應畫白骨鏑髏是時長者從佛聞已礼足而去依教畫飾既並畫已時有不作意苾芻隨處然火烟熏損畫苾芻白佛佛言我聽苾芻作然火堂若有須者於此然火非於餘處作者得越法罪時有病人要須然火於房簷下不敢輒然佛言可寺外或寺中庭然待烟盡方持火入

緣處同前苾芻於簷下洗浴溼損壁畫佛言不應尒可於寺內近一角頭面向佛像而為澡浴或可別作洗浴之室室中有泥佛言安執應為水穿若有不淨時時洗水或近水澡為澡浴事

緣處同前於此城中有婆羅門其子遇患心三醫人所問言我子有如是病幸為療方其人信敬報言仁可向聖衆處乞取鉢水用洗身形必當得差

時婆羅門聞已便去往給園中六衆
在門邬波離陀見婆羅門報言等來
何現遲遲猶如初月彼言咄哉聖者
我實希來今幸相見若數來者仁生
賤心問曰仁何故來答言聖者我子
病重往問醫人彼言可乞聖衆鉢水
洗得病除我故來乞幸願施與邬波
離陀報言且住我為取水即便入寺
食已洗鉢取殘餅麨菜餅果雜菜以
水和攪持出寺外報婆羅門曰此是
鉢水汝可取用彼言聖者我兒重病
宜能將此不淨之物用洗身耶邬波
離陀曰如汝信心堅固成就其子亦
應得病瘥損時婆羅門深生輕賤必
當自佛佛作是念由將惡物置在鉢
中有如是過是故我今告諸苾芻不
以惡物置於鉢內若有作者得越法
罪然諸苾芻授池鉢水若有行法我
今當制先可三遍淨洗其鉢盛水滿
中以佛正頌咒之數遍然後授與若
不依者得越法罪
緣慶岡前時諸苾芻每食飲時皆鉢
之菜便以脚踏俗庶見譏沙門釋子
實不清淨安鉢之菜脚踏而食必當
白佛佛言苾芻不應踏菜而食作者
得越法罪
佛在廣嚴城時有苾芻善草履食俗
旅譏云沙門釋子食不清淨佛言不
應如是若雖履食作者得越法罪時
諸病人脫去草履食便增病佛言若
病人不脫草履踏上而食

第四門第八子摧頌曰
無鉢處大賊　安居無依止　五年同利養
負重不應為
緣在室羅伐城邬波離陀度一弟子
無鉢可與衆人食時各自洗鉢置於
淨處出行乳塔新出家者見鉢便念
此有開鉢我今將去食後當還即便
欲取上座阿若憍陳如鉢餘人報言
具壽此是尊者鉢汝不應將復更取
餘尊者為勝賢善等鉢苾芻問曰汝
無鉢耶答言我無誰先無鉢處處出
家答曰邬波馱耶邬波離陀與我出
家苾芻慚恥除復惡行誰不與鉢今
他出家苾芻白佛佛言不應無鉢與
他出家作者得越法罪凡欲與他為
出家者先當與鉢所須六物三衣鉢
具鉢及水囊具壽邬波離請世尊曰
知其無鉢與受近圓以近圓不佛言
成受衆得越法罪時有苾芻以其小
鉢或經大鉢或以白鉢與受近圓成
近圓不佛言成受衆得越法罪
緣慶同前時有大賊偷他物時主既
覺已弃物逃走往逝多林道行晚困
止一樹下掌頰而住時邬波離陀於
日初分執持衣鉢入城乞食於路見
賊問汝何人答曰我是僧人問言若
尒何不出家答曰說我情事方論出
家我是大賊畏當損受答曰世尊教
法慈念為先誰不慈憐共相引接必
須發意我與出家善哉聖者我今出
俗邬波離陀即與出家并受圓具報
言賢首宜見於座能養座耶室羅伐
城慶所寬廣即是祖父所行之處宜
當乞食以自供身聞是語已於日初
分執持衣鉢入城乞食巡歷之時彼
諸俗人咸皆憶識遂相告曰此是大
賊今得出家復共讚曰善哉沙門釋
子知是大賊亦與出家白日巡家設

知處所夜便作賊竊取他財苾芻白佛佛作是念房賊出家有如是過者諸苾芻曰若是大賊勿與出家度者得越法罪時有苾芻不知是賊而不與出家遂作難緣乖出離道佛言若知是賊不與出家若不知者隨意當與若有人來求出家者應先問言汝非大賊不不問出家得越法罪

緣處同前時有住處有一苾芻多有門人而來依止此師命過無依止人共相謂曰我既無依欲何所作苾芻白佛佛言彼諸門人應更求餘有德之人供給好房敷臥具知事侍人隨具威令無闕若得者善必其無者時諸苾芻不應於此處經第二夜應隨逐者得越法罪復有苾芻於一住處欲為依止其依止師忽然命過諸人議曰我欲如何白佛佛言此等亦可求依止師同前供給若得者善若其無者苾芻於此不應為更逐者得越法罪復有苾芻於一住處作前安居有一依止師遇患身死諸人議曰我欲如何白佛佛言應可求覓依止師同

前供給若得者善若其無者時諸苾芻應向餘處求依止師而為後可逐者得越法罪

復有苾芻依止一師作後安居師遂身亡佛言可於兩月共相撿察堪忍而住過兩月已有依止人同前供給若其無者不得更過第三長淨可向餘處求依止師逐者得越法罪復有苾芻於一住處出家圓具本師身死不知如何佛言所有事業皆悉同前

緣處同前於一聚落有大長者逐一住處衆事具足捨与四方僧伽後於異時被官拘執苾芻聞已弃寺他行有三寶物被賊偷去長者得脫苾芻知已還來相問長者先知弃寺而去天受用物長者白言何因聖者弃寺他行答曰我聞長者為王所執心生惶懼逐即逃奔答曰我雖被縶餘有宗親豈皆拘執彼能供給何事苾芻彼聞默念苾芻白佛佛言不應逃走應問寺主所有宗親寺主被拘仁等

五歲以來隨緣与食守護而住寺主脫者善若不脫者於隨近寺五年之中同一利養別為長淨應作羯磨教座席鳴揵椎言白告已大衆皆集令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽今某住處造寺施主若為王若為賊之所拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中作同利養別住處於五年中作同利養別長淨白如是次作羯磨

大德僧伽聽今某住處造寺施主若為王若為賊之所拘執僧伽今此住處與某住處於五年中作同利養別長淨若諸長壽聽此處彼處於五年中作同利養別長淨者默然者不許者說僧伽已於此處彼處於五年中作同利養別長淨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若滿五年主來者善若不來者乃至十年如是應作同利養別長淨主來者善若不來者所有卧具及諸雜物事隨近寺率開寺門隨弁衆僧云舍主來時所寄之物悉當還彼若還者善

不還者苾芻得越法罪
緣慶同前六衆苾芻身著重褚俗旅見時便生譏笑我等俗人有父母妻子三宝人事共相養育自身資褚正是世六宜仁今為誰作斯勞苦彼聞然令苾芻白佛佛言苾芻不應身持重褚作者得越法罪是時六衆聞此制已即於頭背腰髀而擎重褚還招譏嘲不應如是擎持重褚作者得越法罪
第四門第九子攝頌曰
四依求六物　賊盜苾芻去　受寄五種珠
須知淨方法
緣慶同前時有婆羅門欲求出家往逝多林既入寺已見諸苾芻執錫持鉢欲行乞食彼見苾芻作如是念我今問彼何處行耶問言聖者欲何處去答曰我行乞食問曰豈諸苾芻皆乞食耶答曰諸有大德衆所知者多諸施主持食來施無知識者自行乞食彼作是念我若出家還同乞食有何殊異亦捉鉢子不免勞役復作是念我今更可問餘苾芻準依乞食而作出家為更有餘事即語餘人所被

既見已問言何故仁今得來答言聖者有事須來令欲詣問仁等何依而為出家答言善問且當安坐吾為汝說其人心欲希求出家扎已而坐苾芻報言於佛法中為出家者有四依事出家近圓成苾芻性云何為四佛告苾芻者糞掃衣清淨易得乞食活命在樹下居用陳弃藥清淨易得依此出家盧苾芻性時婆羅門聞是語已報言聖者說能依此而為活命我之本意求見出家見此雖行我今辭去遂棄出家近圓為大障礙苾芻白佛佛作是念未出家人先告四依有如是過由此苾芻見未出家未近圓者不應為彼說四依法若近圓後方可為說預先說者得越法罪
緣慶同前有一長者娶妻未久便誕一男年漸長大其父瞋責便作是念父難承事宜可出家便往逝多林時鄔波離陀見而問曰何故得來答曰我欲出家報言斯為善事如佛所說夫出家者有五勝利廣說如前佛所讚歎然出家者須得六物問言何者

為六答曰三衣鉢盂水羅敷具報言我無鄔波離陀曰汝今且去我為方求所須六物彼辭而去知父已弃不婚本舍往親舊家親為知是長者之子欲求出家便不放去即為娶妻具壽鄔波離陀求得六物後於異時入城乞食見彼童子報言賢首我得六物汝今可來當為出家答言聖者我亦求得所須六物問曰如何六物答曰所謂眼耳鼻舌身意鄔波離陀問曰此是何物彼即答曰我諸眷屬為我娶婦具足六根由是我今不能出家以此因緣遂與出家近圓為大障礙苾芻白佛佛言從今已後若貪人來欲出家近圓者應可為惜所須六物何以故於善法律出家近圓成苾芻性實難遭遇近圓已後自經衣還他本物
緣慶同前時有衆多苾芻人間遊行中路遭賊劫奪苾芻所有衣物往逝多林貴所盜物被奪苾芻亦至林所見自衣鉢悉皆識認即皆大聲告諸人曰捉賊捉賊我等衣鉢是此劫奪

聚落邊聞賊便走散苾芻各各自取
衣鉢隨處而住作如是念此等諸物
更合取不苾芻白佛佛言不應爲彼
其所刼者即是彼物如佛所言其所
刼者即是彼物者復有苾芻人關遊
行賊奪其物賊手觸者苾芻衣鉢苾
芻便弃遂於衣鉢處開受用佛言苾
芻失物不應道次即作捨心乃至其
賊心未安隱作屬己心來見時應取
復有苾芻同前遭賊賊語給園會其
衣物苾芻見衣慈愍皆悉憶識執捉其賊
將付王家即便枷縛打搒楚毒受衆
苦惱苾芻白佛佛言不應將賊付彼
官人可爲說法從其乞物若不與者
應還半價若仍不與應全與直何以
故成就衣鉢事難可得
緣處同前時諸苾芻用牛糞土及以
齒木并雜漆汁行出外時無頓廁心
弃擲而去時諸苾芻雖見弃去有疑
惑心皆不敢用遂便壞敗時諸苾芻
以緣白佛佛言作觀友想用凡是親
友可委寄人有其五種一者心相愛
愍二者遮爲得善三者是所尊重四
者久故通懷五者聞用已財心生歡
喜此五人物雖不問主用時無咎又
復觀知他所弃物作無主想用亦無過
緣處同前佛許漆衣便於寺外露地
及經行處而爲漆作被塵土汙及風
雨濕苾芻白佛佛言可於寺內而爲
漆作寺內漆時漆汁墮地猶如血色
俗人見時作如是語聖者此處煞牛
羊耶答曰非煞衆生是漆汁墮地報
言聖者漆汁隨地何不掃除佛言可
於漆處牛糞及淨塗拭令淨彼遂塗
塗擯石厠地佛言石厠地處可以水
洗餘處應塗若違者得越法罪
第四門第十子摘頌曰
須知賊樹法賊綴作神通若得上被衣
不應割去體
緣在王舍城竹林園中尒時世尊於
勝身山令天帝釋得見諦已其影勝
王即於此處建大法會盛摩揭陀所
有人衆悉皆雲集山林樹木人衆聚
時爲熱所困報苾芻曰善哉仁等可
於此處栽植樹陰答曰世尊未許報
言賢首有何遮處苾芻默然佛言我
聽種樹苾芻種樹便弃而去其樹便
死時諸人衆至第二年還來無會問
前熱逼問言聖者先栽樹耶答曰已
種令何故無報言種了弃去不爲防
守致使摧殘後多枯死俗人曰仁等
初生父母若不將養必當損壞樹須
將護持大方行苾芻白佛佛言不應
種樹即弃他行苾芻不知云何養護
冬月惡損應以草蓋野火便燒佛言
當於四邊掘壍遮護復爲賊傷佛言
應通隘穴夏雨如第傳水灌壞佛言
夏時可除園壁應通水穴其樹未大
弃去園前致損苾芻白佛佛言種樹
行法我今當制若是花樹花發隨行
若是果樹著子方去時有苾芻有共
緣務事必須行不知云何佛言應安
守園人及親文者隨意而去
緣處同前時北方健陀羅王附上毛
綖與影勝三王既得已將奉尊者舉
離陀婆跋尊者便披向阿蘭若賊國
此事王得上綖與尊者披在阿蘭若
共相謂曰此是好物我等如何一人
報曰可行奪取餘更何云即便夜至

阿闍梨應被扣其門尊者問曰汝是何人答言聖者我是賤徒問曰欲何所須答曰欲取上線若如是者隨中許將賤便展手是時尊者作念加持勿令此線被截被燒出莫令盡其線遂即抽出一邊被之不已便成大事不知窮盡遂以刀割刀不能傷復以大燒火不能著告言聖者畢陵隨婆離何因惱我答言癡人汝不惱我我何惱汝盡汝勇健勞力拔取我終不被截相謂曰尊者有大神通我非彼敵宜當施寬勿被王收便弄毛線滅影而去於晝白佛佛作是念由被上線住關若中有如是過告諸苾芻曰畢陵隨婆離所作非理被此上線住關若中是故苾芻不應被此上價之線住曠野中若有作者得越法罪若有關若苾芻得新好線應著衬中令人守護後有關若苾芻得他好線壽在俗舍身住林中逢被盡食佛言不應如是於其衣內安苦寒菜或安阿魏或著栋葉此等若無應安架上時

緣在室羅伐城給孤長者常來礼佛及諸尊者時屬寒天見諸苾芻晨昏而卧長者既見不修善已隨處而眠問言聖者世尊之教一向專修何故聖者弃其善品隨處而卧答言長者我恐寒苦何暇專修長者聞已礼而辞去既至宅中以五百張白叠敷設持来寺内奉施僧伽苾芻得已被其縫緝染以赤石隨意而披長者見来於諸房門觀其被叠悉皆不見關言聖者我施被物今何不見苾芻以事具答報言聖者我以如是勝妙上被因何割壞唯留緝受用苾芻白佛佛言僧祇之物不應割緝直尒而用割者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第八　貴

三藏法師義淨奉　制譯

第五門摠攝頌曰

焚屍誦三轉　捨墮裁身　二景苾芻不應不合五皮用

第五門第一子攝頌曰

焚屍誦三轉　目連因打云　不應廣大作多種諸珍寶

緣在室羅伐城逝多林時此城中有一長者娶妻未久便撲一息年漸長大於佛法中而為出家遇病身死時諸必芻即以死屍并其衣鉢弃於路側有俗人見作如是語沙門釋子身云弃去有五我試觀之是已便識根諸人曰是長者子各共生嫌於釋子中為出家者無有依怙向若在俗諸親必與如法火燒若苾芻白佛佛言應盡身死惠心為供養苾芻不知云何供養佛言應可焚燒具壽舍支離說於尊曰如佛所說於此身中有八万户虫如何得燒佛言此諸蟲類人生隨生若死隨死此無有過身有膿者觀

寒燕暴方可燒殘欲燒殘時無救可得佛言可來河中若無河者穿地埋之夏中地暑多有蟲蟻佛言於寒溫深處令其北首右脇而臥以草稀支頭若草若衆復其身上還衣蓋可令能者誦三皆無常經并說如他為其咒願事了嗜希便不洗浴隨處而散俗人見譏咸言釋子極不淨潔身近死屍身不洗浴佛言不應令應可洗身彼即俱洗佛言若觸屍者應衆俱洗其不觸者但洗手足復還寺中不礼制底佛言應礼制底

爾在王舍城具壽舍利子及大目連於時時中往觀地獄餓鬼傍生人天五趣迴行觀察至燕閒欲時舍利子語大目連曰具壽宜當為此燕閒有情息苦破苦時大目連問是語已即昇虛空於大鐵上降注洪雨滂如車軸欲中猛焰令空中雨隨處銷亡時舍利子見是事已報目連曰具壽且止我誠其大苦言隨意時舍利子入勝解三摩地降注大雨令燕閒欲地並成涅槃得清淨智衆息苦逮見外道晒刺拏由昔為他說惡邪教報受大身於其舌上有五百鐵犁耕壞流血見二尊者報言大德仁等若往贍部洲中傳我所說報我門徒曰由我生時口說邪法獄誑他故彼惡業力隨燕閒中於我舌上有五百鐵犁耕壞流血受毒苦惱然供養我本塔時我身苦痛倍更增劇從此已後勿為供養時二尊者聞彼語已默然而受從地獄沒至王舍城二人相隨共入城內便於中路逢諸外道並是執杖推諸之流外道識已我欲打彼沙門婇子一人報曰今正是時然有邊方打不損勿輒我且先問得我意者善若不遂心打之未晚舍利子在前而至問言若等正命衆中有沙門不舍利子作是思惟何心見問觀知欲打即說頌言

正命衆中無沙門釋迦衆內沙門有若阿羅漢有貪受即無凡小愚癡人

時彼外道不聞頌義報尊者曰世尊欲我當隨意去尊者即便順路而行尊者目連前衆將熟後步而來外道即見問言若等正命衆中有沙門不若不豫觀察阿羅漢智亦不行苦言世等衆內實有沙門如佛所說此是初沙門此是第二沙門此是第三沙門此是第四沙門除此已外更無沙門衆羅門但有其名說是沙門婆羅門而無其實如是我於人天之中及聲聞衆說無諍言作師子吼又復世間明智梨由在人中說邪惡法誑惑人故生無間獄受廣大身於其舌上有五百鐵犁耕壞流血受極苦惱彼寄我言我由人中說惡邪法誑惑衆生今隨惡趣受耕舌苦報汝衆世等更勿供養我塔毒供養時我身苦痛倍更增劇從此已後憶我言教諸人聞已便生怨恚作如是語諸人當知此禿頭沙門非但於我強論過失幷我大師亦被誹謗今欲如何一人報曰直須熱打鉢更何言豈不平事有過方打今既諍我大師斯為已過打便合理衆即以杖打尊者身迸體爛熟由如趣箪即便四散時舍利子堅其在後遲脫不來逐即往看見其

於體卒如提葉而布于地問言具壽何意如此答言舍利子此是業熟知欲如何舍利子言具壽豈非大師釋閻浮中勝說神通最為第一何乃至斯答曰業力持故我於神字尚不能憶況發通耶時舍利子以七條衣疊擬其身猶若嬰兒抱持至寺諸人驚集問舍利子尊者何緣身至如此答曰執杖外道打令爛熟迷悶下衣徐置于地時諸苾芻問舍利子曰豈非大師釋閻浮中說尊者目連神通第一答言實說仁等當知業力最大然大目連有大氣力以足右指蹴天帝釋戰勝之宮能令搖動衆欲崩倒於聲聞中如來讚說有大威力神通第一然由前世業力所持於神字尚不能憶況發於通是時目連作如是念我以不淨無明之身親於佛邊而為給侍奉行教命隨力隨能尚有違犯於佛教主少酬恩惠誰於彼岸能報謝我於此身不能荷負無邊苦器深生厭離當求寂靜無宜久停即白命竹杖其鳥行時有苾芻未得聖道

者見是事已極生憂惱起出離心即往林中阿蘭若處受下計具少欲自居屏靜入閻浮提城中乞食城中有餘住處人皆普聞執杖外道共打聖者大目乾連遍身支節悉皆爛熟辭如提葉時舍利子自以衣裹猶若孺兒持至竹園值有病苦極受苦痛不久將死時有百千大衆圍繞竹園諸苾芻白王執杖外道共打聖者大目乾連遍身支節悉皆爛熟辭如提葉時舍利子自以衣裹猶若孺兒持至園中僅有殘命極受苦痛不久將死三既聞已深生痛惜便與內言太子宰相城內諸人悉皆雲集詣竹園中諸人見王即便開路至尊者所禮敬讚歎猶如大樹崩倒于地執足號啼悲嘆言曰聖者何因忽至於此答言大王此是前身自作業熟知欲如何王極瞋怒告大臣曰卿等即宜奔馳四散覓彼外道若捉得者置於空室以火焚燒尊者報曰大王不應作如是事我先作業猶如瀑流注注於身非餘代受王報臣曰若如是者上命難違若捉

得時應令出國王又白言我之所有皆奉聖者隨意受用王言聖者豈非大師釋閻浮中稱說尊者神通第一何不飛騰遠離苦痛答言大王是大師說然業力持我於神字尚不能憶況發通耶如來大師不與二語親說伽陀曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

我今受報知更何言時未生怨王以衣掩面命諸警曰於七日中不令聖者邊身支節平復如故者我當奉施現在財祿復令大臣躬為瞻養隨意致敬礼尊者足奉辭而去時大目連告舍利子曰具壽當知願每思惟顧每思惟我當涅槃舍利子聞而告曰我等二人俱來善法同時出家同證甘露同歸圓寂舍利子言當如是作尊者舅勝聞大目連身遭苦楚來至其所而申慰問告言具壽當知非山非海中無有地方所亦不在空裏能避於先業　如影隨人去　無有安住者善惡業不亡　無上尊所說

時大目連及舍利子即礼尊者馬勝足已右繞三匝白言阿遮利耶
所作我已辦今是棄捨辟詹入無餘依
滅涅槃界
是時尊者馬勝告舍利子曰
汝所作事已成辦　能證善逝轉法輪
令者樂欲入涅槃　世間法將燈明滅
彼聲人等既奉王命共相議曰三出
厭勿我欲如何一人告曰如何所為
聖者年尊被杖燕打猶如極盡如何
可治然此尊者有大勢力我等聲令
彼自垂愚諸人曰斯為善計即便共
去詣尊者所礼足而白大王有教捨
命聲人於七日中不令聖者遍身支
節平復如故者我當奪彼現在對根
然聖者年尊加斯苦害難可平復唯
願慈悲賜方便力令我對根不至削
除時尊者報聲人曰若如是者汝去
白王聖者目連滿七日已入王舍城次
行乞食諸人皆悉共請王所而白王
曰聖者目連滿七日已入王舍城次
行乞食王聞歡喜若實如是斯日善
哉滿七日已以神通力急除苦痛入

王舍城次行乞食至大王宮門門人
見已入報王曰尊者大目連今在門
首欲見大王王聞語已不勝喜踊友
起敷座出王門首見尊者五輪著地
慇懃礼已請尊者入就座而坐白言
聖者尊體起居得平和不尊者答曰
大王應識
我今何用臭血身　病苦衆苦無休息
今已除盡就涅槃　安隱當般涅槃城
涅槃城中絕諸患　離生衆苦悉皆離
佛及聖衆在中居　輪轉悉夫不能入
大王當知是我宿業必須受報身如
擬算無可療治假使十大醫王不能
療復所有聲人頻皆釋放王曰皆放
聲人王聞是已涕淚交流起礼尊足
尊者告曰王勿放逸略說法已即辭
而去時舍利子入定觀察以何意故
具壽目連睹遠此告入城乞食乃見
將欲入於涅槃尊者舍利子從見目
連被打之後心生悲愍遂發哀苦作
如是念具壽目連若涅槃者我住何
為我今宜可先入圓寂作是念已至
具壽阿難陀所語阿難陀言汝等

世尊所頂礼佛足在一面坐白世尊言
佛教我已持　隨力為他說　聖衆已供侍
於身無愛心　勉勵自事辦　已修涅槃行
身語意三業　依正道無差　我於生不愛
於死亦無喜　是故我涅槃　更無過此樂
作是語已佛告舍利子汝於如是殊
勝法中於後而來最初而去有何意
耶尒時舍利子合掌恭敬說伽他曰
不忍見佛入涅槃　殊勝目連亦如是
如來法將今事了　故我於先禮圓寂
今各大聖人中尊　我今欲往本生處
為諸親族說法要　當捨輪迴五蘊身
佛告舍利子汝欲涅槃白佛言世尊
我欲涅槃又問汝欲涅槃白佛言善
逝我欲涅槃又告舍利子若汝欲得
入涅槃者諸行無常是生滅法隨汝
所欲我更何言時舍利子最後礼佛
合掌恭敬右繞三匝奉辭而去
次至大目連所白言具壽我有重病
仁頗知不我今欲往本生處隨聚落於
親族所為其說法當趣涅槃答言具
壽隨意應作我亦如是往諸國聚落
為諸親眷說法要已當入涅槃次至

毘陀羅 毘陀阿難陀 阿星摩陀頞難伐多跋陀迦羅估羅等諸大聲聞威儀辭說云欲涅槃時彼尊宿告言諦慎舍利子侍者莫住毘舍離城莫於茂草樹林村邑聚落中乘(舊本缺此字今依宋元明三本補)與苾芻衆前後圍繞而行時舍利子便以愛語告羅估羅曰

若有志求於解脫　當知一切悉無常
世間無有可愛事　決定應觀莫放逸
形命無常無有樂　猶如晝水不暫停
了知一切皆如夢　危生同聚亦如是
敬佛敬法供養僧　佛正法藏為依止
汝羅估羅如我嘱　於耆宿者應親近
三寶教中有疑處　除我更無能答者
若有宜應問苾芻　為汝解疑宣實義

具壽羅估羅答曰

我親是大第一佛亦不久滅　如樹燒四枝
其身寧久住

時羅估羅礼舍利子足右繞三匝了知諸行皆悉無常即便迴去尊者舍利子將求寂靜毘舍離城以為侍者於摩訶毘國人間遊行漸至都羅毘村北界播波林中止而住為諸親屬演說法要

初本缺(有佛事根本說一切有部毘奈耶雜事卷第六　第二張　貞

爾時尊者舍利子既入涅槃後諸苾芻等聞已悲泣不樂遂各分散還歸本處

爾時尊者大目乾連從耆闍崛山中下來至舍利子所見諸苾芻悲泣不樂問言汝等何故悲泣不樂

時諸苾芻具以白之

大目乾連聞已亦大悲泣不樂

爾時尊者大目乾連與五百苾芻眷屬俱從王舍城次第遊行漸至都羅毘村北界播波林中止而住為諸親屬演說法要

初本缺(有佛事根本說一切有部毘奈耶雜事卷第六　第二張　貞

爾時具壽羅估羅從耆闍崛山下來至舍利子所見諸苾芻悲泣不樂問言汝等何故悲泣不樂

時諸苾芻具以白之

具壽羅估羅聞已亦大悲泣不樂

爾時具壽羅估羅與五百苾芻眷屬俱從王舍城次第遊行漸至都羅毘村北界播波林中止而住為諸親屬演說法要

初本缺(有佛事根本說一切有部毘奈耶雜事卷第六　第二張　貞

佛所禮佛足已便立一面具壽阿難陀白佛言世尊

我聞身子與逝哦 周遍身心皆動搖
日現諸方悉闇冥 假使聞法心迷亂
尒時世尊告彼二人曰

汝等勿生憂 愚癡皆離別 先為汝等說
是故莫愁怨 生者不免死 世界無常定
輸迴五趣中 終無得存者

時尒寂滅陀為鄔波馱耶焚燒供養已取遺骨舍利并持衣鉢詣王舍城既至住處置衣鉢洗足已至具壽阿難陀所頂禮足已在一面坐白言大德知不我鄔波馱耶大德舍利子已入涅槃此是遺身并三衣鉢時阿難陀即將尒陀往詣佛所頂禮佛足在一面坐白世尊言

我聞身子滅 形雖若羅人 不辦於方隅
聞法心無解

今來寂滅陀 來詣我所作如是言大德知不我鄔波馱耶大德舍利子已入涅槃我已焚燒供養取遺身舍利并持衣鉢並皆至此今欲如何佛告阿難陀舍利子欲當將諸苾芻入涅

槃耶不尒世尊於諸定無染無礙解脫
遍解脫智見證入涅槃耶不尒世尊
又我自覺所說之法謂四念住四正勤
四神足五根五力七覺分八聖道支
持此法入涅槃耶不尒世尊具壽舍
利子不將如是無漏法蘊及三十七
菩提分法入於涅槃然具壽舍利子
於威多聞少欲知足樂寂靜行常有
勤勇正念現前有正知慧速疾超出
離繫越入聖大利慧寬廣智甚深
慧無等慧空慧具足開示勸導讚勵
慶喜聞悉解了廣說宣揚情無住著然
我與舍利子於佛法中同共受用今
既涅槃由斯憶念令我憂慼悲啼不樂
佛告阿難陀汝勿憂慼悲啼不樂無
容得有如斯道理從緣生法欲令常
住者無有是處既知諸法世常滅壞
不應憂戚阿難陀我先曾於衆處宣
說一切愛恩樂之事悉皆無常終歸離別譬如大樹植根深固堂幹枝條華果繁實悉皆先落後從枝出者必先摧折如大寶山峯高峻者必先墮落今亦如是佛為上首苾芻僧現

往於世而舍利子先般涅槃又阿難陀若舍利子所去之處於彼方隅名稱充滿我無憂慼是故汝今勿生憂惱世相如是終歸離別若我現在或復去世如是勝知自為洲渚自為救護法為洲渚法為救護無別洲渚無別歸依又阿難陀汝可自為洲渚自為救護法為洲渚法為救護無別洲渚無別歸依又阿難陀汝可自為洲渚自為救護法為洲渚法為救護無別洲渚無別歸依然於我法弟子之中能持戒者則為第一云何苾芻自為洲渚自為救護法為洲渚法為救護無別洲渚無別歸依若有苾芻觀於內身勤行正念正知諸世間嗔恚憂慼去生煩惱或於外身或於內身或內外身如是廣說觀受心法勤行正念正知諸世間嗔恚憂慼去生煩惱如是名為自為洲渚乃至無別歸依時阿難陀聞佛說已頂禮佛足退坐而立

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰聖者目連曾作何業被諸外道投擲其身世尊告曰汝等苾芻大目乾連自所作業無人代受乃至廣說乃往古昔於一城內有一婆羅門婆娑一男年既長大為其娶婦兒於婦處極生愛染

母瞋新婦見懷忿心於其母處不為
設食母責子曰汝受其婦與我相違
婦聞是語遂生惡念以此之故母午過
不食華於已齊違未能為辦而更於我
夫主強說過非從是已後常求母過
後於異時婦見姑嫜作私隱事還告
其夫共生瞋恚子告婦曰愚癡生者
尚不息心於我少年強生言責違起
惡心作磣害語如何得有勇力之人
打彼身形碎如提羅漢等苾芻勿生
異念佐時尊者羅門子即大目連由於
父母發生惡念作無義言於五百生
中身常被打碎如提羅乃至今日
最後生身於我弟子聲聞衆中神通
第一尚受斯報是故汝等當知先所
作業必須自受無人代當乃至廣說
如是應學諸苾芻衆聞已奉行
時諸苾芻復請佛言由何緣故諸外
道等不打舍利子而害目連佛告苾
芻非但今日故一打一過去亦尒汝
等應諦乃往古昔於一村邊有多童
子聲聚遊戲見二摩納婆隨路而來
設拘告曰我今打此二人又共議曰無

宜即打且可問之若可意者我不行
杖如不可意方可打之一人問曰何
時有寒一摩納婆答曰何意相問
看其形勢欲相打即便答曰
不問冬夏時但今有風定風生寒即有
無風寒定無
童子聞言遂便放去次問第二者彼
便報曰
冬月定有寒夏時裏不有此事今汝
無智共生鬪
時諸童子聞已瞋嫌執打而去汝等
苾芻當往時放去者即舍利子是其彼
打者即大目連今時亦尒
時諸苾芻復更有殊請世尊曰希有
大德是毒阿難陀生大愛恚世尊大
慈能為開解佛告諸苾芻我今開解
汝等吾昔除其憂慼汝等應聽過去世時
迦尸國婆羅痆斯城王名梵授乃至
廣說豐樂安隱其王有子名曰善生
善生有子類狼端正宗親聚會已與
立名諸人議曰此是迦尸國王之孫
應名迦尸孫陀羅後於異時善生王

子忽然命過時梵授王憐愛子故兩
手抱屍悲啼哽咽延時大臣慰諭
絶時迦尸孫陀羅有方便智作如是
念大王憂惱或致身亡我今宜可為
解憂結即詣王所礼足白言大王我
有所說王曰汝欲何物答曰與我造
車開日月為輪蓋按摩娑可疾將來
若不與者至第七日我智當破而取
令與王聞是以更增憂慼告其子曰
誰作斯無益是愚者所言定知我不能
強欲令求竟
其子白言
大王我非愚 國主是愚者 抱此臭屍肉
嬰子苦惱張 日月轉出時 普照於人世
除除四方闇 開啟大光明 父王今不知
子云生他趣 地獄修生處 人天異道中
非屬勿攀緣 人王善思察 慇懃須安慰
唯汪可歸依 王聞童子語 身心皆欣躍
拔除憂毒箭 便舍子屍骸
汝等苾芻勿生異念世時迦尸孫陀
羅者即我身是善生者即舍利子是
其梵授王即阿難陀是即說頌曰
王子即我身 我父舍利子 阿難陀梵授

往告事應知
爾時世尊出王舍城往憍薩羅國人間遊行至室羅伐城給孤獨園時具壽阿難陀於舍利子遺身之骨香花供養給孤長者聞舍利子已入涅槃有遺身骨具壽阿難陀親為供養便語其所礼敬足已白言聖者知不尊者舍利子今已涅槃彼即是我先所尊重長時日夜敬仰恭深仁尊彼骨隨處供養我亦有心欲申供養惟願慈愍與我具壽舍利子遺身之骨欲申供養佛告阿難陀汝於何處行者供養遺骨於如來所未為供養未是報恩於如是事若能作者是於如來真為供養長大報恩所謂餘與他人出家及受近圓或與依止教其讀誦策勵精進尋求出道勿令虛度何以故阿難陀如來世尊於三無數大劫之中為諸有情備受無量百千万種難行苦行方證無上正等菩提阿難陀由依止我為

善知識故令諸有情於生老病死憂悲苦惱皆得解脫是故汝今應與長者遺身之骨令其供養時阿難陀承佛教已即持身骨授與長者何故阿難陀不違佛教如佛昔時行菩薩道於父母師長尊重之處所有言教曾無違逆今有言教無敢違者是時長者得身骨已礼佛而去持歸本宅置高顯處與其居家并諸眷屬咸以所有香花飲食具申供養時此城內人衆共聞尊者舍利子於摩伽陀國那羅聚落已般涅槃所有身骨永寂滅處付阿難陀尊者阿難陀持來至此佛令授與給孤長者持歸宅內共申供養時勝光王及勝鬘夫人行南夫人并諸長者鄔波索迦畝舍佉鄔波斯迦及餘人衆咸持香花寄妙供具前長者宅俱申供養或有曾因舍利子故得證道者追念昔恩亦來供養復於異時給孤長者有緋滇出鐵門而去時諸大衆咸持供養來至門所見其門閉共起譏嫌長者何因障生福路長者聞還家人告曰多有人

來欲申供養見門關閉咸起譏嫌云障福業長者聞已便作是念此即是緣可往白佛礼佛足已在一面坐白言世尊多有人衆於尊者舍利子遺身舍利情生敬重持諸妙物各申供養來至我宅我有他緣鎖門而去諸人來見共起嫌言長者閉門障我福路若佛聽者我今欲於廟啟之發以尊者骨起窣覩波得使衆人隨情供養佛言長者隨意當作長者便命云何而作尚古應可用氈而重作基次安塔身上安覆鉢隨意高下上置輪頭高一二尺方二三尺准量大小中竪輪竿次者相輪其相輪重數或一二三四乃至十三次安寶瓶長者白佛尊者舍利子得作如此窣覩波耶為餘亦得耶佳白佛佛言長者若為如來遺舍覩波者應可如前具足而作若為獨覺勿安寶瓶若阿羅漢相輪四重不過至三一來應二預流應一凡夫善人但可平頭無有輪重如世尊說如是應作若當不知若為安置佛言如世尊住法處中應安大師制底

諸大聲聞應在兩邊餘尊宿類隨大小安置凡夫善人應在寺外長者既為造寺觀波已白佛言若聽許者我為尊者舍利子營尊觀波設大施會佛言隨作時勝光王聞大長者請佛欲為尊者舍利子慶塔設會王作是念我當助作即於城中稱給普告觀在城中所有人物及餘四遠商估之類若有來觀此法會者所貨化貨物隨情交易不取其稅時有五百商人於大海內遭遇黑風飄破船舶時彼諸人先於尊者舍利子所曾受歸戒各各稱念復賴諸天共相扶助得出洪波平安登此關勝光王作如是教咸生是念王由昔業受斯勝位今復無厭更修種捨我等云何而不營福商人皆共起敬信心即以衆多金銀珍寶真珠貝玉於法會中盡心供養捨之而去茲芻受已不知如何等分其物佛言聽貝堪吹擊者應與諸部影像應用自餘所有珍寶應留多少與舍利子塔修理所須若有衣物堪供養者應留多少可於齋日對衆

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十六 三藏法師義淨奉 制譯

供養所餘諸物衣裳傘帝及綖具等現前僧衆應共分之是同梵行時理合用故此據舍利子塔物作斯處分若是佛塔之物皆入塔用

第五門第二子摘頌曰

詰問令遠念 問返答許不教授事不高
長淨及隨意

佛在室羅伐城時六衆苾芻不善見聞疑即便詰問苾芻諸苾芻聞已各生善恥形貌羸瘦顏色萎黃氣力微少不能讀誦如理思惟乃至佛告諸苾芻從今已去苾芻不以不善見聞疑詰他苾芻若作如是詰責他者得越法罪詰問既令如是應知憶念問訊不為教授長淨隨意越此應知皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九 三藏法師義淨奉 制譯

第五門第三子摘頌曰

佛三轉法輪 初度五人已 不喚名族等
慢尸宣告教

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅道聖諦是所了法如是應修於所聞法如理作意能

生眼智眼覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是已斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是已證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此頓苦滅道聖諦是所了法如是已修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻若我於此四聖諦法未了三轉十二相者眼智明覺皆不得生我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫不能證得無上菩提汝等苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十二相故眼智明覺皆得生乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫便能證得無上菩提

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十九 第十五張 參

爾時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨佛告憍陳如汝已知此法不答言已解世尊汝解此法不答言已解善逝由憍陳如解了法故因此即名阿若憍陳如

阿若是解了義

是時地居神又聞佛說已出大音聲告人天曰仁等當知佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中廣說三轉十二行相法輪由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益令阿羅漢行者遠至安隱涅槃之處人天增盛阿修羅眾減少由彼漸又作如是告盡空諸天四大王衆皆悉聞知如是展轉共相報應須臾六欲天頂史之間乃至梵天普聞其聲忙衆聞已復皆遍告廣說如前因名此經為三轉法輪時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行

爾時佛為五人三轉法輪令彼出家近圓成苾芻已時五苾芻於如來所頻呼名字及以氏族或云具壽佛告諸苾芻汝等不應於如來處喚其名字及以氏族或云具壽何以故若有

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十九 第二張 參

苾芻於如來處喚名氏族及具壽者此是癡人於長夜中多受苦惱作無利益是故汝等更不應於如來處喚名字等若更喚者得越法罪如佛所說不應於如來所喚名字等得越法罪者時有少年苾芻隨佛世尊於餘者宿苾芻之處喚名字等乃至具壽者宿苾芻白佛佛言年少苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云具壽然有二種呼召之事或云大德或云具壽年少苾芻應喚耆者為大德者喚少年為具壽若不尒者得越法罪佛在俱尸那城牡士生地婆羅雙樹間尒時世尊晡般涅槃告諸苾芻曰我為汝等已廣宣說此素呾纜未曾略說我今更為說其略教汝等應可諦聽善思至極作意汝等苾芻或時有事我從先來非遮非許然於此事若遠不清淨順清淨者此即是淨應可行之若遠清淨順不清淨者此是不淨即不應行此可奉持勿致疑惑

第五門第四子攝頌曰

捨施物不分　教悔隨意畜　三股杖作坐

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十九 第四張 參

應張雜耶部

緣在室羅伐城時有苾芻長衣犯捨便即持衣於上座前捨其知事人見此衣已作如是念今日僧伽多得利物可貴分之遂即唱貴衆共分隨時彼便腰開去當白佛佛作是念犯捨之衣捨與衆僧有如是過由是犯衣不捨與僧告諸苾芻昔日苾芻犯捨衣捨與僧遂被分張事成闕乏由是不應捨與僧衆可與別人若無知者雖捨與僧亦不應分若以長衣捨與衆僧遂即分者此二俱得越法罪佛言長衣捨與別人者時有犯長必當以衣捨與無識知人既得衣已默然而住不知還衣苾芻白佛佛言應還餘人教無識者若還者善若不與者應強牽取而守持之此捨衣者乃是作法非是全與然捨衣時求知法者然後當捨

緣在廣嚴城時諸苾芻為蚊蚋唼食私控瘡時遶身血出俗旅見時問其何故苾芻具答彼言聖者仁等豈可不畜救脩耶答曰世尊不許欲何所

言報言世尊大悲此應聽許苾芻白佛佛言聽諸苾芻畜其紋惜苾芻不知當如何作佛言開十二肘於上安蓋蓋長四肘闊二肘隨身高下編帶悉令直縫留門被垂還入佛言不應蓋縫應留少許相連作門熱應搖扇若下逮蚊入可以麈麾或將餘物應之勿令得入

緣舍衛前佛言用水應遮者時諸苾芻以手掬舉遂致勞倦佛言繫於杖上開舉取水如是用時仍猶勞倦佛言持三腋杖以繩繫杖繩不肯住佛言近上應穿為三孔以繩貫繫或安鐵鋌宛開三腋舉繫於二開舉受水瀉水之時澆出流地佛言用心瀉水勿令溢出觀察無損隨處傾側佛言安撓勿令現動水在舉中悉過不住

令蟲開絕佛言應可舉中安物苾芻不解佛言或砂或乾牛糞應以水溼安在舉中水猶不住佛言應作承水器苾芻不知如何作是佛言諸有二種謂銅及瓦苾芻以手持椀遂致疲勞佛言不應手持可於椀邊穿作三

孔以繩繫之懸在一腋之上方便令穿應以舉前置在舉中存養蟲命若其舉窓水不下者應以滑杖舉水行之苾芻於不滿限內而觀於水不能見蟲佛言滿水滿限令其不動已方可觀察才上有塵觀蟲不見佛言去塵方察若以小蟲示他人時將指頭示小蟲行應見不分開佛言應以茅端及草莖等而指示之苾芻得蟲時於井口上而覆其舉蟲雖落水多並開絕或時致死佛言應作放生器覆水在中苾芻即用此舉滿而放下滿而引出蟲仍依舊佛言應以此器或蟲放下至水覆之空而引出苾芻不解應別作放生器時有無器可得佛言可以繩繫舉方便投下斟酌蟲去然後牽出

時諸苾芻以風塵風及諸蟲類雜穢
於地彼便開絕苾芻白佛佛言凡是
生命不應爾弃亦不應隨處棄擲為
擲風安故靜此者棄者可安未孔施
隙堂風置者草中此若無者置淨水
處若更有餘蟲可於所宜處安置具
壽鉢波離請世尊曰漫遮之水不觀
得飲不佛言不得應不觀故大海不
遷之水觀得飲不佛言得以觀察故
緣處同前如佛所說來安居了應張
羯耻磨衣時佛光王聞佛許已便以
羯耻磨衣時佛光王聞佛許已便以
羯耻磨衣時佛光王聞佛許已便以

惜閻云者衣鉢今何所在答言彼已與我具告其事苾芻白佛佛言彼之眾人生有在日何不相與死後方施燕知是法云死方與應索其物大眾共分準分應與緣慶問前時有苾芻對彼苾芻分別衣物忽尒身云彼苾芻便取其物置已房中舁彼屍詣墓所既還歸房內時知事人入二者堂次第觀察見其衣鉢及漉水囊并將此物來至眾內苾芻問曰此物且來餘有多物何不將來答曰房中唯此更無他物餘人報曰有一苾芻是其知友若問彼者知其有無問彼答曰對我分別我取其衣苾芻白佛佛言此是作法不應便爾可奪取共分緣慶問前時有苾芻對彼分別衣彼怎今過此便持衣捨與僧伽大眾問曰此是誰物答言我物對彼分別彼遂身云我將此物捨與大眾苾芻白佛佛言作法處尒雖對分別物不屬彼當自取用

緣慶同前復有苾芻對他苾芻分別衣物所對苾芻怨然歸俗復時憶念彼某甲苾芻曾於我所分別其衣我雖還俗彼物屬我我宜就索既至彼已報言聖者仁曾對我分別衣物今可與我苾芻白佛佛作是念由諸苾芻以彼苾芻為我父寄者即還對彼而作分別有如是過是故我今制諸苾芻不應對彼委寄之人分別衣物作者得越法罪

緣慶同前復有苾芻對他苾芻分別衣物其所對者是國王人常與苾芻諍競相瞋既懷瞋恚便欲出界分別衣人見去時汝報言勿去我復苦留而不肯住諸人謂曰汝勿留此好為國諍亂惱眾人答言如何我不留住我常對此分別衣物餘慶無有委寄之人苾芻白佛佛言若委寄者苾芻設居海外但令身在還指委寄亦無有過時有苾芻於遠方持他苾芻作委寄人彼便命過苾芻聞時已經多日不知云何苾芻白佛佛言初既聞已而有新舊物即於餘人而作委寄

第三門第六子攝頌曰

界外不與從　將行不展轉　說成噸

遠者並結罪

緣慶同前時六眾苾芻雖居界外亦與界內者欲苾芻白佛佛言不應出界外與界內人欲見佛不許時有苾芻欲出界外經將餐足僧伽有事六眾即便強令說欲苾芻白佛佛言欲出界者不應取欲六眾聞已遂於界外更乎與欲乃至六人展轉相與苾芻白佛佛言不應界外展轉與欲作者得越法罪

緣慶同前如世尊說半月應說戒者六眾便於界外欲與清淨佛言不應如是又取將行者欲又於界外展轉取欲清淨廣如前說佛言皆不應作作者得越法罪

如佛所說安居了時苾芻可於三事見聞疑作隨意事六眾苾芻便於界外作隨意事又留將行者又界外與欲亦如上說皆不應為

第三門第七子攝頌曰

應可知人數　隨意任行等　不與俗因坐　老少應隨夏

緣慶同前時此城中有婆羅門居

出外入遊多林生希有心我今試問寺中現住可有幾人既見苾芻問其人數苾芻報曰我不能知婆羅門曰勝光大王憍薩羅國所有兵衆尚可數知寺內僧徒何因不測彼默無對苾芻白佛佛言應知人數苾芻即便一一別數或時屈指忘不能憶苾芻白佛佛言應可行籌既知數已告衆令知苾芻不知何時應數佛言應於安居時數復有長者入遊多林見諸苾芻勤加習讀繫念靜慮見斯事已深生淨信欲知僧數擬設中食便問苾芻於斯住處還有幾人彼報其數礼已而去既至舍中報家人曰我欲明日請佛及僧就舍而食有余許人隨其僧衆汝當具辦報曰甚善即於家中具諸供養時彼長者於衆集時送至寺中報知事人曰仁當為我敬白僧伽某甲長者明當請佛及諸大衆就舍而食既白事已辛辦而去有餘苾芻從人間來至給孤園內時彼長者即於其夜具辦種種美飲食已敷設座席安置水瓮嚫水澡豆旦令使

人往白佛衆告其時至幸願降臨苾芻僧衆於日初分執持衣鉢詣長者家于時大師於寺而住令人取食有五因緣如來大師不親赴請云何為五一自宴坐二為天說法三為療病人四觀新學五為制學處此中為者欲制學處時彼長者準計僧數安置座物飲食亦然及見多人來至其宅報曰聖者所告人數多少我為准擬既過先數其欲如何與座報曰有客新來亦須生喜答曰仁若先言我當辦食苾芻默念于時大衆有飽足者有被飯者苾芻白佛佛言與座應觀客數告施主知復有苾芻臨中而至佛言此亦告知我今為彼衆首上座說其行法上座應當先觀後來及以飲食若人多食少者應告施主日賢首人多食少可平等均行若人少食多者告言賢首大有飲食可隨意行者其上座不善觀察不依所制者得越法罪又至施主家當須覲水澡豆及齒木土屑並令備足勿使闕少食前食復洗手澡漱並須如法若

不檢校者上座次座皆得越法罪緣處同前六衆苾芻與諸俗人同座而坐時敬信者見便譏笑告言聖者仁是出家常修梵行云何乃與常行婬欲不淨之人而同一座彼聞默念苾芻白佛佛言諸信俗人言合道理故諸苾芻不應與俗人同座而坐坐者得越法罪聞佛制已遂與不安同處而坐信者告曰仁已近圓何得與小師共座答曰此非俗人是出家者斯有何過彼聞默念苾芻白佛佛言亦復不應與未近圓者同座而坐佛不許已時老苾芻與少者同座復有少者與老一處不相恭敬苾芻白佛佛言老少不應雜座若無夏者得共二夏者同座一夏者得與二夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座佛既制已時諸苾芻在於俗舍但得與其大三夏者同座而坐座席雖來佛言若俗舍內座難得者非親教軌範亦得同座以物隔中無敬疑故第五門第八子攝頌曰

不應居前座 不誘他來寂 不為博賭物

亦不食殘殘

緣處同前聽法之時應敷座席時有永寂亦居敷座因而睡着遂失便利汙其座褥苾芻白佛佛言永寂不應坐敷座褥時具壽舍利子永寂准此來聽法時苾芻便與敷拈令坐問言大德何故與我堅硬座物答言敷座佛遮永寂報言大德我豈同彼有過失耶佛言若有用心永寂與其軟座餘即不應

緣處同前時有苾芻訶責永寂遂便遣出逝多門外啼泣而住時鄔波難陀見而問曰汝何意啼答曰被師訶責報言子來我當與汝衣鉢及餘絡晉藥之類隨所須者不令闕乏遂共峰房白佛佛言於弟子處訶責之時不應決捨可作帶體棄舍捨命心還擬攻擯應令苾芻問語永寂彼言我今不用彼觀教師大德鄔波難陀我所須者咸皆供給我更不能往舊師處彼師聞已作難駕言我與出家而鄔波難陀速請將去苾芻白佛佛言苾芻不應請他弟子幷請將者得吐

罪成耶罪是破僧方便故

緣處同前是時六衆有緣事時即便引佛法僧寶而為呪誓或引鄔波馱耶阿遮利耶而為呪誓有信敬俗人聞呪誓時作如是語我等俗流尚不引佛及師為誓仁等出家何故引佛及師而作呪誓是所不應彼默無對苾芻白佛佛言俗生慙恥時合其宜然出家者本求實語不應呪誓若作者得越法罪

緣處同前是時六衆苾芻隨有事至即以衣鉢晉藥等物而為貿易俗侶見時共生譏恥告言仁等豈可同俗流耶緣有事來便賣衣鉢斯非合理答曰有何非理豈敢慈誓而飲酒耶彼便默余苾芻白佛佛言俗人譏恥誠是合宜苾芻不應貿物作者得越法罪

緣處同前六衆苾芻尋於晨旦於寺閒上遊望野田或見煙浮或觀鳥下便往其處觀有何物曾於一時見前事已躬往觀之於發林處有虎殘肉喜而持來入頭多林其虎尋氣來至

寺所夜於門外啼叫出聲世尊知而故問阿難陀曰何意虎來大聲啼叫阿難陀曰彼虎所藏餘肉尊者近喜持來寺中佛言苾芻食虎殘耶白佛言食阿難陀如師子王殺好象應敬其精肉飲鮮血已決捨而去然其虎類食肉既飽藏棄殘肉是故苾芻不食虎殘食者得越法罪無衆首上座所有行法我今當制凡是上座見行肉食時應可問言此是何肉非虎殘耶又非不應食物不不問而受得越法罪

第五門第九子攝頌曰

不合自藏身　不為言白等　若得上價絹　貴之應共分

緣處同前於一城中先有僧寺時難陀鄔波難陀因行人間過到此寺于時大衆多獲利物時諸苾芻雖見此二知其忠行曾無一人為解勞者時鄔波難陀白難陀曰阿遮利耶此諸黑鉢常生傲慢我等宜可為作恥緣且共看身隱居一處觀彼如何分張利物答言甚善應如是作遂即隱身

窣覩觀分物既見分已報言斯分不善是惡分張仁可白衆言欲分衣報白分時不是今何處來苾芻白佛佛言欲分利時先白衆知僧有利物令欲共分所有苾芻不應輒去時諸苾芻重聚其物普告衆知不應出食即分其物時彼二人還自藏隱及衆分了同前出告此不成分報言先已告衆仁何重來二人告曰雖言告知可噉揵稚苾芻白佛佛言言白告知復打揵稚方可分物時諸苾芻復還覓物告衆令知復打揵稚共分其物二人復藏分了方出同前詰責諸人報曰豈可不聞告衆及揵稚聲即便告曰雖告衆知及噉揵稚仁等豈可共行等事耶苾芻白佛佛言言白告知復打揵稚并可行等方共分物時諸苾芻復還覓物為三事已如前復藏分了方出同前詰責諸人告曰具壽何故如是故惱衆僧告白揵稚并復行基故不現身待了方出答曰仁等何故云我惱僧仁等豈可對衆行耶此總不須我今出去苾芻白佛佛言雖作三

事仍對衆行若不現前即不須與斯曰善分勿致疑惑然諸苾芻不應故作惱衆僧事若故惱者得越法罪

緑處同前時給孤長者以寺捨與四方僧竟便用種種上妙彩色肉外圍畫此城人衆既聞長者圍畫已周覓來觀者遂有無量百千人衆皆集寺中城內有一大姿羅門以是勝人衆所欽尚於大王家得一毛拭即便披服作玩好心入逝多林周觀寺宇發希有念便將毛拭施四方僧（現用時方物言施僧也）如佛所說有現衣物乃至燈為燈炷平等共分苾芻遂便割截為片衆共分張時婆羅門夜作是念彼是上族我宜與直覓取將來旦起入寺至其門所見諸苾芻問言聖者我所施緑人作何用苾芻報曰仁可隨喜我等割破大衆共分一人告曰我將作帽一云作靴一云繳膏一云拭鉢巾報言聖者彼是上族因何截破宜應出貴既得錢具衆可共分苾芻白佛佛言彼婆羅門所言稱理是故苾芻若得如是上價錢時貴取錢具

然後共分

第五門第十子摩頌曰

五皮不應用　餘類亦同然　若患疼病時　熊皮履應著

緑處同前時六衆苾芻自相謂曰雖施鄔波難陀於此城中所有人衆我等皆從乞得餅直然於王家謂為所邊曾不見施今可設覓或容見與一人報曰應如是作然須播設少多方計應取師子皮以為鞋履於繫縛處上風而行為聞氣時即便驚走答曰尊計我今且去從彼乞求若得者善若不與者拂為來邊即於晨朝詣謁為師處報言賢首仁等何太慈悲福心曾於我等不施少多餅果之直彼言聖者我等豈可繫屬於仁以餅果直共相供給六衆聞已默頭唱語并之而去遂於他日著師子皮鞋於其為處上風而立時彼群為聞師子氣遭失便利驚怖并亂時彼為師鈎斷為頂不能令住六衆還見告言賢首急奉急奉答言鈎斷不住如何乎奉六衆報曰我能令住答言聖者若能

第六門總攝頌曰　出二頌攝三十一事

猛獸筋不應　燈光及男使　駝坐皮座法
團許高香鉢　座不前長者　可與餘卧具
不合澡水行　第六總應知

第六門第一子攝頌曰

猛獸筋皮鞋　擁前復擁後　兩角及大頭
諸靴皆不合

緣在室羅筏城佛言苾芻不應用五猛獸皮有爪牙者謂智學智為師子席豹是時六衆用彼獸筋連綴有過佛言不用此筋而縫鞋履六衆便用皮縫有過同前復用其皮補鞋佛言皆不合用如是應知履屣之屬若擁前擁後兩角大頭麻履諸靴皆不應著皆越法罪除兩三重革屣（如前之履此間名鞋西土中人皆不著革屣之內攝頌曰

四大王初誕　光明普皆照　父母因斯事
各為立其名

尒時菩薩在覩史天宮王舍城中有

苾芻白佛佛言為病應著多重難得
佛言若無應取一重并毛皆其履底

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

王名曰大蓮花以法化世人民熾盛安隱豐樂無諸盜賊害罪伐城王名梵授檀提城王名大輪幢閻浮城王名百軍此等四王皆是法王以法化世廣說如餘是時菩薩於天宮上以五種事觀察世間云何為五一觀遠祖二觀時節三觀方國四觀近族五觀母氏六欲諸天三淨母腹摩耶夫人因寢夢見六牙白象來降腹中于時大地六種震動放大光明遍滿世界勝天光明世界中間黑闇之處日月不照悉皆明了所有衆生皆得相見菩薩生時如下所說四大國王皆誕太子見大光明如鎔金色各各自言由我生男威神力故能令天地光曜希奇各為立名用符靈瑞時大蓮花王告衆人曰我子生時如日光影朗乾坤洞照勝妙希奇應與我子名曰影勝（梵本缺）其梵授王告衆人曰我子生時光明殊勝普照世間應與我子名曰勝光其大輪王告衆人曰我子生時如大燈光遍皆明照應與我子名曰燈光其百軍王告衆人曰

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十 第二張 有

我子生時光如日出無不明了應與我子名曰出光各各自謂子之功能然並不知由菩薩力

內攝頌曰

腹中天守護　生已踊蓮花　舉手獨稱尊
灌洗花未落

尒時菩薩降母腹中天帝釋主令四天子各持器仗守護其母勿令人及非人輒為損害菩薩處胎不為胎中血垢所汙辭如衆寶聚在一處不相雜汙菩薩在腹亦復如是又如清淨妙琉璃寶置五彩上明目之人分明見別母觀腹內分明亦尒母雖持胎身無勞倦自然安樂菩薩形色不欲生不偷盜不邪淫不妄語不飲酒於諸丈夫起慢深重十月滿足往藍毗尼林攀無憂樹枝誓時作立便於右脇誕生菩薩尒時大地六種震動放大光明與入胎無異菩薩生時帝釋親自手承置蓮華上不假扶侍足滿七花行七步已遍觀四方手指上下作如是語此即是我最後生身天上天下唯我獨尊梵王捧傘

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十 第三張 有

天帝執拂於虛空中龍王注水一溫一冷灌浴菩薩初誕生時於其母前自然并現香泉上滿隨意受用又於空中諸天下散種種鉢羅花鉢頭摩花拘勿頭花奔陀利花并餘種種奇妙香末天妙音樂自然發響天妙衣纓從空亂墜更有衆多奇妙靈瑞如餘處說

內攝頌曰

阿私多觀相　釋劾陀勸歸　五百瑞現前
父王立三字

于時南方於大山中有古仙人名阿私多善知世界成壞時節時有一人名郁剌陀聰明辯慧教來永謁阿私多仙共論世間成壞之事聞已傷歎即於仙處而為出家後於異時共此仙人在石窟中見光明照異相希奇即說偈他問其師曰

何故此光明　遍照猶如日　充滿山林處
怨現此希奇

仙人答曰

若是日光便赫烈　今此淨光現希奇
必是無上牟尼尊　初出母胎影此世

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十 第一張 有

此是菩薩出胎相 光明清淨世希有
群如金色滿十方 騰燄三有皆明徹
鄰刹隨白其師曰鄔波馱耶若如是
者今可共行往觀菩薩師曰子今知
不吉提陁場有大威神無量諸天悉
皆雲集我等雖至頂謁無由得入城
中為立名已如其重出我皆逕迎菩
薩生時闍耶迦等五百侍者同時而
生闍稚迦等五百侍女亦同時而誕
上象厩馬皆生五百五百伏藏自然
開發隣國諸王皆奉信物大臣見已
白淨飯王曰大王今日國祚興隆王
子誕生嘉瑞咸應五百侍男五百侍
女上象上馬各生五百五百伏藏自
然開現諸國朝賀奇珍悉集王聞告
已心大欣躍告大臣曰太子生後諸
事皆咸宜與立字名一切事成（悉達多）此是菩薩家初立字号一切事
成是時菩薩乘四寶輦無量百千人
天圍遶入刹比羅城諸釋迦子體懷
憍慢立性多言善薩入城皆悉默然
爭居無語王見是已報諸臣曰諸釋
迦子體懷憍慢立性多言太子入城
皆悉默然爭居無語應與太子名曰
釋迦爭居此是菩薩第二立名時此
城中有舊住藥叉名釋迦增長時人
敬重立朝祠祀但是釋種生男女已
令淨澡浴抱至藥叉廟而申敬禮時
淨飯王以上酥塗滿太子口告大臣
曰可抱太子往禮藥叉大臣抱至時
彼藥叉遥見太子即自現身至菩薩
所頂禮其足白淨飯王言大王今有
希有心今我太子於天神中更為尊
勝應與立字名天中天此是菩薩第
三立名
爾時頻曰
付母養太子 今觀大人相 阿私多遠至
親覩爭居形
尒時父王便以太子付諸養母隨時
澡浴乳哺飲食常令安隱適悦身心
養母便以上妙塗香香華身體莊嚴
瓔珞授與父王王即抱持瞻視歡喜
即便勑令諸婆羅門國中所有解占
相人知算計者今觀太子告言君等
宜可瞻察我聞古仙作如是說具三
十二大丈夫相者有其二事若在家
者當為輪王普王四洲以法化世七
寶成就所謂輪寶為寶馬寶珠寶女
寶主藏臣寶主兵臣寶千子具足勇
健忠良能伏怨敵周圓海內無諸患
惱人民豐樂安隱而住若出家者剃
除鬚髮服袈裟衣成等正覺有大名
稱充滿世間時諸相師聞王說已悉
共觀察咸白王曰誠如大王所說之
事三十二相若成就者唯有二事謂
輪王及佛乃至有大名稱充滿世間
王復問曰其相云何時彼相師悉皆
具答一一列指三十二相具有廣（文以共論及佛之事與普耀經不同）
尒時阿私多仙人告鄔剌陁曰摩納
婆比者菩薩已入城中立三名訖我
等宜往礼拜瞻顏各乘神通騰空而
去由彼菩薩威神之力去劫比羅城
可一驛許遂失神通足步而去既入
城已到王門所報門人曰汝去白王
阿私多仙今至門首使去白王王曰
隨入誰婆大仙即詣王所王見仙至
逕喝善來奉吉祥事為洗足已妙師
子座安置令坐王礼足已白言大仙

何事得來仙說伽他曰
國主我今至 欲見王太子 聽仰牟尼尊
道師中第一
王言太子曰汝瞻看答曰汝瞻我欲觀
王便抱現親善慶眼雙睟不合仙既
見已說伽他曰
良馬不多瞻 半夜寤時眠 所為事未成
國何久安寢
仙復問曰諸占相人有何記說王言
大仙彼相者云當作輪王化四天下
仙以伽他而答王曰
相者語多虛 求如意輪王 有此勝福緣
斷欲當成佛 若是化四洲 輪王相非顯
分明大師相 成佛定無疑
仙人遍觀見成佛相已復更觀察久
近當得無上甘露轉妙法輪遂見二
十九年捨王城去六年苦行當成正
覺復觀自身得爾時往得見佛不如
不見佛便生憂惱淚淡盈目王見悵
然說頌問曰
若男若女來親者 或悉歡喜遍身心
仁今親親相非常 何因泣淚盈雙目
假使太子相非善 短壽多病不吉祥

雖願大仙如實言 勿令我意增憂悴
仙人答曰
假使霹靂從空下 可畏來臨太子身
此於無上牟尼尊 如毛髮許不能損
假使烈火勝風熾 利劒如雷現在前
奉藥熏鉢一時來 至太子處皆銷散
我得早死不見佛 滾滾盈目雖哉忍
弃無上法我前云 未有事業能成就
此有大福除衆惱 證甘露法為導師
若能聞教如說行 威德寂滅無為處
王聞太子證甘露法默然無語凡諸
世人皆為非心之所擾亂出言語誑
不能依實時彼仙人而告王曰汝日
大王等作是念何時得今阿私多仙
足步入城與我相見及諸人衆致敬
慇懃我衆悉故使行至此今時事了
將欲出城可為掃除淨修郭邑時淨
飯王勅令諸臣嚴治道路普告城邑
皆共營營裝飾廛肆塗拭清淨灑以
栴檀香水散以占博地花幡蓋陵空
香烟滿路見者愛樂如歡喜園復遣
播鈴遍告宣告諸人當知或先住城
中或他方新至所有人衆皆悉存心

明日晨朝看大仙出衆既聞已各至
逵中瞻望仙人步出城門威生希有
悵望而嗟時阿私多仙還向本山繫
心禪寂以智方便發起神通報命將
終遂便過患舉加藥餌瞬息無疲時
鄔剌陁來礼師足白言大師我本出
家求甘露味師所得者幸願共分師
曰我亦同汝本出家時意求甘露竟
無所獲空廢生涯復重山劒刻此羅
城太子興世相師共記當成正覺号
天人師稱一切智汝當於彼而求出
家捨高慢心當自攝下勤修梵行作
不放逸當於今時獲甘露味說伽他曰
如來出世難遭遇今得逢時甚希有
汝莫放逸王心求 當獲泰生甘露味
作是語已便即命終如有項言
積聚矸鋪散景高必墮落 合會皆別離
生者威嗚死
尒時阿私多仙命終之後弟子鄔剌
陁如法焚燒殯葬事訖剃捨憂戚還
詣樂羅窟嶺於諸仙所而共住止其
鄔剌陁先是迦多演鄔種族時人目
号迦多演鄔仙人衆皆敬重時彼道

星生訖生太子名曰燈光王付八母而為瞻養是事無闕乃至年漸長大技藝博通文武所須無不綜習

釋迦菩薩為童子殿燈光太子亦為童戲菩薩受太子灌頂時燈光亦受太子灌頂菩薩出四門觀見老病死患逐於三夫人處生厭離心所謂牛護夫人庶養夫人名稱夫人此為上首六千婇女咸皆捨棄於其中夜踰城而去往空林所修出家業依止仙人學殊勝定離欲界欲次從昇羅婆子習無所有定斷無所有處欲更無導者便於六年專修苦行不別證悟將為無益遂即住僧而為遊縱歌好飲食酥油塗身湯水澡浴往聚落中於雜隨雜隨力二枚牛女所食十六倍上妙乳糜迦利迦龍王尊重設歎於善吉邊取吉祥草結菩提樹下自敷草已端身正念加趺而坐心念口言若不斷盡諸漏我終不解加趺是時菩薩以慈心器伏降伏三十六億千魔衆已證無上智受梵天請往婆羅痆斯三轉十二行法輪時燈光王

亦於此時受灌頂大王位以法教化遊行國人民歲咸安隱豐樂熾盛如縣說由王力故百姓歌詠歡會相次隨處供養勝上天神穿三百池五百渠水令人受用無有闕乏

第六門第二子攝頌曰

燈光得為王有五珠勝物　同教奇異事

廣說隨隨應

時燈光王有五勝物云何為五一者勝神象名曰尊山二者勝毋象名曰賢善三者勝馳名曰海足四者勝馬名曰衣頸五者勝使者名曰飛為兵象日夜行一百驛毋象日夜行八十驛馳日夜行七十驛馬日夜行五十驛飛為日夜行二十五驛其王雖有如是勝物快樂安隱然而四大不調忽有不睡之病由此疾故於酥起憎於酒生愛時諸醫人以種種妙藥與酥和煎上王令服王不肯用時太子中宮咸知酥藥能治不睡皆棄無酥王更憎嗔王乃勅曰若有人當在我前說酥名者當斬其頭王既無睡便於初夜與內宮人共為歡戲於中夜

時三象馬廐而為捨國於後夜時發諸庶藏自持利劍開守更人曰誰為警覺者第一問及二問時不應答當作容忍恕至第三問不相答者便斬其首由斯最酷陷燈光名共安隱事号曰猛暴燈光王於異時命大夫人及內宮曰我覩警覺介何眠睡答言大王我亦警覺如是連宵不得眠睡云白王曰若使我等通宵不睡者是則無由稱可王意又此不眠廢我等業王曰若非介業誰復應為答言太子應作時王即便行告太子曰何不警覺答曰我為警覺後遂不能便白王曰若常令我為警覺者誰復應為答言大臣應作王即便行告大臣曰何不警覺答曰我為警覺後遂不能便白王曰若常令我為警覺者誰輒佐王如法化世此非我事王曰誰復應為答言散兵應作王即便行簡散兵所告言我自警覺覺遂等何因不為警覺後遂不能便白王曰若常令我為警覺者如何為王共他交戰此非我事王曰

誰復應為眷言百姓應作王即便行詣百姓所問前問眷時彼國人普次守更而為警覺時賢眷童子當其番次愈三日忽惑或當然我遂於夜中掌頰悵憂時祇知識見而問曰仁何故憂彼即以事具訴知識彼便報曰汝家不遠有人名曰健陁羅何不相求為警覺事童子報曰如我情命彼等肯為說使見永定不能作告言與其錢物必當為作即性相求彼人報曰若能與我五百金錢我當為作即便許彼健陁羅曰且當與半若我命存相還未晚如其身死此即屬君隱情所用即便與半彼得錢已多買酒肉及諸餅果王執於人並皆命食咸令飽足報諸人曰王今警覺我當眷次問諸人曰大王如何作警覺事彼皆具報所有因緣健陁羅曰幸願君等為我思量若曰我等眷君所賜美語亦能永消云何不為問曰我等為君欲作何事眷曰若王來問誰當是時樂我令覺答言如是時健陁羅即於中夜以毛毯繫腰坐而舞蹈王於初

夜與宮人戲笑於中夜時觀諸衆鳥便於後夜問守更人諸人告曰健陁羅汝覺勿瞋大王欲來彼遂警覺王便告曰警覺者誰健陁羅聞作如是念我若初言即為眷者後時不然定當斬我頭落于地即不言應三更喚之誰為警覺彼還默然第三復命警覺者誰眷言大天我是健陁羅王曰健陁羅汝思何事彼有智慧於世間事善能談說眷言大王我思世事

內攝頌曰

鵪鶉鵪飲乳　芝草麁身齊　頭駄與毛同　沙盆水不滿　盛麩水盖別　衣友變成麁

是謂健陁羅世間思十事

王曰汝於世事何所思量健陁羅曰世有奇事且如鵪鶉鳥有毛無毛以秤秤之輕重相似王曰此事實不然言王當目驗王曰若然者善我自觀覩健陁羅至晚得鵪鶉鳥對王秤看後去其毛秤便相似王曰此有何緣眷曰由風扇羽王曰汝有妙智眷曰由王故然王遂默然時健陁羅於過一宵以手摩頭而還舊宅時貴眷童

子將餘半物還健陁羅是時國中但當眷次皆以五百金錢雇健陁羅求其警覺為知更次王於後夜問言誰覺眷曰我健陁羅王曰汝何所思眷言大王我思世事王曰云何世事眷曰長頂白鶴以水和乳令飲但飲其乳唯有水存王曰此事實不然言王當目驗王曰若然者善至晚便將鵪鳥對王令飲果如所言王曰此有何緣眷曰鳥口性酷若飲乳時遂便成酪致令水在王言汝有妙智眷曰由王故然王遂默然復於他夜王問誰為警覺如前眷言我為警覺王曰汝何所思眷言大王我思世事王曰云何世事眷曰世有芝草以物椎打與不椎者若以秤秤輕重相似錄草不然王曰此事實不然言王當目驗王曰若然者善至晚便將芝草對王椎打便以秤秤果如所說王曰此有何緣眷曰椎打之時便有風入乃至王遂默然復於他夜王問言何人警覺眷曰我已世事王曰云何世事眷曰有

告靈蛇尾與身等王曰此事實不答言王當自驗王曰若然者善至曉便將蛇來對三六度誠如所言三曰此有何緣答曰我於春時見緣樹下尾與身齊乃至王遂默然復於他夜王復問言汝曰我為警覺王曰汝何所思答曰我思世事王曰云何世事答曰大王我思雖鳥於其身上隨有斑駁還有小許蓋毛仍除其尾王曰此事實不善言王當自驗王曰若然者善至曉即得一雞對王果如所說王曰汝何得知答曰我先教知王曰汝有妙智答言由王故然王遂默然又復問言何人警覺答曰我健陀羅王曰汝思何事答言大王如沙滿盆遮將盆水來滿不益沙水同處兩不相礙王曰此事實不答言王當自驗至曉即以盆盛少滿水令滿其水不溢三度然又王問是誰警覺答言是我警覺王復問言汝思何事我思世事云何世事我思以盤一升和一升水其水不增三曰此事實不答言王當自驗至曉即以水和盤已親自試

雜寶藏經卷第十 第二張 貴

王問何故答言盤從水出得水欲當王遂默然王復問言何人警覺依前而答王曰汝思何事答言我思世事王曰云何世事答言我思以水一升和一升熟稻不相著王曰此事實不答言王當自驗至曉取水及熟對王和試王問何故答曰我本國人並多食熟常見如此王云汝能記事答言是大王力王遂默然王復問言何人警覺同前問答乃至云何世事答曰我見世人常於日夜機杼織功所出綿布綖縷之屬不知何去三日我亦不知此物何去健陀羅曰此等諸物終歸為土王曰誠如汝說終歸為土王復問言何人警覺同前問答乃至云何世事答曰我見世間諸師等日夜不住多作瓦器不知此物向何處去時王答言我亦不知向何處去健陀羅曰此等諸物化為塵土三亦如汝所說蠲為證上

內攝頌曰

猛光親問母　知從瞰所生　與汝五百金　強之令出國

雜寶藏經卷第十 第二張 貴

尒時大王既見健陀羅多有情智慧答巧便即更問曰汝多智慧能了世間種種事業我不能曉此有何因健陀羅曰唯願大王寬其罪賜燕畏欲為王說王曰賜汝無畏隨意說之時健陀羅即白王曰王從瞰生王曰汝今為我健陀羅曰王今實說豈敢相罔如其不信待至明旦王自驗知王報言好至天明已時健陀羅掘地作坑滿填牛糞上安敷具令王卧息即便得睡王自證知尚疑虛實遂入宮中問其母曰我今有事要須問知當可實說我從何生母曰大王今可成我無畏我當為說王言與母無畏即便報曰汝昔父王多諸婇女因行他國綿歷歲時我起欲心忽見一瞰作如是念此是丈夫我共行欲可不樂乎於時彼瞰變成男子與我交通使懷有娠因茲生汝王既聞已作如是念後健陀羅有大明慧能知我本從瞰所生我施無畏不可刑戮令者應可重與賞賜令其出國勿使衆人知如是事遂即賜與健陀羅五百金錢令

雜寶藏經卷第十 第二張 貴

其出圖

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十 第二十版 貳

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十一 眹

三藏法師義淨奉 制譯

內攝頌曰

猛光侍醫迦 金光醫羅鉢 鄔荼陀伽果
妙藥鉢特迦

爾時猛光王聞自思念我今嬰此不瘳之病日覺有增欲設何方令得療愈應可召集國內醫人療我此病作是念已所有醫人皆悉召集王即報言我有此病不能瞑瞢可共療治諸醫白王此病非常我等諸人無能療者然王舍城頻毗娑羅王有子名侍婆迦為大醫王衆所知識具大智慧能療斯疾時猛光王遣使奉書往頻毗娑羅王所書曰白新勝王可令侍婆迦大醫速來相見欲有所療幸不見違若不來者當須多點軍衆兵衆相迎時頻毗娑羅王得書讀已生大憂愁尋書報而住作如是念若違我子後恐更來須即聞言我境便是附庸之國若不與者彼國兵強倍相挽援侍婆迦見王憂色貌而白王何故憂

悒王曰由汝多能解此伎術令我煩憂知更何道又白王曰諸說其事是時父王具陳書意時侍婆迦聞已白王願賜教令奉旨當行王報言子彼猛光王性極暴惡不論善否但起順心即皆煞害恐行無道枉殞汝身侍婆迦曰若不能自護己身何名醫也唯願大王勿生憂苦我赴彼期王曰隨汝意行善須防護勿令我及國人中宮大小共生憂念重白王曰願勿懷愁必無斯理我觀病勢方便消息令彼不瘳王便默然時侍婆迦問來使曰彼猛光王今患何病何所宜食何不宜耶是時使者具陳病狀大醫聞已以酥合青色如酒色味如酒味香如酒香既合成已選擇良辰陳設鼻端則其親屬與使同行行住漸進至國路次曲女城於彼城中有一醫童開大醫王欲向彼遊歷國持一訶梨勒果奉上醫王既得言交共申慰遂問童子曰彼猛光王患如是病汝等何故不為醫療童子答曰彼王所患不得眠睡宜與酥治王性憎酥唯

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十一 第二版 眹

受於酒又性暴惡善有人於王前說
誹即斬其首為是醫人知王性惡忠
皆迴故無救治者是時醫王報童子
曰法弟當知我為彼王以酥合青與
酒無別法可與我同共往彼若我現
相方便相授法可斟量而與其藥不
可住看我當出去王病老後我當實
法亦令彼王多賜汝物童子言好遂
共往詣勒至王城時猛光王聞醫王
至便作是念彼侍婆迦者既是王子
復是醫王應為盛禮迎入城開時王
即令嚴飾城郭供理街衢陳設儀仗
王及太子群臣人庶皆悉出迎是時
醫王便與無量百千人衆前後圍遶
共入城中時猛光王待彼醫王歇息
之後歡顏慶慰問醫王曰我有等重
病不得瘳眠今時極重冀為療治醫
王答言我當為治然須衆物其衆多
在諸國及諸城處唯我能識餘人不
知或餘人知我不能識或有俱識或
有近者或有遠者唯願大王與我賢
善母象隨意取將時王答言善哉隨
意王命謂象人曰若大醫王須賢善

象任取衆將汝等不應解為遮止時
諸大臣并守門者白醫王或可出出
中還中出夜至衆賢善象須有出入
隨意莫障諸日及守門者奉王教已
不敢留礙是時醫王取衆衆將或於
白日或於夜半衆往不恒人無恢者
時猛光王報醫王曰何不醫療答言
王且洗浴既洗浴已令王飲食時王
既食了已侍婆迦白王我今將往摩
伽陀國上妙美酒王今可飲時猛光
王生大歡喜云可將來是時醫王令
侍童子現相指授取令許衆王既得
藥尋即服之既服藥已王便聽者是
時醫王知王藥已遂衆象走至其夜
半王遂藥覺即便嘔亂迷悶躃地王
乃大瞋令諸左右急可捉取侍婆迦
衆當斬其首是時諸人即皆往捉都
知走已便白王言今不見走將遠
矣王更大怒便驟飛鳥衆尋山大鳥
遠趁醫人聲項將來當斬其首如告
見時彼解幻術與汝藥物皆不得受
是時飛鳥既奉王命衆第一象急往
追趁尋其象跡至彼摩訶林飛鳥近

及嘆言大醫王疾速來答曰此何須急
來食摩摩羅果飛鳥答曰我奉王命
彼解幻術所興之物不須受取報曰
汝不須怖今既飢渴我取一顆與摩
羅果各共食半飛鳥即念共食一顆
豈有術斗醫王取一與摩羅果先食半
顆餘殘半者於指甲中完藏與藥訖
其半顆令衆入中持與飛鳥飛鳥受
果即食時飛鳥先患痢病既食果已
衆病相雪即上樹下瀉不能自持
時王入村告村人曰此是猛光王第
一大象及賢善母象及飛鳥使者汝
等好看勿令損失若有衆生必獲重
罪喝此語已舉路而去諸人奉命看
養飛鳥今得病差彼醫童子治猛光
王既得病差是時飛鳥即赴三所王
見問曰醫人何在飛鳥答曰王得醫
人欲何所作我捉得時當斬其首答曰
王今病差自痛復除應合賞賜何因
斬首王聞此言善哉善哉隨意重賞
報汝大恩飛鳥即作勅書報醫王曰
仁是醫王合得重賞何故遮走信至
可來受王賞賜侍婆迦還書報曰我

轉皇恩珠時薜關王若於我生歡喜者請所賜物並還與彼侍醫童子是時大王多以財貨寶賜醫童王又遣使人將大數一領價直百千兩金送與醫王侍婆迦得衣便作是念此合王著何人堪受復作是念世尊乃是無上大師是我之父宜將奉獻即詣佛所奉上其數世尊悉施它阿難陀白應將此衣作支伐羅時阿難陀即便割截作佛三衣有餘白佛佛言法及羅怙羅隨應者用時尊者阿難陀作上下二衣復與羅怙羅作僧脚

復次應知昔羅鉢龍王緣之事昔於舍衛史多天宮殿之上有書佛語問答之詞頌曰

何處王為上　於涂而涂者　無涂而有涂
何者是最尤　何處愚者憂　何處智者喜
誰和合別離　說名為安樂

若佛世尊不出於世此之頌義無人能受亦無解者若佛出現有能受持及能解義時北方多聞藥叉天王有緣須至舍衛史天宮見斯問頌心生希

有便記其文不能解義持至本宮衆在眾上尒時得叉尸羅國有舊世親王名曰羅鉢長夜希望何時得見世尊出世時彼龍王有一親友婆羅門名曰金光國至北方多聞天所於彼眾上見此書頌即便持不能得義時此藥叉持往得叉尸羅國與曰羅鉢龍王而告彼曰親友此是佛說深義無人能解汝可記此法頌并持金盌滿中盛金遍遊諸國聚落城邑當如是言若有能解此頌義者我與金錢而為供養爾時應無人能解了者即可告言此應無人不名國邑作是唱已三復往鉢底龍王聞已欲受經頌即自化身為摩納婆形并持金盌遍遊諸國城邑聚落漸次行至婆羅痆斯國於其城內四衢道中唱如是語現在城中諸大衆等及以外來四遠商客當聽我語即說其頌此之頌頌是我將來若能解者即與金盌而為供養乃有无量百千人衆悉皆雲集其中有聰明博識情起貢高亦有聞已心生希慕驚愕非常然無有能為解說

有龍王唱言婆羅痆斯既無智人此非城邑時諸婆羅門居士等咸執摩納婆曰何為斯唱此非城邑我此城中有上智人住阿蘭若且待彼來當解斯義問曰彼名字何答曰名鄔剌陀若如是者我今且待時鄔剌陀於靜林中得信來至時彼化龍當前而住白言大仙我今將此問頌詞句來至於此若人解者我與金盌而為供養時鄔剌陀聞已記憶告摩納婆白當為汝解問曰何時答曰十二年後白言大仙時太長久復言六年答言太久三年一年六月三月一月半月乃至七日白言大仙我待七日化龍報曰大仙隨意我且度識時鄔剌陀與五欲等先為親友往彼告曰有一摩納婆將此句頌及持金盌來至我所作如是言有人能解此句頌者當與金盌而為供養然彼句頌文少義多甚深難解今欲如何答告曰鄔剌陀應往佛所而為諮問鄔剌陀曰仁者佛出世耶答曰已出問曰住在何處答曰在仙人墮處施

竟林中時彼聞已心大歡喜馳赴所往
指導仙覩而見三十二相炳著其身
八十隨好莊嚴赫奕圓光一尋以為
映飾明逾千日形若寶山色相殊妙
心神寂怕過十二年修禪定者既得
親覩生希有心如無子人忽得於子
如貧窮人得大寶藏猶如太子得紹
王位如久積集善根有情初得見佛
時歡喜踊躍心歡喜亦復如是漸至
佛所礼雙足已退坐一面世尊隨彼
意樂隨眠根性差別當機為說四聖
諦法令彼悟解現聞法要以金剛智
斜攝破二十薩迦耶見山證預流果
見實諦已頂礼佛足白言世尊我願
於佛善法律中而為出家成苾芻性
堅修梵行佛言汝先許為摩納婆解
釋頌義應先從彼為其說已然後出
家白佛言我雖領得如是智見然於
頌義未解宣陳既無辯才設往何益
佛言汝可往彼作如是語汝可為我
說其問頌彼若說已應如是答
第六王為上 流慶即生善 無染而起流
說此是勝光 慧者於此愛 智人於此喜

愛慶能割離 此則名安樂
彼若告言我不能解更為說頌
若人聞妙語 解已仗歡定 若聞不了義
彼人由放逸
彼若聞頌更作是語
汝今說佛語 我未聞其義 迷情不能了
疾可為除疑
說此語時汝可對彼以爪截某若更
問言世尊出世報言已出若言何處
答曰在施設林中鄔剌陀受佛教已
至摩納婆所作如是語汝可說頌即
以頌答具告其事乃至報佛在施設林
中時婆羅門便作是念我若於鄔剌
陀前現本龍身彼便輕我若為婆羅
門身往世尊所此婆羅應斯有大要
羅門解三明書及四明論彼若見我
為摩納婆形共生嫌賤諸婆羅門生
高貴族何故自昇向喬答摩應復作
是念作本龍身往世尊所龍有多怨
恐為障導我今應可作轉輪王詣世
尊所即便化作轉輪聖王七寶導前
并九十九俱胝兵旗幟從千子圍遶
如半月形各以種種寶物而作莊嚴

復有無量種種外道沙門梵志百千
人衆而為翊衛於王頭上持百支傘
蓋威光赫弈猶如日月往世尊所尒
時世尊於無量百千大衆之前而為
說法時諸大衆遥見輪王無量百千
重衆圍遶生希有心共相謂曰此之
輪王從何處來世所未見豈非梵天
王等來供養耶時諸人等咸有愛樂
心生貪著願此王身各生異念王至
佛所頂礼雙足却坐一面
尒時世尊告言此愚癡人於迦葉波
佛時受佛禁戒不能說持漏使破戒
惑此下劣長壽龍身今者何故還起
詐心誑我徒衆汝今還可復其本形
龍王白言世尊我是龍身多諸怨害
恐有衆生共相損害尒時世尊告金
剛手曰汝可讓此龍王勿令損惱時
金剛手受世尊語已便為守護隨後
而行是時龍王從坐而起別至一處
還復本形身有七頭廣長無量頭枕
婆羅痆斯城尾在得及戶羅國
由旬悉蓋一一頭上各生一蓍羅大
樹枝風搖動膿血皆滴雨諸汙穢臭

穢可惡常有諸虫蠕紐之類遍其身上晝夜噉食令他難耐不樂觀見是時龍王即以本身請世尊所頂礼雙足却住一面時諸大衆見此龍身恐怖可畏離貪欲人尚生恐怖況未離者見此龍身應生鮮甲皆悉穿裂瘡潰膿流種種異色身體四爲高下不平其形廣大能不驚懼皆白佛言此是何物衆世尊前令時世尊告諸大衆此是前來轉輪王身汝等於彼生死榮華心生愛樂此是本形彼是化作由先惡業報受斯苦彼諸人等聞佛說已各懷憂惱默然而住龍王白言唯願世尊為我授記當於何日捨此龍身佛告龍王當來人壽八万歲時有佛出世号曰慈氏十号具足為汝授記當免龍身是時龍王即於佛前悲鳴啼哭諸頭脈中一時出流成十四河歌流驚注佛復告言法且裂止莫大啼哭流淚不止令國破亡龍白佛言而我本心不害小命何況損國作是語已頂礼佛足怨然不現是時大衆咸皆有疑而白佛言此龍

宿世作何惡業頭上生樹身出膿血廣說如上佛告諸大衆欲知此龍宿世因緣報得苦身自作自當無餘代受廣如上說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻應當一心聽我所說乃往過去於賢劫中人壽二万歲時有佛出世名曰迦葉波十号具足在婆羅痆斯施鹿林中住止而住此龍于時於佛法中出家修行善開三藏具智定門於寂靜處晝夜樹下而作經行以自策勵于時晝羅樹葉打著其頭即便忽受復於一時繫心寂慢從定而起棄念經行業還打樹極生瞋苦發暴惡心即以兩手折其樹葉擲之于地作如是語迦葉波佛無情物上見何過咎而制學處今受斯苦由彼猛毒瞋心殺我命終之後墮此龍中雖大樹生於頭上瘡血流出多有諸鳥獸蟲來食臭穢非常決諸苾芻於意云何善岡三藏智定苾芻增學者豈異人乎今此龍是苾芻尼

知黑業黑報白業白報雜業雜報是故汝等應捨黑雜作能白業乃至說頌如前

尒時鄰提仙人請世尊所頂礼佛足退坐一面而白佛言世尊先所許者我已作訖欲於如來善法律中出家修學佛言善來苾芻鬚髮自落如曾剃除已經七日法衣著身執鉢在手威儀整肅如百歲苾芻頌曰

世尊命善來　鬚除衣著體　即得諸根寂
隨佛意皆成

時諸苾芻見鄰提既出家已諸同梵行者不知去何處其名号以緣白佛佛言此苾芻姓迦多演鄰應將此姓即以為名時諸苾芻聞佛告已即於時佛告迦多演鄰曰然於世間有二法止謂有見無見復由煩惱而作障礙於此二見常為固執煩惱不除恒隨我慢與苦共生隨苦俱滅汝迦多演鄰由愛與惑自生智慧正見現前如佛所見何以故世間生法正智見已世執無見即不復生世間滅法正

智具已世執有見即不復生地多演
那於此二途勿為執者如來常依中
道而為說法所謂此有故彼有此生
故彼生即是無明緣行行緣識識緣
名色名色緣六處六處緣觸觸緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老死憂悲苦惱如是純大苦蘊相續
而生此無故彼無此滅故彼滅即是
無明滅故行滅行滅故識滅識滅故
名色滅名色滅故六處滅六處滅故
觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅
故取滅取滅故有滅有滅故生滅生
滅故老死憂悲苦惱滅如是純大苦
蘊悉皆散滅于時迦多演那聞佛說
已即於座上觀知生死五趣輪迴有
為無常苦空無我心開意悟斷諸煩
惱證阿羅漢果三明六通具八解脫
得如實知我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有心無障導如手觸空
刀割香塗愛憎不起觀金與土等無
有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天
皆悉恭敬因佛與名迦多演那從是
已後名大迦多演那

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十 第十五張 陸

今時盤遮尸國人多疫死喪與相次
屍骸遍野王及國人悉皆憂惱白
王曰王今宜可修諸福業或云供養
沙門婆羅門或云可作呪術藥法王
聞讖已祈請攘災患皆悉作莫除疫
癘百姓安寧告守門人曰汝等須知
若有沙門婆羅門等來入城中能除
疫者即當請我今時如來大師知此
國人多遭疫病死亡無數欲令救脫
無上世尊常法如是觀察世間無不
聞見性起大悲心利益一切於救護中
最為第一審為神通無有二言依定
慧住顯發三明善修三學善調三業
度四瀑流於四神足於長夜中修四
攝行拾除五蓋遠離五支超越五法
六根具足六度圓滿七財普施開七
覺徧離世八法示八正路永斷九結
明閑九定充滿十力名聞十方諸自
在中獨為殊勝得法無畏降伏魔怨
震大雷音作師子吼晝夜六時常以
佛眼觀察世間誰增誰減誰境苦尼
誰向惡趣誰隨欲逼誰堪受化作何
方便拔濟令出無聖時者今佛世尊

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 第一張 陸

以智妄謂那破無明黑闇無善根者
令種善根有善根者令更增長置人
天路女隨無母趣涅槃城如有說言
設使大海潮或失於期限 佛於所化者
尋度不過時 如母有一兒 常護其命
佛於所化者 默念過於彼 佛於諸有情
慈念不捨離 思惟其苦離 如母牛隨犢
佛作是念誰能調伏盤遮尸國猛光
大王并後宮婇女及諸人庶世尊觀
知大迦多演那於當能調伏彼即便
告曰大迦多演那汝可觀察盤遮尸
猛光大王及宮內婇女并諸人庶
今得安樂尊者白佛如世尊教于時
尊者至明旦已執持衣鉢入婆羅痆
斯次行乞食食已執持衣鉢與三百
苾芻往盤遮尸國路次住宿村社國
聘城中有一婆羅門名曰尊者故舊
知識家有一女儀容端正美色超絕
殊彩光潤無與比者因此立名号為
妙聲有音樂人從南方來鬼女妙聲
頭疼奇好請求婆羅門所言大婆羅
門此女頭疼是我所須可為與我以
一千金錢用酬價直婆羅門答曰汝

羅門法不應貪財何故汝今作非法語彼不遂心默然而去後於異時父便命過母聞聖者大地多有財寶與五百人來至此國不遠而住為夫新死心懷憂惱聞尊者來更加思念掌頂而住其女妙慧見母憂愁問其所以母今何故以手掌頭懷憂而住母曰聖者大地多有財寶是汝亡父故舊知識今來至此汝父身故家復貧窮不能辦得一中供養故我懷憂答曰若令雇人買財可直千錢可取其價以充供養我設往時更復生長懷母勿憂母聞語已知有淨信諸樂人所告言仁者我女頗聰仁先求買可直千錢必其須者可遣前價答言老母當時我等要須此財今乃無用若其出賣可取半價答曰任意即便可直取財將去

尒時尊者行至其城於一靜處安心而住婆羅門為尊者所須禮足已白言聖者行途安不我夫在日與尊者相識幸見慈愍明日午時受我微請尊者曰我衆極多幸何能辦問言

聖者衆有幾多答有五百人報曰善善尊者默然尒時老母知受請已禮足而去即於家中辦諸供養至明清旦敷設牀座香花妙好淨水澡罐聖知時于時尊者於小食時執持衣鉢與五百人至女人舍就座而坐見坐定已老母即便自手行與種種上妙飲食食了畢齒水漱歎訖舉除坐已取一小床坐聽說法尊者欲為說法問言尒女妙慧今在何處答曰容儀不整未敢輒來聞阿羅漢不觀不知即便設念觀彼女心知堪淨善告言彼女心善可嗟將來即命出房至尊者所以殷重心禮尊者足退坐一面母白此是妙慧雖知輕觸請與尊者為女母重白言既相繫屬要有因緣事須諮問此女今者欲與誰家尊者報曰我出家人不應問其俗事然此女兒必當獲得內外莊嚴瓔珞之具數各五百五大聚落以充封邑母白我是貧家誰當見與如是勝事尊者曰勿作是語此女福德高遠以能淨心於勝福田而興供養必當獲此

殊勝果報勿懷憂惱母便默然尊者為其母安示教利喜說妙法已從坐起去漸漸進行至曠遠空閑幾入城中所有災患率皆除滅時守門人往白王言王今知不有五百人容儀殊異現入城內所有災患率皆除息王曰此誠善事應中供養時諸婆羅門來白王言我於晝夜極大辛苦作除障事是我威力災患率爾永久之間悉皆除滅何因今說白彼咒願王出去王告白曰門人報我有五百人容儀殊異現入城內所有災患率皆除滅諸婆羅門言我於晝夜極大辛苦作除障事是我威力災障率爾永久之間悉皆除滅不由外人我今不知是誰功力卿等宜當將諸苾芻及婆羅門至烏疏中於不淨地以塵來餅托醋漿水令彼得食食訖去時兩廂皆閉大王今日設食

如何諸日白王如是應作即於烏疏如教設食食了出時門人先問婆羅門曰仁等今日受王供養其食如何

彼便大怒高聲唱曰我等觀此非法
分與王但以腐餅惡漿澆醋漿水設婆
羅門何福之有門人聞已默余而住
彼去之後若干次來問言聖者王所
設供其味何似答言賢首施主所惠
受者應食足得充軀以終日夜時守
門者便入見王具陳二說王既聞已
復告白曰卿今更可於為廐中清淨
之處設美食已還同前問即於淨處
敷好座席敬奉名食欲出之時復如
前問婆羅門曰卿如前利潤頂大王
所說精奇獲福無量門人報曰王言
厨饌事雜一准同何今日不見理膳
彼便默去次若干來問如前答門人
入見以事白王王復出教如於為廐
馬廐亦然淨穢精麁問答相似王聞
語已作如是念諸若干衆是真福田
非婆羅門也便起深信即行請彼大
迦多演鄔盧礼足而坐余時尊者為
王說法示教利喜默然而住王復礼
足白言尊者幸願慈悲及諸聖衆明
就我宮為受疎食尊者默許王見受
已礼辞而去即於其夜辦上妙食最

朝起已敷設座席安淨水器遣令使
人往白尊者食已僧伽願聖知時是
聘尊者日初分時執持衣鉢將諸若
干諸設食處就座而坐
王令倡妓奏諸音樂歌舞唱發尊者
僧衆整容端坐双揚指根鼓樂攀了
王問尊者曰管樂如何堪聽答不堪
者答言大王其見聞者方知善惡王
曰諸根內閑容可不知對境軌心何
不聞見尊者欲令體悉其事作善方
便而告王曰王今頭有合死人不王
曰欲須何用答曰王可以鉢平滿盛
油置彼平内令人執刀隨後驚怖不
應損害報言若油一滴墮于地者當
斬汝首任其進退并復於前多置妓
女奏諸音樂還来至此問持油人是
女容儀音樂好不然復於我方生實
信王聞告已皆如所言次第而作彼
人来至問曰美女容儀音樂好不答
言大王其見聞者方知好惡王曰汝
肉眼耳何不見聞答言大王若我油
鉢一滴墮者彼執刀人當斬我首擯
屍在地我於余時恐鉢傾側悚頭落

地一心持捧辛苦遲来何暇能知美
女容儀歌舞善惡王遂無言默余而
住尊者問曰大王見不王言已見大
王此人但為一生之命憶念大苦設
重正念不為殺逸善護自身況我若
等於諸歌舞並皆捨弃此是多生苦
痛因故寧容輒更欲見聞耶王觀油
鉢審察其情於尊者邊倍生敬重是
時太子諸王内宮婇女及衆士庶皆来
隨喜以種種上食供養爾時衆食
了嚼齒木澡漱已畢除鉢器於尊者
前三居畢座問尊者曰餘處頗有以
妙飲食供五百聖衆與我等不尊者
曰王是國主控御百城隨念皆来無
所乏少以上飲食供五百僧豈成希
有我昨来時於一聚落家有少女慢
已貧窮遂自剪髮賣得五百金錢於
我徒衆敬設名食斯成希有
王聞是語作如是念彼女之髮價直
五百諸天婇女雖以為比當須審察
彼是何人我當取之尊者德高難難
致聞遂命使者曰汝今可行隨尊者
来廬於何村邑有女青髮得五百金

罽賓三藏吉祥義淨奉　制譯

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

內禮頂已

樓上遠增是　婬女夜觀星　因作馬為婚

商人抱枯骨

尒時征光王住置逝尼城此有長者娶妻未久留在本宅自為興易持貨他方其夫去後妻恣長食煩惱增盛逆鼻樓閣遍觀男子於日日中踏壁不息後於異時其征光王乘妙香為於宅邊過女人既見生欲染心便以花鬘遥擲王處墮王肩上王即仰觀見有少女顏容端正光彩超絶左右領將白言無雙王既見已知彼染意報言少女若有愛心何不暫出答曰妾是少婦無緣得出王若願念可幸遣門王心被感不能前進即便下馬步入其舍數捶既畢便即有娠習慧女人有其五事一知男子有欲心無欲心二知節候三知受胎時知是彼人胎四知是男五知是女遂白王言王今知不我已有娠時王即以上真

珠瓔珞付而告曰必若生女任命自取如其是男與此瓔珞當送我所女人敬諾王便捨去後經數月胎相外現時彼舊夫書來告曰汝可丈隨我望不久當至本婦女人聞已生大愛戀遣使白王我已有婚舊夫持至今欲如何王遣信曰汝可寬懷我有方便令彼不來女便默念王與彼信我今要須如是之物汝可遠向某處求來既涉長途奉經時歲女人月滿便誕一男容貌可觀當代希有天將欲曉即以酥蜜盛滿口中藉安軟綿抱兒置內自甄通覆上絡珠瓔密合其箱朱像悉緊鎖印上報婦便曰可持此箱至王門所淨拭一壇箱置於上并安燈火在一邊住有人將去汝可歸來使依教作時有衆牛隨路而出行至箱所圍繞不迴時猛光王與安樂夫人在高樓上望見群牛繞箱而住命使者曰汝觀門外何意諸牛聚集而住使者白門有一箱發以來條然縮封印王曰汝急將來夫人白王箱中之物王當與我王言隨意使者持箱既至王所即便開即乃見珠瓔及以孩子王纔珠瓔報曰此是我兒抱付夫人云是汝子夫人得已即呪願曰願兒長壽今此孩子與作何名王曰有福孩兒被牛所護應名牛護又安樂夫人親為撫養母亦改号名牛護母

于時北方得叉尸羅國王名國勝所治國化安隱豐樂人民熾盛庫藏如餘於諸國樹常有花果香而憍時气食易得復於異時王與諸臣在高樓上歡娛恣意告諸臣曰頗有餘國如我境中豐樂安隱得相似不大臣白言有彼逝屋國王名猛光彼亦豐樂安隱花果不絕與此不殊彼有賈人來至於此王遣覓來既至具問閻其富盛王生嫉心報諸臣曰君等嚴兵我欲伐彼其王即自親整四兵而往逝屋國漸至彼城侵掠無度殘害非理人不聊生猛光大王既聞賊至亦嚴四兵出相拒戰猛光不如兵來分離逃駢單馬逃向餘處至荒野外見一耕人名曰增長躬自犁作王觀容色有異餘人即問言汝是勇健壯士頓皆聞道有國勝王與猛光王戰猛光大敗知此事不吾曰我聞此事未知虛實吾曰不虛耕人亦不知此人是猛光王便報之曰猛光王身居本國彼是客來逐被欺陵隨處逃竄誰曰猛將何暇用為王若此來以我為汎乎者久以長繩繫國勝頸牽入城中言訖未畢婦來餉食旋蒸為器夫即洗手將欲就食顧謂王曰雄猛丈夫略觀形勢似有飢色我貧窮者有此麁餐必不相嫌幸當同味時猛光王尋作是念我若不食飢恐命殞即便下乘承替脊坐洗手足已一處同餐其婦便以數緣見盛的酒令飲王作是念舉知盡欲於不欲處我當飲之王有智策善閑時務復更思曰於不欲處我若飲者或恐彼人云相欺揚我今宜於所欲處飲令彼於我深生愛念是時耕夫自於破處先飲然後次過與王王既得已還於破處而飲耕夫念曰此大丈夫情無關隔我欲處飲同處飲之我今宜可深生敬

重令其交遘久而不喪如是念已報其婦曰賢首此大丈夫是我得意親善知友尔可將去至本貧家以油塗身湯水沐浴為設飲食為須好飲食其水華婦遂將歸如言皆作情懷異遂供給所須子時國勝王有餘小國名曰湯沙來相抄掠侵濫百姓時諸大臣作書告王具論其事願王善自思量於其書末并為頌曰

如王於他國　勤勞降伏彼　於己之國土
亦當勤守護

時國勝王讀其書已作如是念我若領兵歸本國者諸人皆謂我沒他悴遂還本邑我今宜可共其和好方歸故居遂令信入報猛光王曰知識事已去者更不可追宜暫出來布欲相見自餘勝負並不須論望得促膝交懽共申笑逆事同平昔我方歸故城內諸臣得其信已共作是議若報王無彼定欺我宜設方便且答時情裁書報曰知識既解來討篤好情深高雖實然能無猶豫兩國同聚各致猶疑非逆來心我無違旨然此太子名曰牛護是我所生今出相見共申歡意隨情去留是時即令牛護出見國勝歡懽共盡遂解兵圍從於本國時猛光王請大臣等共相議曰他方怨敵已如兩敗自己國王息當求覓四方遠近為使追尋時猛光王聞彼國勝抽兵已去便報併人增長曰我今除怖歸安言歸命若入城當過我宅若吉大丈夫仁之名譽我亦未詳如何復聽相訪過宅王曰誰復不如我所住第次入城時應如是問多馬人家今在何處作是告已聽便而行至本城門報守門人曰汝今應知若有人來問多馬宅者可將見我逆入宮中後於異時重遊巡城有大節會遠近諸人皆湊城邑時併夫婦報其實曰今日城中有大節會我今亦往觀衆聚集并復回便問多馬家夫言既首凡諸衆去豈可言皆有實當於三處能見其人一謂故他嫉破二謂他所欺誑三謂身為人主喪亡家國餘何能見妻曰彼雖見應觀聚集夫妻即去至其城內併夫念曰我試問之告守門者曰此男子多馬人家住在何處時彼門人聞其告已逆執夫妻送至王所王驗逼見尋便驚歎善哉善哉復重告曰增長汝何得至答曰故來奉覓增長見王坐師子床諸臣輔翊既未善識然念于懷不委何事拘執至此王知有疑欲令憶故即便離座脫去天冠王先髻額增長既見憶識其容夫妻一時俱拜王足時王即便感興儀式引入後宮洗沐香湯著妙衣服方文甘饌百種子名王自親臨視其所食食竟延就上妙宮閣敷帳芬芳適時安寢王勅內宮曰此是我父母凡有所須飲食衣服及以卧具奴婢僕使悉皆供給時猛光王恭敬彼已人皆恭敬王子大臣內外士庶無不敬重併人增長既見非分恭敬供養滿七日已情懷悒悶前白王言我今辜辭欲歸違戾王曰汝今住此共我治國增長答曰我是併夫寧知國事王曰汝當不去我若得作國大臣者即以長綱繫圍勝頸牽入盟逝巡城令乃方去我是併夫不

地王事宜應且住勿令還家彼便默
余王遂立為國大相劍為宰輔供
隨尚重後於異時王問曰汝今好
不答曰朝餐尚乏好事安在王曰不
須憂惱即當令汝衣食豐盈時王即
告五百大臣曰卿等宜應供給增長
是時諸人共出衣食既增養活因此
時人号為增養（此城之名增養）時王問汝得好
不答曰衣食雖精猶朝官大臣並相
輕蔽何有好耶王曰若如是者宰臣
聚會評論之時次往其中無敢輕者
答言大王我是耕夫敢輕朝貴王曰
汝但赴集我令彼敬彼便默余後於
異時因有朝會王意欲令宰貴諸人
敬增養故方便為問令於國中現有
如是不安隱事卿等如何令其穩息
如是不安隱事卿等如何令其穩息
時有大臣作如是說若作斯計方能
除殄王言不可次有諸臣各呈異見
王皆不可乃問增養曰此欲如何答
曰若作如是計方能消滅王對諸臣
遂默其深不稱為當理諸臣見已各生
是念增養出言王皆信用此亦不應
共為輕侮後時王又問增養好不答

曰住處尚無餘何能好王告諸臣曰
卿等宜可與增養宅宅曰有某
大臣今已身死所有妻妾奴僕之類
住在宅中王曰可將此宅及妻子等
并餘財物威脇增養既得宅已問地
養曰此得好不答曰家中人衆必我
耕夫喊生輕慢三司若如是者汝洗
浴時我令使殺汝作是語待我浴訖
當去見王增養白言如何我得遭大
王命王曰是我所教誠非過咎又汝
欲食時我令使殺汝應答云待我食
了自當往見正汝食時我到汝宅與
汝同餐答言大王我今豈敢與王共
食王曰我許非過如是作時彼皆恭
敬增養聞命便往宅中及正洗時三
令使殺云有急事汝可即來使三便
命增養報曰待我洗了方往使者去
後宅內諸人相與言曰今此宅主見
排王命自生高慢即招殃禍又相告
曰非宿貴人少得勢時便生傲延家
人又曰姊妹當知世界高者必當墮
落此人今日定遭王殺事乃不遠既
洗沐已不赴王期即伊就食王復令

使報云有事宜可急來雖聞王教報
去且去食竟方行使去報王王既聞
已自乘大象至彼宅中問言增養汝
今欲食答曰欲食王曰不堪我耶答
言幸請宜可就餐宅內諸人共相謂
曰我之家長與國王言戲事若平懷
各生希有擊目相看時王即便淨洗
手足一處同餐宅內居人見是事已
悉皆戰慄手相謂曰我此輕賤此是
耕人今者同餐與國王共食又共談
曰知欲如何王既共餐事雖輕忽我
等從今下應敬愼若不敬者定招禍
患粟然其語共生敬畏
王於異時又問好不答曰有一大臣
是王親族常欲罵我寧有好耶王曰
我若作古斯戒有毋至於進退汝自
當知答曰我所作者願王不責王曰
我無恪責增養異時隨路而去見二
童子會無親所持彈弓丸在道而墮
時有婢使頭戴水瓶在後而過一童
子曰我以執丸彈瓶作孔一人又云
執丸作孔此未希奇我彈遮丸而過
其孔此成奇事既共議訖即以執丸

彈令作孔次彈湿丸擲之令合于時增餐還見其事情生希有便作是念此二小童可令助我伏彼王親昇除然罵問二童曰汝是誰家子答曰我無親族隨時活命報曰若今可於我所共汝為活答言隨命既蒙救採問曰我更何為答曰汝但習彈後若見人與我鬪諍當以不淨塗丸彈於口內答言我能後時與彼王親共為爭覓童子即以鐵丸還彈口內彼便吐出以手摸口急走出外因斯恥辱更不相侵王復問言汝得好不答言王之內人以我新夫並生輕賤王曰若如是者我入宮時汝來門所問言王在何處若言在內汝可語言方機不得乘而不知鎮處復宮何能辦事又若見我在內住時汝於側殿在我牀上垂脚而眠我自出門為汝舉足令上答言大王我豈二頭令王舉足君臣位別高下殊途規阻人情豈有斯理王曰是我所愛汝復何懸如是作時中宮於汝不敢輕慢彼便默尒後於異時來入內宮問王安在隨王言

教次第皆作乃至王與舉足內人見時皆不忍可欲殺彼舉王言汝莫是我所愛此有何卓然相謂曰共見此人愛王愛念我等不應更為輕慢王若知者於我加刑戮是已復患尒菜敬王於異時問言好不答言令時得好其猛光王性愛女色與諸少年在高樓上談說世事因告之曰汝等頗知何處都城有好美女有云曲女城有或云出毗蓋城中有云諸餘城國且未須論於此城中有賣色女名曰善賢容色端嚴世所殊絶如天婇女在帝釋宮亦如日光映諸星宿王聞是說倍悅常心迷惑失所情希就見即於其夜脫去御服著凡庶衣自持五百金錢往善賢舍彼女見已歡喜善來報婇便曰與此丈夫沐浴清淨婇即依教為其洗浴按摩身體時有一人復持五百金錢來詣門首報言我欲來宿然此姪女常法如是後有人來設前至者與後同歡是時婇便見猛光王容顏可愛異凡庶不同即便落淚作如是念此人豈非釋帝利種

饿狼端正舉世無雙如何姪女起罪惡心非理枉然彼所零淚落在王身王即仰觀問女何故忽然淚落答言無事王有疑心頻更研問汝當語我此必有緣彼遂次第說其所以王即問言少女我已失計頗有方便得走出不答曰此舍四邊有人持劍共相警衛走出無由然有出處狂成猥惡亦何用在言王曰隨好隨惡可指其處我命須存答言若爾容可走出然是廁孔釘以鐵釘若能拔得斯為定路王言汝行指處我誠拔之女指其處王投身下拔廁孔釘雖勞筋力未能得出

尒時於此舍外去斯非遠有婆羅門住苦濕羅文中夜出旋仰觀天漢其妻持水隨後而行婆羅門告曰汝今應知我觀星宿王遭大難辛苦非常矣曰國家攬客何用在言錄人若閒定遭刑戮婆羅門曰我事庶薩元由國王王受艱辛我寧安隱便於中庭遥望尼星求念而住王於廁孔聞其語聲盡力搖釘拔之遂出即從孔內

隨業而行不淨穢身辛苦出外天星逆改時婆羅門見星改變告其妻曰王舉受苦今已得出脫存性命我為幸甚王便急步潛入城中至婆羅夫人舍夫人舍辛見而問曰上天無私何意如是王乃次第具向說之夫人聞已泣淚横流即以竹篦刮去不淨先以香土遍洗次將種種香屑衆妙香水而洋浴之次拭塗香著上衣服暫時安寢以至天明於正殿坐告大臣曰諸陰陽師識星曆者皆應喚來吾即拙命王聞之已我於昨夜其事如何答曰王夜安隱更無異事王曰於某坊處有婆羅門善知星曆可喚將來即令使去至婆羅門宅報言王唤即使著衣欲赴王所其妻告曰我先已聞國家擾亂何用在言仁不聽捨令遣告門婆羅門遥觀察日辰知無惡事告其婦曰汝不須怖皆是吉祥行詣王所王既遥見高聲唱言善來大師可相近坐婆羅門便即呪願願王壽命延長就座而坐少時停息王乃問言婆羅門汝解星曆不答曰

隨我力能薄開多少王言大師我於昨夜其夢如何答言大王昨夜遥難非常辛苦由王福力僅命存王既問已告諸臣曰如大師說我於昨夜合幾不全諸陰陽師來問曆算從今已去地其封祿娃女善賢宜將頭髮繫繞馬足踏之令死所居之宅以塵掃除某家婢使與我洗者命入後宮令知國事時諸大臣如王所言悉皆依作王問婆羅門曰仁既憂我我得命存今欲報恩汝何所願答言大王暫開家中來中所願王言隨意便即歸舍告家人曰王與我願隨意所須悉皆給與汝等諸人各欲何事妻曰各欲何物答曰我欲五大聚落常為封邑妻曰善如是者我欲特牛百頭恒供乳酪子曰我願上馬寶車而為妻叙女曰我願上妙瓔珞以資莊嚴其婦使曰我願好磨香石是作食所須婆羅門便作是念既有斯事不可直說正作頌言從王乞願遂至王所白大王言如我家中所有求願皆容其罪得宣於詞即作頌言以申

其事

我願五封邑　婦牛一百頭　子欲馬寶車
女愛諸瓔珞　家中有婢使　須石用磨香
有此所願求　大王悉見與

時狂光王聞其說已還將頌答遂其所願

爾汝五封已　婦牛一百頭　子與馬寶車
女願諸瓔珞　家中有婢使　與好石磨香
既有此願求　悉皆令滿足

王告大臣曰隨所欲者皆可與之王語婆羅門曰大師與我共治國事亦心相助平論方攘吾言大王我是婆羅門理不應知國家之事時王即便強立婆羅門為國大臣王之境界名曰鴦沙有相違背逆令增養將兵往伐既破彼軍多獲資物也兵歸外方欲入城王聞欲來整軍自出見鴦沙少女身多瘡疥問增養曰頗有大夫與此女兒同眠寢不答曰非直同欲枕席亦將其夫背令作馬鳴王曰宜當得有如此事耶答曰王當自驗是時增養即將少女付與醫人汝可善治多飢藥直凡所須者我無有惜醫人

為療治皆平復次以衣服飲食隨意資養容頼可愛有異常倫是時婇女遂將為女名曰星光增養告曰我若請王來宅中食汝可具諸瓔珞好自嚴身於王前現女受言教後時增敬白王曰我之貧宅願王暫過王曰汝不請我何緣得去答曰今即奉請明當就宅王曰善哉增養遂即廣陳盛饌具設珍善請王入宅香水沐浴奉無價衣飯食將了清鼓而住時女星光遂於帷內遍擲小物尋即索帷報其父曰適我物來王見少女顏貌超絶遂生深愛問增養曰此爲於誰答言曰女問曰已與他人答言曾未王曰何不與我答曰王若不嫌隨意將去王即威陳禮事娶入後宮世間常法得新棄故不入舊閒受著星光餘事皆廢增養命曰此正是時往日所言即令施作問星光曰汝能騎王背上令作馬鳴不答曰待我思量未知能不凡智慧女人不應自騎遂著垢衣臥破牀上王來問曰何意如是答言大王由天瞋我今遭楚惣王曰

汝曾於天何所求願答曰王使我父往伐鴦沙當命之時我於天所心有祈願若父將兵陣得彼國平安歸者我若婇時所得大主騎其背上令作馬鳴王今娶我豈足內人誰能為非報其宿福凡為欲受所事無所不作答曰夫人汝之所求斯誠為我願無疾患我應作之彼默無語王曰汝何默然且汝於天更有祈願答曰更無求願唯[illegible]當時復作是念令盛羅門大臣呪願無使婇人彈琵琶曲王曰此市可得婆羅門大臣我之自有彈琵琶者此可方求答曰可為求之于時使隨羅國有一商人持諸貨物至盧迦瓦城遂與姪女共相交涉既生深著情亂荒迷所有錢財悉皆費用家人僕使隨處逃亡是時婇女見其窮匱報言仁者我無田地耕佃復無庄店興易唯仰交遊聚集以為活命若有財貨可即持來無即還行宜客復客答曰我貧無物若其有者更將何用然我於汝深生愛念且當容受勿苦相驅辭我宅中婇知相愛姪女

曰若能隨言皆作且客居住答曰我悉為之

是時婇女情欲驅遣既大便已遂以糞掠安其糞上報曰汝可以盖蔽去糞掠彼便蔽乘女即以腳蹋其瞥眷報言貧寒物如前惡事回何口作汝是不淨穢人當離我去即驅出宅其人舊業解彈琵琶即以音聲而自存活王報增養曰汝女於天作斯祈願婆羅門大臣我自先有彈琵琶者何處可求答曰有健陀羅人客彈琵琶以自活命將弟捨目引入宮中王曰當如是作王與大臣昇七重樓上談命大臣具說其事增養弟捨彼目引彼并樓于時星光善解白服騎王背淨行大臣為王呪願琵琶發響王作馬鳴時健陀羅作如是念七重樓上寧得馬鳴應是我傳板女人所弄情發於衷乃為歌曰

此事多相似　此事人共知　錢財皆散失
穢汙於婇

于時于殖琵琶口誦不歇王即問曰歌辭異常有何義味彼即次第以事

白王王作是念此人知我不宜住此便與五百金錢遠驅出國後時大目揵連行至彼國王聞門敷一無言對王命增養白婆羅門大臣見讀於我次頗能令其婦現彼敬耶答曰我試觀之便往宅中問其妻白王被婆羅門歡喜讀誦次頗方便能令其婦現彼毘耶答曰無勞推說剃復方者夫白若能作者斯為好事良情之智必有良情之婦其妻即便與大目婦共為交好既得意已告曰夫人我之夫主極深相愛隨我索者悉皆為作答曰雖有愛言豈能勝我我於夫處常得自在餘莫能過答曰次若於夫有自在者試觀其疑我今疑次定不能為答曰但看剃覓方知能不其婦即便省改笑來卧單林上神等而住大目問曰何意如是答曰天神怨我報曰次豈家貧不能剃賽今天神禁於次生嫌隨次所求悉皆為作使神歡喜悉皆銷除問曰次於神祇何所許耶答曰仁先在家未有仕官國王初命我即奉神令

我夫生王中將去所求福意安隱歸來當剃其頭疑供養天神自命已來家道昌熾以財巨富我實愛樂遂忘賽神由此慢心致令天怨我今定死河路求生夫曰次所求天便成為我宜可開奏悉為神之真使附信報增答婦曰我夫已許悉皆為作婦既聞知便報增養大目之婦已附信來報夫已許得暫開奏增養入見答王事辦請更不疑大臣善來願知此事王曰已知不勞言竭時彼大目來至王所白言大王我有祈請須賓天神於六月中不出庭戶頻無恩許得遂所求王曰善哉還至宅中即便剃疑既悔善祕不出于外其婦令使報增答婦曰頭已疑訖婦告增養增答白王王聞大喜即令使者送大目來于時增養教二童子誦其歌曲歌曰

若是端正良家女　能使丈夫隨意作

七重樓上馬鳴聲　看此大目頭剃却

時彼大目聞王信受著帽而入既至王所命坐一處彼二童子即唱其歌曰

若是端正良家女　能使丈夫隨意作

七重樓上馬鳴聲　看此大目頭剃却

其一童子即便近前既大目帽見無頭疑現在朝臣捨堂大笑大臣內懷著祕外慨於人曲著住頭一無言答出門而去是時增養所為事了便自辭訣具言告衆曰若被女人如是輕弄者豈有能成國家之大事王於異處報大目曰卿頭有便能使增養受耶屢耶答言大王我且觀察未知能不其婦婦子妙閑幻術告曰大臣增養等於朝會常輕弄我次若能作屢彼事者即是與我除大苦惱答言阿舅容我善度其事如何既思量已答言舅即以幻術化作廣大商侶於大衆聚化為房室取枯髏骨作商主婦種客端正人所乘駝王之國法若有大衆商侶來至城者或王自看視或令增養時王不出令增養受稅既至營中問言何者是商主室彼便指示既入室中見商主婦容儀可愛能惑人心競親見時即便深著報言少女若能與我同歡愛者汝之商侶悉放稅直答言隨意報去不應言曰丁

待夜中幻師即便掩重為夜增養共幻女行其非法以手抱咽因盜睡著幻師遂乃解其術法是時增養抱彼枯骨即變聚中大目即去白言大王暫迂神駕賜觀增養王出城外見至彼已彈指令覺報言增養與女野合皇敕共耶增養見已自念如斯調弄是王所作我今何用如此活為事當自死更不求生復便念曰持命極難我今宜去就彼尊者大迦多演鞞陵提來出家即行就礼白言大德我欲出家尊者即與出家授五戒十戒已次授近圓略教誡已令讀增一阿笈摩經時往光王既無增養情不能安遂令還俗如舊安置

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十三　　三藏法師義淨奉　　制譯

內攝頌曰

牛護獼猴死　放宮天授歸　猛光向得父
殺人解八夢

時猛光王曾於寐後作如是念牛護太子我喪之後能有智力紹王位不喪令宜可試其智要令使來告言我於內宮少有管務須經七日汝可權時代知國事太子即便受命監國於刹非刹賞罰通宜有虧非者宮閑親近太子見已問男女曰共相愛不答宮婦愛太子聞已告諸日曰彼既相愛何不隨情告左右曰自今已後勿禁莫非諸人聞已恣情遂通太子等於國事廢加檢察王經七日尋自出宮門增養曰我之去後牛護太子設紹位不增養曰彼能紹繼然於我私者與其違忠王問何故增養以事具答王作是念牛護太子為當於他女人情無忌忍為當於已要宜求無妬專我且試聽聞有北方健陀羅客寄住城中王聞有智告曰汝可與彼牛護大妃共行非法彼聞即便以手掩耳若作此非我無活路王曰王事須然此癌有過若不作者便成違勅答言大王必須然者此癌倉卒要須漸次方可得為王曰隨汝所須次第當作答言大王先迎彼宅造大店舍王當給我貨物之直作斯方便望漸相親王即承言給其錢物彼即遣店求諸貨物廣列芳運時太子妃母有一婢使遂來店賤買諸香雖時健陀羅問其婢曰少女汝為誰買答曰是牛護妻母令我來買問曰彼母何名報言字某答曰彼即與我母字是同我今看彼與母無異即少取其價多與香物婢至家已其母問曰有何因緣先將與直得物全少今乃極多彼以上事具答其母母言大善彼即我子如是番三見其物多遂過歡喜復將店主報其婢曰汝可白母我欲參見婢便白母母曰任來婢還報已遂乃多持香物行造彼家亦既相見抱母而哭母曰汝何意哭答言阿母病狀

一同我母情生慈愛由是共汝母曰我是汝母更無異心遂令彼此憂念情深其牛護妻在傍而立母曰今來此是汝兄可就其足慰勉致敬女隨言作遂問母曰此女何名答其名字報曰我家長嫂亦如是名形貌相似即為我嫂母曰善哉從茲已後倍增慚念既至宅已于時店主情懷諂詐佯痛而臥時彼婢使來買塗香報言少女我病極困母何不來暫相看也答曰彼不知惠我當還報婢歸報知母即來問問言愛子汝何所患答言我患極困母曰當問醫人隨病設藥答曰阿母斯非藥療我病此病必定命終母曰汝勿憂慮作何方便能令病念答曰有療病藥然得之無由母曰但使有者我皆為辦答言阿母我若得與牛護大妃歡愛通者病可得差母聞大慙曰汝貧窶人欲得王妃何不命斷彼即拽衣捨之而去是時店主復行詭詐便作契書我身死後宅及財物悉皆與彼太子妃母遂將書與母母讀書已悲慙即除便作是

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十三　第三張　背

念我據職色弄貧而來彼更於我倍生親重情義無歇難得其類我歸此事為問女看勿使母斯致傾身命即便哭女為說店主久故悉悸彼是汝叔還病要須不暫看問答言阿母豈無醫人為其療治母曰彼病難治或當致死我聞彼說若得長嫂共為歡愛者此病可除女便慇曰此貧窶人欲得王妃共行非者何不即日以屈命耶母曰貴賤懸定汝今頓知大公根本是誰所生答言不知母曰從娘所生今得為王有大兵衆汝之夫主是長者婦生當亦為王汝可共彼而為歡愛若有子者當得為王此亦何損由母勸故往逆許通母便遣信報健陀羅曰見汝慇懃女已相許汝自知時可來相就是時店主聞已報王事將成辦暫令牛護出彼宅中王作是念我亡之後牛護為王牛護有子當紹帝業若使陀羅共妃生子此若為王絕我宗嗣可與其藥令不生子即便與藥告健陀羅曰汝共彼女行非法時先服此藥王報牛護曰汝且

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十三　第四張　正

少時勿還宅內有別善慶彼便不去健陀羅聚集衆樂與女交通一歲而過三作是念彼應事畢報言牛護汝可還家玩至舍已見健陀羅與妃一處共辦而臥太子即舉其手并將衣覆彼二通宵共寢乃至天明遂作是念無人見不即便還店既至明日王語太子我夜夢見汝婦與外人私通答言大王夢見我眼親覩王曰汝知何見彼即具說王曰汝於女處無如心耶答曰我無王曰此有何罪善言大王雙聽我從生來知宿命事我憶往昔為商主婦其夫持貨與易他方我婦夫曰願汝隨行夫曰誰當與汝共相給侍由斯辛苦不可相隨婦便啼泣餘人見已告商主曰仁婦啼泣欲得相隨商主具報兼事餘人告曰但令將去我為供給遂即將去於險路中有三百盜賊來破商營遂殺商主時三百盜共婦行非時請賊於更破商營得一少女唯生愛者其婦見已起嫉妒心此女共我爭夫主耶便即令人擲空井中因斯命斷大王往時婦者

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十三　第五張　背

即我身是我念往昔共五百賊行其婬欲尚無足心何況一男而有足日我憶是事不復於女生嫉妒情以此觀知世間愚人多於女婦置於宮內共為衛護理合男子防諸女人豈容女人防守男子王曰誠如汝說能斷妬心世間難事誰有此理我未能行今時暫遊后城有一獵師其妻端正情性愛重欲去收遊作如是念我若留妻往山林者恐與他人作諸非法我若不去既無別業翻口交無宜可於分將共行於野即便共去同居草庵為收獵事於諸禽獸貪以充糧後於異時猛光王圍獵而出其馬驚馳至獵人舍獵人記識遣白善來王便下車息一樹陰獵人自念我今豈得以羞宿肉奉膳項大王宜取新者以相供侍即持弓箭行求覓林間王周回見其少婦儀容可愛起染著心欲情既盛共行非法是時獵者獲得新肉持以歸來見婦共王作不軌事回生忿恨作如是念此王違法今可殺除復念宰官為小婦女而害大王時有

師子忽然而至殺其獵師欲令疼時便於王舍起慈悲心遂得免生四大王天三見夫死作如是念此之少女我與交通無宜輕棄即便安慰置在傍邊時王大臣周旋覓共至王所問言此是誰女王曰是我境中此何足問宜可將去置於後宮王眾旋遊還至城開然王宮內多有宮人王作是念此捕獵人將一少婦獨住林野尚不堪得況我而能守多宮女即便擊鼓吹角鳴鼓普告城邑諸人當知若有獵住家復新來盛應聽語我令中宮所有內人悉皆放捨隨其所樂任意嫁與外人交通不以為過又告內人曰我今放汝夜出宮外隨意歡遊莫生疑動即須還入若有違者當斬汝命但是女人皆樂男子況復王宮鎮被幽禁時諸宮女皆夜出外以求男子隨其所樂在處遊行唯有吉樂夫人牛護之母及星光妃為護王情不出於外王告吉樂曰汝可出外覓到丈夫若曰我實不能捨王出外覓獵人聞王復告星光妃曰汝

何不去求外丈夫然彼年少容華情色難忍於他男子常有愛心雖在宮中情希出外聞王敷告默受其言即便夜向市中見貴香男子顏容端正告曰汝可共我為相愛事報言聽為捨燈待我計算費用之數方可隨情時彼男子承受既多辛難周悉通宵計算乃至天明既動鼓聲無違更住星光奔燈在地便欲出門男子曰且可須臾共為歡愛答曰無容更住王有教令鼓聲亦動不入宮者當斬其頭我無二首寧容久住遂別而去王見閉門星光泣共外人為歡戚不暫言無暇王曰何意彼便次第具說向王王時默然王重宣令如前告知皆放宮人夜中任意與外交通其輩遂開流通餘廣

時楠閃眼國出光王聞猛光王有斯教令皆放宮內夜出私行便問大臣瑜健那曰我聞猛光王放諸宮人任行私好我欲暫往共彼交歡答言汝猛光王於大王處常懷不忠事若為知家聞王自來定為非義答曰大夫為

事好馬須臾決定住此我且他行答曰大王意正諦觀相貌幸願前途好為諦慎時出光王愛女色遠大臣諫便往空遊屋城遂於夜中見星光女問知是已復觀鏡審視特舉世無雙報言制帝利種美女星光可來與我共為歡戲答言隨意可教觀庸王曰汝可數之時彼二人各懷高慢不數即得已數天明鼓聲鼙動女便欲去王曰且住可共交歡答曰王有教令數聲亦發不入宮者當斬其命我今攝慴更得久停星光遂即於王指上脫取金環手持而去其出光王亦歸本邑王聞星光已去出光王亦歸本邑王聞星光曰汝得男子共交歡不答言不得問其何故彼即次第具說因緣并出指環此是彼物我脫將來王讀即已苦增善曰其出光王將大軍來來入城內無人怨己覺與我言人害某欲愛事得於彼為放捨耶答言大王此是寇賊王我不識知如若重來必不相放

時出光王還已聞知遂告大臣瑜健鄰如前所說大臣諫曰王請寬去彼

不覺知逆令安隱得歸本邑今時彼王極為防衛若重去者必不平安不去為勝臣雖苦諫王不受語王既發引臣亦隨行至空遊屋城止一宅內增善貴已令多杜人於其宅邊掘伺防守告言此宅若有女人出者放去勿放男子時瑜健鄰知其事辦作如是念我今不應見王遭逆默而弃捨作何方便令其走出遂即令王婆婢使汞頭戴水器令人證後以杖驅行云汝取水遠可歸來王持淨瓶隨守衛人謂是婢使遂不禁止既至池邊弃瓶而走增善入宅覓王不得但見瑜健鄰即將見王赴由此人令出光王走時瑜健鄰前白王曰我此衆王身命存活今令走出正是其宜此諸臣等受王封祿樂其走去豈成道理王乃大責增善曰何有敵國害王來此行赴君等公然令其走去善哉方便機得者善若不得者當受極刑閉已驚惶思來方便時是南方有機巧師新來王此增善問曰汝有智力能作如是如是機關物不答言我且學

作望有成功是時增善遂歲王家草山大鳥遶告城邑草山大鳥走出外處衆知所在遠近悉皆聞新婦已報工人曰應以木作草山鳥形狀即隨言作機關鳥於此鳥中安五十人鳥翼及水多貯漿內告言汝等宜動機關可令此鳥往搞門啄不遠而住王若四兵共來者者鳥可還遶若猫來者即捉其三置於鳥內鳥走歸國工人聞教並依言作遂令大鳥至搞門啄不遠而住是時牧牛羊人及諸耕佐者見鳥奇絶咸共觀望有說此鳥從山林來復去此是征光王所失大鳥遶來至此有來白王欲其所以比聞征光王有草山大鳥世所超絶白王福力自來至此遠近都會有千億人皆來瞻視王聞是已極生大喜告瑜健鄰曰可即鳴鼓遍告皇都共莊四兵多持器杖領諸人衆共出城圍看增大爭自依王教次第皆為危捉雲毛俱集加野時鳥內人見王兵至遂便却走大臣奏曰於縛鳥事王先善知作何誘引得令相近王曰四兵

且速我獨往看子時衆退唯王獨行并將妙寶瓔珞自隨而進其為內人見王獨來即便住為三至為所諸人便出授三入為遂動機關稍如疾風還歸本國時出光王既被收執有大兵衆俱發大擊王被賊捉王校賊捉遂多如兵趣至國界大臣告曰既至他境無宜更入並可還歸王既被將別思方便

時出光王被他所執至溫遊屈城增養大臣將出光王置溫光王所白言大王此是出光王王見忙喜抱持嗚咽鼓人衆雲奔臣僚百千衢路闐塞王勅增喜曰可依國去弄彼出光臣曰此出光王於諸為法善知其妙王若殺者此法隨滅且復令人就其受學解盡妙術除弄不離王曰善如是者卿可自學答曰此即便是受學大師如何當害既有斯事與世相違王曰誰堪就學答言王女天授棄性勤篤明識通達人皆共知令彼就學當盡其妙王然其計即語女曰有一丈夫具十八種惡相彼人善解調為文書

以悕隣陣次可就學我當於彼後漸學書決亦無宜見惡人面若其見者定死不疑即便隔悕就學其文時瑜健部在情閉畋國作如是念我今宜應須王消息如其命在作解綵疎忘也不存別求盤遮瑜健都姝名曰金騅擬巧多情信勝兄智報言小妹汝今宜往溫遊屈城問王消息如其命在作解綵疎忘若身亡別異盤遮聞已默然內思其事即便變服為外道女形乞丐自資著故衣服漸漸行去至溫遊屈城門守門人曰出光大王今命存不門人答曰彼王於汝有何恩惡答曰殺夫并子財物奴婢門人曰王在未死現教王女調為經書如是展轉於王四門悉皆具問彼並同答遂作種種方便求及於人匿影藏形與出光王相見周旋四顧出細音聲問言大王今得存在彼亦答溫周四顧明答言小妹今且未亡復作餘緣親覩天授問言少女汝今就師學調為法答言阿母有一丈夫具十八種惡

夫具十八種惡相此是出光大王儀嶺端正衆相具足世間希有誰復於汝作此惡言若謂是虛實惟目擊彼聞其說情喜內充遂即棄惟親王顏狀心生愛染如狂風吹報言阿母實如所說顏有方便能令國主與我通不母曰我今告汝雖復遠求難逢此類兄汝自愛正是其宜此是制帝釋王灌頂受位我為方便令與汝心既遂言交即便歡合天授與王極相愛念于時金騅還便遣信報其兄曰幸當安心勿為遠慮王女天授從出光王學調為法兄得信已便著王種寶瓔珞上復草衣圍身春花伴作瘦狀即便行詣溫遊屈城遂於衢巷廚庄之所或卧或起口出狂言而為歌曰春時可遊戲春時可為樂我即是春花共為遊貨事

若有人識去此是瑜健部者即解金環密相求及若不知者去是狂人不相齒錄所到之處若是三家或大目舍皆得衣食以當朝飢漸復窺覘得王出光王密聽申言歡後時其女天

授報出光曰我父若知必為重戒可
除為方便走出為佳出光答曰若尒
決今可於王處作如是語我學訓鳥
且讀其文走等馳馳永親曰見願王
與我賢善母鳥隨意乘騎看其去就
與經文合不即以此讓奏大王知王
語掌為人曰賢善母鳥可與天授隨
意乘騎或旦出中還或晡來昏去或
初更後夜往還無恒或復宵騎或時
晨至時瑜健鄰作逃走計貨資為養
以出城門門人問曰春花用業何為
答曰王家設會充歡喜國人謂狂言
不以為意以華裹業於橋門啾路拄
在樹枝鳥眾現威負持而出門人見
問答曰王家設會用作欲娛人皆共
笑竟無採錄還於走路取拄樹枝時
出光王與其大臣及金縛天授並於
某時某處期欵不爽時出光王逸與
天授乘其母鳥到所期處大臣金縛
及妙音現色一時俱發共生歡喜王
即彈琵琶大臣唱歌曰
共乘賢善鳥　和彈妙音曲　天授與春花
子舅同歸去　王自為商主　得還橋閃啾

畢我恩自顧　長歌且為樂
出光去後失其時節不入宮中征光
王報增養曰何故移時天授不入增
養逆覓知其已走白王曰其出光王
乘賢善鳥并將天授逃走出城王聞
驚怒告曰汝可急乘摩訶大鳥趁彼
惡人將來見我即乘大鳥隨路而去
大鳥奔馳相望欲及瑜健鄰即於樹
枝取其鳥糞弄地而去大鳥遂棄不
肯前行追迴之間母鳥遂遠經多路
總鄰復還趁及瑜健鄰取鳥屎現擲
之于地大鳥復欵更得前行至自遭
煙惜離要悔其時增養作如是念此
是他界宜可迴還我此大鳥亦被將
去既不遂意失望而歸至本城已王
問之曰有何消息答曰已走至國無
可追尋王便掌頰憂愁而住
尒時出光王既還本國死而復存遂
即請令沙門婆羅門商人貴勝親族
知識貧窮孤侶遠近星奔皆至王所
廣行檀捨為大設會與天授夫人隨
意歡樂復於樓上共天授歌曰我行
旅商將得汝來夫人曰我父本行旅

術曰禁王身僅得存命王曰我若不
將汝父來至憍閃啾國為賤師者我
即不名為出光王也汝據臆慈默尒
而住
時出光王語瑜健鄰曰卿頗能得解
我憂耶答曰欲何所作王曰當以長
繩繫征光頭牽來至此令學戲工答
曰將賢善鳥天授隨來安隱歸還宜
非憂歸如王所說我更思量未知得
不既思審已報王得去遂便收取嘎
逝呾城所須貨物覓好商主求妙美
人選擇辰時令具足為商主婦作
是事已商旅便發漸至遮逝呾城其
征光王聞大商旅來至我城王自出
觀収其稅直既至營所聞言商主住
在何處引人指授王便到彼閉門而
入直進中庭覩商主婦顏容挺特首
所未見莊嚴美妙過絕人間於此城
中無與等者王起淫意報言賢首共我
交崇答曰此是林神隨意所須既為
伙伴豈得無所不作即便坐卧共作
交通志意悟迷不記先後商主即便
以衣遮覆令四人昇林大聚歌唱出

重遊屈城復門而去回即長行時諸
侯者衣復捨鉢而為歌曰
人間敷子能食月　畎沙門王債主常
大地及樹上座空　婬女能將猛光去
是時城中所有商人見此歌榮皆出
商旅欲發悉皆隨去城中人物皆悉
不知王之去處增養婬王隨處求覓
彼諸商旅將猛光王漸至憍閃毗國
彼日處有大王聞位昌延所願皆
遂其猛光王將來至此王日與者領
城令學識工仍勿使人報天授後
時王與天授共在高樓隨意遊觀其
猛光王因有少緣出城即舍于時出
光樓上遙見報天授曰汝識彼人不
王先聞頻文細觀望遂便憶識深淺
文標作如是念今此惡王瞋頻我父
到斯苦處我若不報此惡王者我更
不名為天授也我雖行報令彼不知
王性利根知其懷恨告大臣曰我於
猛光已報怨訖卿宜為彼洗浴身體
威設香食廣作威儀送其還國彼便
王教次第悉為放令歸故是時天授
作如是念我若即令為設方便彼有

恩智便是猜疑且復引時更待他日
盛為言次以遊愁情天授忽然著婬
舉衣即坐林上出光見已問言何故
答曰天神瞋我王曰夫人何更有瞋
不瞋答曰我先所許今不可求王曰
汝何所許豫生憂懼意所須者來當
為辦答曰我父昔日制禁王時遂於
天神情生忿告我若與王安隨得遂
情內敢者我當共王七日七夜不御
飲食日既滿已特好花鬘供足指端
置王子頭與置城頭我即為王設大
施會命婆羅門衆數滿千人滅與供
養大王今日多有內宮並復於我能
生憂惱以此事重定死無疑王曰此
即是汝為救祈天更不須憂答曰為
作使是已復作緘方便即於城下繫
二鉤兒曰日常與莫肉令食如是長大
乃至食肉與人身量等遂即與王要
心七日飲食俱斷天授於夜私自飽
食王於七日期心不食身體羸瘦不
自支持既滿七日天授遂集諸結鬘
人汝可救療多作香鬘速將來迎勿
瑜使部曰今日大王戒期已滿卿可

嚴飾城隍廣設施會設婆羅門一千
餘衆諸大臣等各作嚴飾不欲令知
內宮婇女伴瑜使部爭勃皆作伎樂
衛備香水灑波香燈寶蓋無不普嚴
散諸雜花在處充滿甚可愛樂如歡
喜園處處皆有種種飲食音聲遍合
舞妓翻翻當此開時天授遂即將王
上城令其叶地以花鬘繞繫使足至
頂閒無空處即便推下既落城根二
犬俱食血肉皆盡白骨現餘時有鵄
烏鵰鷲野干之屬食肉舍欲飲聚現
聲時大城中所有人衆驚怪震動傳
云大王自立城上觀其放會墮落城
隅因此命終被大所食人衆聞已聲
叫號聲振震地普遍城郭聽諸遠
鄰咸皆四散或向餘處或詣給園諸
大臣等衆共議何為大王而自上
城城下何因有犬來食諸臣念議是
花鬘緣方知定是天授誘為惡計然
我大王既生忿恕即以紫磺作室令
天授入中以火焚燒受苦而卒故知
怨讎相報未有休日時諸悲號感起
疑心請世尊曰大德其出先王先作

何等由彼業力生彼犬食佛言諸苾芻此出光王昔自造業因緣會遇報業現前如瀑流水無能遮等出光王作業雖百代受諸惡報凡所作業非於外四大而得成就但於自己蓋界藏中受苦樂報如有頌言

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時果報還自受

諸苾芻乃往古昔於一聚落有婆羅門大臣依彼而住當時无佛有獨覺出現於世悕貪貧窮樂居靜處世間唯有此一福田有一獨覺遊行人間遍至此城於一靜林住而止宿王天晚已執持米餅入城乞食時彼大臣將諸大等出城遊觀見此獨覺一無慚犯有大人相遂放大犬令食諸苾芻於汝意云何勿為異念彼大臣者豈異人乎今出光是於無罪過聖人之所放大令食以斯業力五百生中常遭大食而取命終諸苾芻當知若此黑業得純黑報若純白業得純白報若作雜業當得雜報以是因緣應捨黑雜二業當修白業諸苾芻必

雜事卷三十四　第十二張　此

皆當如是學

時橋閃毗國出光王死溫遊尼猛光王無有怨憎女樂而住曾於一時在高殿上與諸大臣作非法言論問諸人曰何處城邑聚落之中有好妙女有大王得又尸羅城王名國勝於此城中有一個女顏容端妙善六十四能於此人間大地之內未有丈夫見相見時不生貪著王境閉就客頗智慧即生愛著報增善曰聚使遠求如斯女類平等可得我今宜往共彼交歡善言大王彼國勝王於長夜中是王怨隙彼即常在得又尸羅王白王者彼若知時定為非義善曰我今意正事不可遂卿住於斯我當行矣善言上令難遮去時隨意然須謹慎時王即奏導山大象行向彼城於其路中有石許山安象其中身請城內既至彼已便就頭上勝妙珠理價直千万與彼婦女便共交通時王遊尼城大臣人衆塞滿門等悉不見王莫知去處共相謂曰王非凡庶去必人知又曰王既豈足內宮更何所覓又

雜事卷三十四　第十三張　此

曰我等宜應共問增善即便俱至問曰大王今者不知去處善曰君等何乃疾欲見王且復忍心不久當見問曰何時可見善曰滿十二年諸人皆悉報言仁今然王欲捨自立能出如是不義之言若七日內見王者善若不見者當立餘王斯決形令增善聞已默然懷憂而住時牛護母國大夫人見增善愁令而問曰卿今何故情事憂慮善曰夫人大姜羅門及諸臣等作如是話具告前事我今實得情不愛耶夫人曰卿可以蜜和酥塗糠麥子蒸以金盤持至上廐馬所當前而說作如是語若有能得今日行到得又尸羅城者可食金盤脯蜜糠麥馬聞告竟無一食是時有一瘦弱老馬別在一邊垂耳而住便至其所手捧金盤具如前說彼聞語已就盤盡食即以此事具告夫人夫人曰可去彼城若見異狀卿不須怖軍可對前現雄猛勢有勇氣者物不能欺即便往彼舉鞭欲策馬遂奮迅變異形儀告言大天汝頻曾見如是馬耶彼

雜事卷三十四　第十四張　此

便拔刀答言智烏樂又汝頗曾見如是騎烏人乎答言不見報言智烏樂又若能不變常則而行去者善若不去者當斬決首血灑于地答曰丈夫一共立要期我當為去勿更將我重至此間答曰隨意共去我不負心即乘其烏漸至得又尸羅城

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十四　敕

三藏法師義淨奉　詔譯

攝頌在前

尒時猛光王在得又尸羅姪女之舍見增養來問言卿何為來即皆以事具答王曰我且歡樂待七日滿當可共去日既滿已往石柱山白駕其烏烏速大吼去斯不遠有鄰相人聞烏鳴聲作如是語我聽烏鳴知其意趣日行百驛還至南海飲水充虛增養聞說逆即共王同乘其烏隨路而去至一聚落有坏凡器為便脚路見師見憂增養曰有如此人依地而活王逆心起作如是念增養此言見讃於我唯我一人依國地活斯言何義後當憶念默然而去復於行路見鵝鴈烏當道生卵為脚路碑烏見驚叫增養見已便作是語此不應作致有憂悲王復生念此言還是見讃於我行姪女舍是不應行後當重憶事路而去復於路邊在一樹下乘烏而過於樹枝上有一黑蛇繞身垂下欲螫於

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十四　敕

三藏法師義淨奉　詔譯

增養見已便即拔刀斬為數段落地宛轉增養曰此不應作而強作之王復生念此言還是見讃於我已經三度後當悔念復於他日為乃違行不肯與去方欲至城增養白王前有相師作如是語為行百驛還向南海飲水充虛看此惡行定不肯住當把樹枝乘身而下王與增養抱枝而下語一國中任為走去王語增養卿今可去寫報妳樂云我今至在芳園中即行具告彼聞告已歡悅無極時王城狹不向大門即便於一水竅欲入宮內時有二女不識是王遂相告曰我聞大王已至一云我意思量於此路入王聞其語便作是念我今增養寫告夫人彼乃隨情過語城色莫於別日情懷不忍告增養曰汝於我處頻作教種無益惡言而讃我宜我一人受用大地汝於某處作如是語此諸人等受用大地以自活命復於某處作如是語此不應作致有憂悲逆姪女舍我不應往復於某處作如是語此不應作而強作之宜我何姪

女處是不應作又我與汝在芳園內令汝獨去竊報夫人云我今來停在園內汝便以語遍告城隍是則於我作無利事增養鸚鵡作如是語盡報共證明察我心實不識王前於陶家見有坏器鳥即踏破陶師見憂我見斯事作如是語此諸人等依地土活中於路次見有小鳥於道上生卵鳥行踏碎鳥遂悲鳴我見斯事作如是語此於不應行處而生其子復於樹枝見鬼下樹欲整於王我遂新為報限在此我作是語於不應為處而進作之於斯等事我直說之非謂王也又云令入宮內竊報夫人便將此語遍告城邑者此亦不然我唯獨入宮語夫人莫說於王作無利事王曰任汝分說云非是過我於小門欲入城時覩見二女作如是說一云王來二云使此道入若不說者彼何得知若曰彼是飛行魔女潛身審聽聞王語聲此亦非我為無益事王曰汝今無過可自安心勿為怖懼又復我行去

須臾即令正是時善曰婆羅門且待先發飛行惡人王曰彼何能報善曰我作方計設除壁得王曰除惡為善聽此城中有大臣子先閉明呪增養諸被問曰飛行魔女殘害生靈如何設計得令除盡善言阿父我能辦得即便斬取死人之手變作唯鉢羅花付人令賣報言汝可持此詣市中賣若以錢來買者即不須與如其笑者錄取其名并記形狀其人一一依教而作於此城中雖笑者名得五百人王聞是已報增養曰有此多人如何能殺善曰我解方便王不須憂王曰隨汝自作遂於城邊料理一處令使淨潔復宣告令王令欲作無遮大會求請天神汝諸姊妹咸可來集女聞王令意欲來財悉皆聚集雖名字亦為貪來便有五百餘人彼大臣子皆以咒索繫縛使住增養令人持刀挑然王曰此輩殊尚有諸婆羅門即令遍語我遠無量不善之業已然五百飛行魔女仁等為欲救濟我故日日應來一處受食彼聞歡喜皆悉

來受王勅門人曰諸有受食婆羅門衆汝宜好數來報我知門人敬諾王又告曰汝等城邑諸人宜作上食供養婆羅門時婆羅門為貪好食便受王請皆來集會食竟欲出門人數之知有八万便即白王數滿八万王聞思忖如何一時能殺多命遂令一一婆羅門正嗽食時看人持刀背後而立告言若聞我道取聽擊汝等一時齊斬其首如是教已彼依言作乃至急斬其首

時王既殺衆婆羅門已即於其夜夢見地裂六字聲空出六字聲復有八夢地裂六字者謂六無我鄙心若空出六字者謂諸眾平等彼我去何八夢所謂一者見白骨擔香泥塗壁拭二者見赤赫檀香水洗灑其身三者見頭上火然四者見兩腕下垂大毒蛇五者見二鯉魚舐其兩足六者見二白鵝飛空而來七者見大黑山當面而來八者見白鵝鳥頭上遶旋是時彼王既作如斯衆多夢已即大驚怖遍身毛竪作如是念宜辦此事

王位有損身命損失使令離夢婆羅門至而告彼彼作是念王此好夢我當說惡若言好者更增高慢長其惡見餘婆羅門更見詐說作是念已共為善說報言大王此非善夢王言為說當有何報答曰此夢表王國位財寶身當殞歿王聞是已生大憂惱念時彼王復作是念頗有方便令我身存王位不失耶我今宜可請尊者迦多演那廣說開示豈非與我為惡地乎既至彼已頭頂礼足在一面坐以夢具白尊者尊言大王頗於餘處聞此事耶答言聖者於餘亦聞於何人邊聞答曰於婆羅門處彼何所記王即以彼所說具白尊者答曰大王彼等皆受欲樂欣願生天餘何所識王之所夢是其善瑞不須驚怖不由此故失位身亡所以者何如王所聞地有六聲是何先地如是應知即是於王共相警誡令王改惡從善善有六王非法化世身壞命終墮於地獄此說初王在地獄中受大極苦而說頌曰即是初六字

六万六千歲　地獄中燒煮　現受大極苦
未知其了時

其第二王亦說頌曰即　是第二熱字
無有救護者　了自終不知　我頭共同然
此由前惡業

其第三王亦說頌曰即是第三我字
我所得衣食　或理或非理　餘人皆受樂
令我獨遭殃

其第四王亦說頌曰即是第四叫字
叫聲徹於天　有物不能捨　欽令不患人
令身無利益

其第五王亦說頌曰即是第五心字
心常欲逼我　鐵杖恣意擊　地獄受苦時
無人皆相代

其第六王亦說頌曰即是第六苦字
若我生人趣　當修於聖善　由其福業力
必得上生天

故此六聲報彼先業又復大王空中六聲是誰先地如是應知王住宅內有大竹筆於中多有微細蟲食缺者皆盡遺餘聖教諸蟲不懂恐命不全共設此頌以告宅主即是聚初諸字

諸蟲聚皆食　唯有穿度存　願王知不棄
更別安餘者

王去舊竹別安新者漸令多蟲而得存活又復大王王有掌鳥人名曰近親先瞎一目被人於日日在鳥巢中打破卵子鳥見子死心生恐懼悲啼鳴叫而說此頌即是第二非字

非復能稱為　刺人令眼瞎　不報我子殊
除解心憂惱

王當速止勿使更然
又復大王於王園中有遊戲池水先平滿多有魚鼈雖墓所居有一白鷺鳥常食其魚本池乳無水鳥見是事遂生愁歎而說頌曰即是第三平字

平地水恒滿　多有諸魚鼈　取食以充軀
今時水皆盡

王今宜可以水添之駝鳥令去
又復大王王此國中有一大山名曰可畏有雄鳥母鳥並悉生育唯有一子恒為供侍益父母故出外求食遇見蟒鳥相隨而去漸為誘逐將至園所遂便被縛憶念父母悲哭內疾不食求草而說頌曰即是第四令字

令父母孤獨　生育無引導　處在深山中

無食誰看養
王今宜可令放彼鳥得與父母共為歡樂
又復大王住宅中有被時應脫離
普羅心生憂惱而說頌曰即是第五
彼字
彼羅甘受苦　水草任情遊　唯哀拘繫
晝夜獨愁處
王宜解放任往山林
又復大王於王宅中有鵝被繫仰嗟
空裏見有群鵝飛騰而去情生憂惱
而說頌曰即是第六我字
鳥群皆已去　我獨在此住　我今何罪業
被繫無歸生
王起慈心亦宜解放
又復大王夢見八事是何先兆者如
見白栴檀香塗遍體塗拭者有勝方
國王送大白線來奉大王令至半路
經七日後必當來至此為先兆
又見赤栴檀香水洗灑身者有健陀
羅國王送赤毛寶線來奉大王令至
半路經七日後亦當屆此為先兆
又見頭上火然者有鄰國王送上
金鬘來奉大王在路而來經七日後
亦來至此為先兆又見兩腋下番
大奉兜者有支那國王送二寶劍來
奉大王隨路而行七日當至此為先
兆又見二頭魚飲而足者有醉子洲
國王送一雙寶履來奉大王尋路而
來七日當至此為先兆
又見二白鵝飛空而來者有吐火羅
國王送二駿馬來奉大王尋路而來
七日當至此為先兆
又見大黑山當面而來者有鞠薩伽
國王送大象王二頭來奉大王尋路
而來七日當至此為先兆
又見白鵠鳥頭上遶青者牛護之母
安樂夫人此為先兆王自當知然王
不應於婆羅門處更起惡心時拘尤
王聞是說已歡喜踊躍如死重蘇深
生信仰礼足而去還三宅中如尊者
救脊惡事行別婆大竹遊掌鳥人拍
踢地中酒水令滿放為并喪及被繫
幾滿七日已如所記事皆悉到來王
見是已更於尊者極生敬重作如是
念但我宅中所有吉祥皆是聖者福
力所致我今且以初得大城奉持供
養後以王位奉辨尊者即告使者曰
可持此城將奉尊者迦多演那彼便
將去奉授尊者次告妻孫夫人及星
光妃牛護太子增善大臣曰仁等當
知今此諸國所有大王咸持國信來
獻於我汝等愛者隨意當取時安樂
夫人即取金鬘星光少妃取赤毛寶
線牛護太子取其二馬增善便取二
劍大臣取其寶履唯餘寶鳥王自取
之時猛光王他獻五寶皆共分訖便
往尊者處礼雙足已在一面坐白言
大德慈愍受我所奉雜具說雖持國位
奉獻尊者唯願慈悲哀憐納受尊者
報曰世尊有教遮諸營務不受王位
王曰若如是者當受半國善曰此亦
不論王曰若作國主是佛所遮受用
五欲理應無損我意奉施善曰大王
所有諸欲佛皆不許王曰此不應者
所有受用及上受用供身資具幸當
為受隨情而用善言大王得我白佛
王言任意請佛
爾時佛在室羅伐城逝多林住是時

大師無不知見遂作是念假令迦多演那於諸受用及上受用自無所須然為未來諸眾等故應可受取如是念已起世俗心請佛衆法若起世俗心時乃至梵王帝釋亦知佛意若作出世心時聲聞獨覺尚不能了何論言類于時世尊為斯事故遍知迦多演那意欲遂起世俗心即令迦多演那天耳天眼彼此聞見是時尊者即白言世尊若為得取受用之物及上受用不佛言為欲來施未來世中諸眾等故又令施主福報增故是故我令應為四方僧和得取受用之物及上受用非是別人此中受用謂是村田上受用者謂是牛羊等于時尊者請世尊已白狂光王曰世尊已許為四方僧和得取受用及上受用為欲來施未來世中諸眾等故又令施主福報增故時王即為尊者遂造大寺四事供養唯有光是庄田牛畜施四方僧佛告諸眾等我今聽初許解波索迦為諸聲聞四方僧衆施受用物謂是堅造且城狂光王為首又聽初許解

波索迦為諸聲聞四方僧衆施其餅食謂是鷲峯山摩揭陀主影勝大王為首又我家初許解波索迦為諸聲聞四方僧衆施其卧具謂是室羅伐城給孤長者為首又我家初許解波索迦為諸聲聞四方僧衆造吠訶羅謂是憂羅波新善賢長者為首

內攝前項曰

狂光一切施　於勝施餅初　卧具請給孤
善賢造僧寺

爾時狂光王曾於宮內與安樂夫人一處受食王世愛敬夫人神一路按在王前立當時其星光被妙寶瓔珞首而過殿色內微猶如雷光照王夫人悉皆明了夫人見光便大驚惟問言大王此何明照為是雷光為是燈燭答曰此非雷光亦非燈燭然是星光彼其實緣從此而過是彼光明王曰如斯實緣汝等不應乃取金錢誑惑無識豈直我宮中無金錢之語言外方亦能知物好惡答言大王斯何得有如此智慧豈非王教取實緣耶王曰是彼自取非我所教王及夫人曰

相輕忽便致瞋忿遂持酪桉擲三頭上王先聞頓因被桉傷便自手摩去我頭破血流即出令時定死生路無由命未斷來且先殺却便勅增養日次令宜可熟此安樂採用婦人增養聞已便作是念王極於此深生愛念由懷忿恨忽作此言不應道次即斷其命待瞋定後更觀意趣方殺不難尋悉且安勿令王見作是念已白言如是我當即殺遂便放置王既忿息問增養曰安樂夫人今在何處答言大王奉勅令殺我唯王言已斷其命王曰斯為大事亦當然我及以星光牛讓太子并一大臣放白淮頂為大國主彼於我所作輕慢事且為誡勗後更平章豈合因斯即行刑戮增養白王棄辭狩詣有智者因群聊言得聞其事

內攝攝項曰

文鳩兎赤雞　三種雖不應　親无說不聽
施殺其七項

第一內子攝項曰

林內文鳩死　樹下豺狼亡　此世池世中

四百時應識
大王於往昔時有一名山泉清淨
果木敷榮於大樹頭有二鳩鳥為巢
而生便採好果填滿其巢報雌鳩曰
賢首此中好果不應輒食且求餘物
惟自充腹若遇風雨飲食難得方可
共啄答曰善事遂遭風日之所吹暴
果遂乾枯巢中欠少雄鳩謂曰我先
語汝果不應食待風雨時方可食啄
曰何故違獨食果耶答言我不食果
問曰我先以果填滿此巢今既欠少
不食何去答曰我亦不知何緣欠失
二鳩皆去不食兩時遂致餓死時彼
雄鳩鳴哮嶺頂曰此而亡雄鳩在傍
看果而住怨為天雨果復盈巢雄鳩
念曰今還巢滿明非彼食便說雌鳩
為實謝曰
可愛影鳩冥違起　巢中欠果非汝食
今看少處滿如前　汝今恕我斯愚昏
時有諸天空中見已而說頌曰
汝共好文鳩　樂在山林處　愚癡無智慧
緒後生憂惱
是時增善復說二頌

如彼愚癡鳩　無慙無愧類　不知形命盡
識謝者生憂　大王亦何彼　無慙無所愧
已違如利教　後日生憂惱
更說辟喻王當曉之又復大王昔有
長者時為秋天捨黃豆子語曰欲種
置於樹下向暖種處樹上猴猿下來
偷種把得一擲還上樹頭猴樹上時
逐遺一粒便放猴樹尋樹而下覓一
黃豆長者見之即以杖打曰此命咄
時有樹神見說頌曰
如彼愚癡猴　弄把求一粒　由斯被他打
痛苦至命亡
王前遣我已殺夫人為小臆心便亡
大利今求重見其可得乎王當增善
曰曰何一語便殺夫人答曰王豈不聞
大師無有二所出唯一言　決定不妄豈
王言亦如是
王曰我情開亂令殺夫人汝即證言
豈成道理增善曰王豈不聞世有二
關即以頌答
大王今應識　世有二種鬪　一謂是生盲
二者不知法　此出及後生　復有二種鬪
一謂瞋恚見　二者懷尸婆

第二內子諫頌曰
赤體空無用　持已合應一　息宮起貶心
經歷事須新
王語增善曰汝殺女樂夫人我今赤
體答曰王豈不聞世間有三赤體不
為好相云何為三
河無水赤體　國無主亦然　女人夫智亡
所向無歸趣
王曰汝殺夫人遂令宮內唯見空虛
答曰王豈不聞世間更有三種空虛
云何為三
鉢馬道行過　缺食無飡味　家中有淫女
是三種空虛
王曰彼好夫人於五欲樂全未受用
汝遂殺却答曰王豈不聞世有三事
亦不彼受用云何為三
有屍人好衣　洗衣者鞋履　女在王宮內
元受用應知
大王非直此三更有三種不被受用
云何為三
愚癡善花貌　少女守貞心　夫主遠征行
無用終朝夕
王曰汝便造次殺却夫人罪合許曰

答曰王豈不聞更有餘人合當抒曰
木匠不善察 衆工用長短 御者不調車
此三當抒曰
大王非直此三合當抒曰更有三種
云何為三
使者更造使 遣作令他作 少女愛偏狂
此三應抒曰
大王非直此三更有餘三合當抒曰
云何為三
放牧於田內 刺殺名林藪 掌在於雜家
此三應抒曰
王曰我出一語汝便殺夫人誠哉大善
答曰王豈不聞世間更有一語為定
乃有三種云何為三
王但出一語 女人一出嫁 聖者一現身
此三唯有一
王曰汝今自造惡害得我一語遂然
夫人答曰王豈不聞世間有三自造
惡苦云何為三
力弱者著甲 無伴有多財 年衰高步難
此三當自害
王曰我今欲決別有異心如何一道
遂放夫人答曰王豈不聞世有三人

見時令他起殺云何為三
見勇健者先瘡痕 見淺智人能上行 見男健者元瘡痕
見淺智人能上行 見勇健者元瘡痕
見衰老女說欲樂 此三能使他殺賊
王曰汝極輕賤我如何造次欲別夫
人答曰王豈不聞世有三事破他輕
賤云何為三
無事多言語 身著垢弊衣 不請赴他家
此三被人賤
王曰汝欲漸漸長我悉家無愛夫人
更有何物答曰王豈不聞更有三種
事須漸漸云何為三
食飲須漸漸 登山亦復然 大事不卒成
此三須漸進
第二內子攝頌曰
三種愚癡人 難聞有三別 下品應重猥
抒詐事魔如
王曰汝是愚人如何無我所愛夫人
答曰王豈不聞世間亦有三愚癡相
云何為三
委付不相知 供乏惡性者 遠次便相拎
此謂三愚相
王曰汝是難聞我之親友無欲却夫人
答曰王豈不聞世間亦有三種難聞

云何為三
知友不親近 或復太親密 非時從乞求
三種當離聞
王曰汝是下品人殺我夫人答曰王
豈不聞更有三種下品之人云何為三
於他物起貪 自財生愛著 見他苦心悅
斯為下品人
王曰汝舍車裂然我夫人答曰王豈
不聞更有三種舍車裂死云何為三
性拙造機關 盡不知羞色 壯兒無巧便
此三皆舍死
王曰汝大抒詐無我夫人答曰王豈
不聞更有三種抒詐之物云何為三
女人三度嫁 出家復還俗 鋼鳥脫龍飛
此三鮮抒詐
第四內子攝頌曰
難得為他事 孤獨單步塵 相違舍重打
朱去行無益
王曰難得夫人汝今無却答曰王豈
不聞世間更有四種難得云何為四
兔角龜毛 虛女難一夫
巧兒難實語
王曰汝為他事無我夫人答曰王豈

不聞更有四種為他人事去何為四
為他受寄物作保及證人為行無益損
惡人作新事
三曰汝煞夫人令我獨居曰王豈
不聞更有四種孤獨之事去何為四
生時唯獨來 死時唯獨去 遠苦唯獨受
論迴唯獨行
王曰汝之所作虛多實少煞我夫人
答曰王豈不聞更有四種虛多實少
去何為四
貪著行他妻 象手及華花 於日起重雲
此虛多實少
王曰汝所作事深是相違煞我夫人
答曰王豈不聞更有四種相違之事
去何為四
光影及明闇 晝夜喜恚法 此四於世間
常是相違事
王曰汝合重打煞我夫人答曰王豈
不聞更有四種合打之事去何為四
弟打生光澤 驅打即能行 婦打使直聲
馳打即便鳴
三曰煞我夫人汝可失去答曰王豈
不聞更有四種失去之事去何為四

風起塵驚去 象嗅失氣勢 承事先用人
德處行違逆
三曰汝行不合事煞我夫人答曰王
豈不聞更有四種不合之事去何為四
國王為安語 智人息諍亂 沙門起眼然
智者事違惡
三曰汝為無益煞我夫人答曰王豈
不聞更有四種无益之事去何為四
无益日下燈 大海出降雨 飽食更重食
此事非事人
第五內子攝頌曰
不應事不觀 不善合驅却 驚怖不欲聆
過度難思受
王曰汝作不應事殺我夫人答曰王
豈不聞更有四種不應為事去何為四
不請強教授 他睡為說法 不應求欲求
於妻兒相談
王曰大不堪觀殺我夫人答曰我於
不堪觀更有四種可觀之事去何為四
身去戰可觀 可觀呪除毒 觀會論勝
可觀能捨施
三曰汝煞夫人是不善事答曰王豈
不聞更有四種不善之事去何為四

在家求勤務 出家有貪欲 國主元善惡
大怨為賊惡
王曰煞我夫人汝合駈却答曰王豈
不聞更有四種合駈之事去何為四
御者令車傾 不解量牛力 將牛多擔乳
婦久住親家
三曰殺我夫人見汝驚怖答曰王豈
不聞更有四種不應怖而怖去何為四
鴛鴦與鵝鴿 白鷺及舍鴝 如斯四種鳥
恒常有伴心
王曰我无夫人情不歡樂去何汝煞
答曰王豈不聞更有四種不樂之事
去何為四
豺狼不樂村 魚龜非石山 盜賊非樓室
任夫欺已妻
王曰汝合棄捨殺我夫人答曰王豈
不聞更有四種合棄之事去何為四
為家棄一人 為村一家棄 為國棄一村
為身捨天地
王曰汝煞天人我心猶无滿足耶
答曰王豈不聞更有四種不知足事
去何為四

飲他酒難足
王曰汝然我夫人是難思量寧告曰
王豈不聞更有四種難思之事云何
為四
國主賊難知　婦女懷邪賊　家中女婦閙
諍恩施物來
王曰汝然夫人是可愛傷告曰王豈
不聞更有四種可愛傷事云何為四
老老爭婬情　惡婦被夫違　雖女羊裘打
出家有勝志　如斯四種事　皆悉可傷悲
第六內子攝頌曰
元欲可愛事　不共敵奪財　不共爭惡心
無依伴不信
王曰安樂夫人我觀無欲汝便殺却
告曰王豈不聞更有五種無厭之事
云何為五
國主及為王　名山與大海　世尊手相好
觀時無有厭
王曰夫人可愛汝違然之告曰王豈
不聞更有五種可愛之事云何為五
美貌出若家　還去不為惡　婦德皆圓滿
斯人真可愛
王曰不應與汝共為戲事然我夫人

告曰王豈不聞更有五種不可共戲
云何為五
小兒及羸老　閙壁偏生子　醉狂無識者
此不應共戲
王曰然却夫人即是拳我財物告曰
王豈不聞更有五種奪人財物云何
為五
尊貴及賢人　賊及於神祇　王家出入者
此五奪人財
王曰殺我夫人汝今不堪共為爭競
告曰王豈不聞更有六種不共爭競
云何為六
大富及極貧　下賤與高貴　親遠及極近
此六不應爭
王曰汝有惡心殺我夫人告曰王豈
不聞更有六種惡心之人云何為六
雖見不相看　違逆不親附　好說他過咎
實種與他財　雖施還嫌責　是惡心相狀
王曰汝殺夫人我定快怙告曰王豈
不聞更有七種無快怙事云何為七
老病僧愚王　老宗長為口　不聞於法律
重病無醫療　不依尊者教　是七無依怙
王曰汝然夫人不中為伴告曰王豈

不聞更有七種不中為伴云何為七
劫賊人柴兒　博奕與婬女　飲酒賊黃門
此七不為伴
王曰汝殺夫人不中委信告曰王豈
不聞更有七種是難委信云何為七
深水者王噉　獅猴及為馬　黑蛇頭駝駝
面處少髮髮　於斯七事違　應知難委信
第七內子攝頌曰
不聽及不欲　九惱無慈心　十惡十相違
十力夫人現
王曰汝然夫人我不能勝告曰王豈
不聞世間更有八事令人無賴云何
為八
熱病瘧病及咳欬　貧病思夢極懊惱
心有驚怖被賊害　如斯八事令無賴
王曰汝然夫人我不欲決告曰王豈
不聞更有八種不可欲事云何為八
病老死飢儉　愛別怨家會　違害國破亡
八事人不欲
王曰汝於我處大為憂惱殺却夫人
告曰王豈不聞世有九種憂惱之事
如此等事現在前時當須舍忍云何
為九

若妄說他事　或惱彼善友　及惱我己身
已作現當作　或事悉現前　當須自關解
勿須生雖恨　自惱惱他人
王曰沙門惡心熱我夫人答曰王莫
不聞世間有十種无悲之類云何為十
屠牛者羊磨鵝豬　捕鳥捕魚獵師獸
置兎作賊為賊時　斯之十惡无悲心
王曰汝是作惡人熱我夫人答曰王
豈不聞人有十惡云何為十
惡業惡口無慚愧　背親弃恩無有悲
強殺竊盜貪婬供　當作邪言是為十
王曰汝作相違事是不可信報我夫
人答曰王豈不聞更有十種相違之
事是不可信云何為十
所謂日月火　水童女婦人　志公婆羅門
露形者人異
此中日相違者冬時近下熱不極熱
春時極違熱能暴熱月相違者皆切
少時人皆歸禮及其圓大無有礼者
火相違者如有熱病更須火炙又如火
炙須火炙方差水相違者如冬月寒
池水氷冷人皆不飲井水雖煖熱人皆
飲冒春陽之月池水溫煖人皆共飲

井水雖冷人不樂飲　童女
相違者若未嫁時常惱夫家及其婢
去嚢掌嗔恚而恒本舍婦女相違者
若女少年人皆樂見翁將衣被盖體
而行及至年老人不樂見便露頭面
隨路而去志公相違者若少年時所
食飲食皆有氣味食已消化然不能
得及其年老所食飲食皆無氣味食
不能消然宜供養婆羅門相違者若
小童子年七歲時未有欲意而復令
其受持五年事供梵行及至歲半欲
情興盛而不禁止方與行非露形相
違者如露形外道若在雪中即被衣
服及其出外卻更露形人異相違者
若冀盛時水上浮出及其乾燥翻更
下沉是謂十種相違之事三言增念
如是諸事且不須論我今重問當依
實答以何勢力救我夫人答言大王
我於何處得有勢力救害夫人大王
當知彼佛世尊如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊令有聖弟子多聞
是彼弟子波佛世尊所有四力無

除疲為法輪王成就十力殊勝之原
具大智慧轉大梵輪於四衆中作師
子吼此可方名有大勢力云何為十
所謂處非處如實而知智力由能成
就如是智力殊勝之原具大智慧轉
大梵輪於四衆中作師子吼是為初
力又於衆生三世業報若處若事因
緣皆悉如實而知是第二力又於靜
慮解脫三摩地三摩鉢底煩惱淨麁
如實而知是第三力又於衆生所有
根性差別如實而知是第四力又於
衆生所有勝解如實而知是第五力
又於種種世界如實而知是第六力
又於一切處遍行如實而知是第七
力又於前生後種生處皆悉憶知所
謂一生二生乃至十生二十三十乃
至百生千生万生無量万生成劫壞
劫乃至無量成壞悉皆憶念如是種
類如是衆生我所住處某名某姓如
是飲食所受苦樂如是受生命有脩
短死此生彼如是方國善惡生處悉
皆遍憶如是廣說如實而知是第八
力又得清淨天眼超越人間能觀衆

生所有生死形色善惡族類界高生善惡趣隨業而往如實而知若有衆生作身惡行語意惡行誇毀賢聖心生邪見由此惡業為因緣故身壞命終生在地獄若有衆生作身善行語意善行不毀賢聖心生正見由此善業為因緣故身壞命終生在天上如前廣說如實而知是第九力又得諸漏已盡於無漏中得心解脫能自覺了證得滿法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如前廣說如實而知是第十力

成就此力殊勝之處是大智慧轉大梵輪於四衆中作師子吼大王此是如來有大勢力餘莫能如是名有力

命時增養說如是等諸要義已猛光大王默然無答增養念已王既默然一無言說何用多時共相調誑我今宜可將出夫人即便引現滅盡目睹首王前敬礼雙足以妙伽他而陳謝曰

三應於此了無常　屢轉相承有家法
王法見怒常含忍　願大夫人幸當恕

世間妙語王先問　我國問答聊陳說
王力能調大狂馬　況此愛婦承違事
於天尊重歸鴻恩　始終共衆唯此一
我此為主作況哙　今此夫人見客想
余時王見生大歡喜亦以妙伽他答讚養曰

汝宜如是美妙語　皆是於我生愛心
今實賜汝曲女城　愛樂夫人我家想

毕說一切有部毗奈耶雜事卷第三十四

甲辰歲西京興福大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十五　　熙
三藏法師義淨奉　　詔譯

第六門第三子攝頌曰
勇健與寶善　妙光聞者中　四能法開皆
不度損衆者

佛在廣嚴城婆羅門長者等在大衆處共為議論成作是語沙門喬荅摩常懷貪欲及聲聞衆亦復多貪作是語時有勇健長者亦衆中坐聞斯語已荅諸人曰此事未知我今仁等且當目驗大師世尊為是多欲為是少欲及聲聞衆亦復如是長者聞已舍起觀訪有金銀器已往詣佛所礼雙足已奉問起居在一面坐尒時世尊為彼長者宣說妙法示教利喜默然而住長者聞座偏露一肩合掌向佛白言世尊願降慈悲并受衆請當就宅受我微供佛默然受時彼長者知佛受已奉辞而去長者亦復請諸外道白言我於明日請佛及僧就舍而食仁等亦可於彼同食次詣城中法婆羅門

請居士等報言我請佛僧及外道衆明於食食仁等亦可共來隨意供奉佛僧長者即於其夜備辦種種上妙飲食若衆食者頭食於晨朝時敷設座席安置水盆澡木豆屑所須等已令使白佛飲食具備願佛知時

爾時世尊將諸聖衆於日初分執持衣鉢往詣長者設供之處就座而坐長者即共婆羅門諸居士等持好金銀琉璃頗梨珠妙盤器欲於佛僧次第行與佛告阿難陀汝今宜去告諸苾芻此是長者意欲試察行四實盤汝等皆不應受尊者慶喜受教而告苾芻僧教竟無一人輒受其器長者見已即取赤白銅器次第行與奉上妙食手自供養皆令飽滿飯食訖噉齒木漱口已訖鉢器長者便取畀唐對世尊坐佛為說法示教利喜并說施頌錫教勞已從舍而去時諸外道並作非法形儀隨情亂坐不依次第長者即告守門人曰若見外道持金銀琉璃頗梨寶器而出門者決可奪取若言長者與我者答曰與仁聖食非是物施若不還者即可打撲強奪其器長者便以四寶盤器行與外道依位高卑從次與我金盤或土授我銀器遂便擾亂忿競交兵杖打手捶蹋蹴詈六相陵辱無可觀採長者見已現瞋怖相令其靜息次行食與彼既食罪各持器去門人遮止答言長者與我汝何見遮答言是將與食非是長施可留而去彼不肯留門人遂打倍更紛拉高聲外徹廣嚴城中所有居人男女大小聞是事已並皆雲會長者告諸人曰仁等頓見佛及苾芻當與外道衆差別相不答言我見長者曰佛及聖衆少欲知足非如外道鄙惡法律而相猶豫諸人信更於佛僧衆深生敬重高信彌隆設有不信邪慳中人亦於佛衆起敬信心爾時世尊既到住處洗足已在大衆中說如常座坐定復告諸苾芻曰少欲之行有斯勝益故諸苾芻不於金銀琉璃頗梨寶器中食食者得越法罪若離欲人隨施主意者是凡夫或往天上或至龍宮波稱業力設食之時皆是金等妙寶盛器無餘熱物於器忍犯不敢取食以緣白佛佛言若於其義無餘器物可來待者設金寶器亦應取食勿致疑惑佛在室羅伐城祇此城中有一長者大富多財受用豐足如毗沙門王樂奏未久便覺有娠其妻即於是日形貌光彩異於常時月滿之後便生一女顏容端正人所樂觀令色斯奏衆相具足於其誕日室中明照猶如日光休應嘉聲流遍城邑諸人共說有某長者誕生一女容儀挺特見者樂觀衆相圓滿初生之際室有光明猶如日光於日日中有千万人發希奇心集共會共觀希有子時他方有一相師善別先兆聞其奇異亦往觀睹見有已四顧而笑告諸人曰君等知不此女具相舉世皆無准依相書當與五百丈夫共行歡愛諸人報曰者此孩相五百未足為奇四遠皆聞相師所記莫不觀察閑喧街衢經三七日後為大歡會命孩示親為女立字皆云此女當作何名咸言從生之際室

育明照猶如日光應與此女名曰妙光長者遂便奉受八人共為暗視廣如餘說乃至童年稍漸長大容華雅麗庫序超倫依察菩薩無不備習光彩神奇綽絕等夫於已宅中歸朝遊戲猶如天女處妙花園觀此奇妻儀容可愛威光挺特舉世無雙假使隱遁仙人雖欲之輩尚能牽彼起染欲心何況無始聘來積集煩惱姪欲增盛年少丈夫而不迷惑其父晝夜及以家人防守嚴更無由得睹

時惱害國主勝光大王太子大目并餘國主王子之類威共聞視求為婚聚由妙光女相師授記與五百人共行故事皆生讓恥不共成親然於宅中內外人滿門巷戶牖皆共窺看雖備守防難為禁止長者見已恐聘家禍情地無女即便念曰女年長大非偶難求者當與人皆恥辱應見征迎於是長者見無人取心生憂惱病苦纏身形羸損時此城中有一長者大富多財娶妻未久即便身死如是展轉更索餘妻第二第三乃至于

七悉皆病死由其先世作妻短命業報所感無有差違令時人與其善字名曰惡婦聘娶婦長者獨居舍宅甚寬廣女至彼女家聞其智事父母報曰善哉今欲報白父耶逆更思量求諸事媒諸人答曰豈我今欲報自身子長者諸庫藏珍寶婦不得逆於妻寶斷絕求心所住外道沙門婆羅門及諸雜類梵行人所興之共住長者念曰我父宅是佛聲波索迦更復何煩隨諸外道我今宜可興佛弟子而為共住漸申供養終當出家即便親住增多林中有舊知識相言決斷入寺求出家乎答曰我今無事已是出家何須更作彼問其故報曰我一婦死更取還亡如是二三乃至于七世人者字喚為惡婦並由前世惡業所招我自思念父先屬佛更何所之遂即發心捉於善報知識報曰善知如此然於妻寶道理共須若無男女家須持淨更可求索諸餘親類答曰我欲如何但所求者皆去豈我欲報女耶若今何不求諸家婦答曰此亦見求彼亡我

豈自報若如是者妙光美女何不往求答曰相師授記過五百人豈令我家作婦女舍一切大夫悉皆捨棄報曰汝有信心誰復能入唯除於當時來過願汝今可問答曰彼多不肯見屢於我報曰彼亦爲或相迴配長者即去到彼家中彼父見已問言善來欲何求竟對曰中心有願未敢在言父曰說亦何損答曰欲求妙光以為婚對報言相與即設盛禮以女娶之事爲竟迎持歸室內便以家中所有錢寶悉皆付與語言賢首我當舊法歸依佛僧此是福田無餘歸趣汝可隨時親申供給答曰善哉我當隨作時彼長者於日日中延請於當就舍而食妙光白手常為供養若見於當顏容殊好色澤超倫者即記在懷是時長者有緣暫須外出報言賢首我於某處有事須行汝於福田供承莫絕答曰如是長者復去報於當曰我有他緣須過餘處唯願聖者於日日中就舍受食答言願汝無病我當就食長者行後於當就宅是時妙光

以夫不在於是等前現其姿態作婚姻相是等見已各並食訖還至寺中更相告曰仁等知不過失相現今欲如何一人告曰我明不去彼何所為一人復曰我七食人當行七食請人去善是等明日無一人去後時長者事了歸家問妙光曰聖者福田常來食不善曰一日來食復更不來長者思責豈非此婦於聖者前現嫉妒相彼慣過惡是故不來便向寺中慈愍重請善曰我是七食人可依常法白言聖者我已悉知更不同前恐生過患是等便受彼礼而去便於他日是等就食長者遂遣妙光入室送衆其戶長者戶外自手授食是等食時妙光室內生分別想某甲聖者如是足踵如是膊如分別便生極重愛染遂被欲火內外燒然通體汗流奉使命過是等食訖如常漂漱為說頌已辭之而去長者問戶喚妙光曰汝可出來我欲共食彼既命終寂無言響長者便入見臥于地謂是睡著欲令警覺以手

推摩方知命過愍傷哀悼告家人曰我是薄福下品之人如斯寶女忽然先弃可報諸親云女身死家親眾集愍衆悲啼共相宣慰自損子地或於長者異口宣言如是粉拉遣便日既以五色盛裝飾衣舉送至林所是時去林不遠便有五百群賊於彼行盜衆此居停路有一人見賊皆已逝生是念妙光美女今已身亡四邊宗親俱送林所勿此群賊因生過惡我宜速去報彼令知到林告曰去斯不遠有五百賊欲至於此君等急去勿令相害諸親聞已咸懷畏懼各各收拾各並入城其諸賊旅逆到林傍防守之人隨處逃竄諸賊云是種種莊嚴皆共往觀無不驚怪云未共聞見彼衆儀雖復神亡像然如法親其衣飾不異平生共相謂曰斯女婢等昔所未見衆令遠覓此類難衆各起淫心共行非法即設五百金錢置側而去至天晚已四邊闇暗妙光雖死餘欲尚得過五百人獲金錢五百諸等是等衆亦復聞知時諸等是等

設皆有疾詣世尊所白妙光前身曾作何業是光明初誕之時室皆照耀令彼身死過五百人得金錢五百世尊告曰汝等是等其妙光女前身作業雖須自受果報說時衆人相代乃至一頌廣如上說

法等應聽此賢劫中人壽二万歲時有迦葉波佛出興於世十号具足於婆羅痆斯施鹿林住時此城中王名訖栗拟為大法王安隱豐樂諸賊盜賤設如斯時彼世尊化緣既盡如薪火滅入無餘依妙法隱沒是時王及諸人於佛遺身咸興供養焚燒既訖畢收其舍利起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那有居士共見塔形儀極生淨仰遂以明鏡繫相輪中而發弘願願我來世所在生處光明照耀猶如日光隨身而出汝等是等昔居士女即妙光是由昔懸鏡發願力故今獲斯果身如日光生時光曜遍滿于室又復應知其身雖死有五百人共為交會復與五百金錢此昔因緣沒等應聽於往昔時婆羅痆斯王名梵

授為大法王廣如前說當此城中有一婇女名曰賢善顏容端正人所樂見其王親男先與交通時有五百牧牛人至芳園中共為歡戲各相謂曰我於園中是事皆足唯無少女共作交歡可覓持來衆皆云善欲取誰衆皆云賢善即往其所報言少女可至芳園共為歡戲報云若得金錢千文我當共去無者不行答曰且取五百待歡戲訖五百方還女云隨意諸人即與五百報云前去我嚴香花當來服已後即隨行諸人去後女尋生念我若與彼五百人通得存活不已留五百其餘如何遂起異計王之親男曾與我交若作依遇或容救濟遂令婢使往語男速作如是語我忽失意於五百人乘五百金錢許為歡戲我若與彼五百人通理難存活如其不去倩百金錢我與親男先曾得意如何方計得使消通婢到具說男依王力不令女去亦不還錢于時世間無佛有獨覺者出興于世衆色食資給依下卧具隨得而食世間唯有此一福

雜阿含經卷第三十五　第二十頁　敏

田時此獨覺人間遊歷至婆羅痕城來寂靜慶欲為安止見五百人一處聚集共見尊者身心俱寂特異常倫此真福田卒難遭遇宜與供養以拉來因斯共等量辦好飲食盛使滿鉢度奉聖人獨覺常像口不說法唯現身相令發善心即騰虛空現諸神變身上下水火流光凡夫見已遍疾生信敬猶如大樹崩倒全身礼拜上人各發弘願我於如是真實福田所中供養以此善根願與賢善婇女恒令身死翻錢五百共彼交通世世等婇當應知往時賢善女者即妙光是昔五百人即五百群賊是由於聖者興供養故復由發願彼之業力於生死中受諸極苦五百生內常與五百女婇共行非法乃至今日妙光婇女其命雖與於彼遭厄還與全錢共行惡事是故汝等當知作業無人代受乃至一頃廣說如前汝等應捨黑離修於白業如是應學諸婇當來聞佛說已歡喜奉行

余時世尊作如是念由諸婇當向如

雜阿含經卷第三十五　第二十一頁　敏

是家受欲食時有斯過患爭競之苦白其妙光女由於婇當起分別想遂令命過是故汝等不應行諸如是人家受其供養生斯過失若有婇當諸如是衆生過失者得越法罪

佛在王舍城有一婇當是作定者彼便報往阿闍黎許習禪思時有魔女生非法心請婇當食婇當不受彼作是語聖者若不見受我當於仁作無益事答言大妹我持戒者設復何能作無利益彼即對前作不忍聲從是以復常求其便時彼婇當望於靜處以神變身忽然現者魔女見已作如是念此即是我報然之時即擊婇當向彰勝王所住閻上王正騎著即以婇當放在王上王遂驚覺問言是誰答曰我是沙門問曰是何沙門答曰是釋迦子王白聖者何故來此彼即以事具向王說王白何故於此怖難之處而為居止若我於佛未生信者必於仁處身命不全亦復能令聖教滅喪彼說語已默余而歸告婇當眾時諸婇當以緣白佛佛作是念此由

雜阿含經卷第三十五　第二十二頁　敏

苾芻於佛難廢而為居止有斯過患
即告諸苾芻大王影勝善說護施是
故苾芻不於如是怖難廢而為居止
善有住者得越法罪
緣廢問前時有苾芻身生癰瘡能治
醫王因來見患即便為破有膿別去
不與安藥于時苾芻轉增痛苦時諸
苾芻見其苦痛更相告曰諸具善若
有解者可為除苦時有少年苾芻即
便為作醫王自念我向破癰瘡不與
安藥今宜可與即行問曰我為破癰
未與安藥答言已作問曰是誰答曰
是少年者醫王聚看知是好藥報言
若於他日我不在時應如是與答曰
我且隨宜推行此法彼佛世尊未是
聽許報言世尊大悲必應開許苾芻
白佛佛言若諸苾芻有善醫者應與
安藥可在房廢勿令俗見若敢露廢
作者得越法罪
緣在室羅伐城時有淨信婆羅門居
士等來詣寺中問苾芻曰我有如是
病當服何藥并飲何食時諸苾芻不
解醫者一往言答其善醫者亦復生
[illegible]

耗不為陳說時諸俗旅不樂而去苾
芻白佛佛言若有苾芻善解醫方應
為陳說此成犯
緣廢問前尒時世尊現大神變已威
伏外道要悅人天所有外方諸非人
衆隨其住處城邑聚落設在世界中
間亦皆俱來詣室羅伐城世尊大師
當為天龍藥叉惱覆羅主勝光大王
勝鬘夫人行兩夫人仙授故舊眤舍
佉母子母更復有餘諸來大衆飲食
衣服共申供養令諸來者皆得充足
有諸非人亦生愛著成依此住不還
故居若起欲心即便變形為夫醫像
共其婦女而行欲事所生男女作非
人形手足頭面異常人像或有其眼
赤黑或有頸大身短或有綠色紫青
或有雜為黃色其母見已便大驚惶
遂於險廢弃其孩子彼非人父見其
子時為加精氣或有初生之際新醫
人亦及其大已作非人像其母亦復
同前弃擲鬼父見時便加養育漸至
成人時六衆見已共相告曰雖陀鄔
波難陀彼諸黑蛇寢我門徒長養成
[illegible]

人即便將去我今攝錄如是門徒令
諸黑蛇不復侵時鄔波難陀於日
初分執持衣鉢入城乞食便於路次
見黃疸人即作是念如此形儀非黑
蛇所養若出家者我當度脫即便就
彼問言賢首汝誰家子答曰我無依
怙唯獨一身若如是者何不出俗答
曰誰復與我黃疸之人作出家師主
報言賢首大師教法以慈悲為上汝
若能者我當與汝為出家師彼生喜
悅隨至寺中即與出家并近圓事於
數日內教行法已報言賢首汝可不
開廚不養廚室羅伐城土地寬廣又
所行處乞食資身以自存活即於他
日執持衣鉢入城乞食時有女人持
食出施見彼苾芻推門告言誰與仁
者黃疸之類而為出家答曰鄔波馱
耶解波難陀報言除彼惡行誰更能
於世尊教法令生過患諸不信者於
衢路中村坊之所共為譏誚沙門釋
子所為非法黃疸之輩亦度出家苾
芻白佛佛作是念由諸苾芻度如是
人出家有斯過失是故苾芻不應與
[illegible]

盛告諸苾芻時諸俗旅訶誡宜應法是故苾芻不應與彼毀法衆人而為出家若有作者得越法罪如佛所說如是等類不與出家苾芻不知何謂毀云衆人佛言有二種部惡毀辱法衆云何為二一謂種族二謂形相言種族者謂家門族胄下賤昇徹貧窶屠膾品客作自活飲食不充衣裳麁弊卜鞋婆木作竹作洗衣酤酒獵師等類是名種族部惡去何形相謂疑有黃青赤白或黮如烏毛或復無髮或復頭髮長匿或作雞頭或猪狗頭或作諸傷生耳或復兀耳或時眼有諸病謂黃赤太大太小等或時眼睛耳聾或時守齒有病或復無齒或復截指二根下墜風病或復全無或身太麁太細或羸瘦或皮色可惡或時手足不具或癩癘等病斯等皆是大仙所遮不應度脫如有頑言

汝於衆勝教 具足愛尸羅 至心當奉持
無障者難得 端正者出家 清淨者國具
宜識者所說 正覺之所知

時鄔波難陀持其黃縷貴與彼兒佛

言若尊長者得家生難底也非

第六門第四子攝頌曰

駄衆等三同 志曲時并問 大神通大藥
刀子下天宮

爾在室羅伐城時具壽鄔波離有二求寂一名駄衆迦二名波落迦此一相親情懷莫逆一告一日汝可近國我於親教并及法身皆為給侍不令有乏彼聞語已非如是說時此二人更相謂惜竟無一人受近圓者時具壽鄔波離詣世尊所白大德願得一親教師一軌儀師得與弟子二人同時受近圓不佛言得此二說大佛言無有大小得與三人同受不佛言得此三說大佛言亦無大小得與四人同受不佛言不得何以故非衆為衆而作羯磨理相違故善如是作者得越法罪世尊此等諸人既同時受無大小者云何建教及為知事人并受利物佛告鄔波離此等諸人不應相礼若作知事及受利物隨他差與而 受之

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德

當來之世人多健忘念力寡少不知世尊於何方域施已衆落說何經典制何學處此故如何佛言於六大城但是如來久住大制底處廣說乘犯者忘王等名故說何者佛言王說勝光長者給孤獨鄔波斯迦眷屬應知於餘方處隨王長者而為廣說若說昔日因緣之事當說何處應云憍薩羅王名勝授長者名給孤獨鄔波斯迦名長淨隨時廣說若於經典不能記憶當云何持佛言應寫教善諦受持

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十六　　敕
三藏法師義淨奉　詔譯

第六門爾時子摩頭之餘常現大神通事
爾時佛在王舍城鞞耽羅縛迦池竹林園住于時國王大臣婆羅門長者居士城邑聚落所有人民商主之類皆共尊重恭敬供養大師世尊及苾芻衆多獲利養飲食衣服卧具醫藥資身之物然諸外道不與王臣婆羅門等之所崇敬不獲飲食乃至資身之物時魔王波旬作如是念我於長夜恒為苦事不能得便我今宜可於諸外道而為惱亂是時六師聞斯事已非一切智作一切智慢亦於王舍城住止而住魔王波旬即便化作聞刺拏形往來獲利羅舍梨子家即於其前現諸神變身出水火降雨雷電時來獲利羅舍梨子問言聞刺拏汝能成就如是希奇殊勝之德答言我證如是復住阿市多雞舍甘跋羅家復住阿市多雞舍甘跋羅家復住胸拘隣陀慎若住子家皆於其前現諸神變身出水火降雨雷電彼皆問言汝能證得如是希奇殊勝之德答言我證是事已彼皆白佛如是之事彼並具大威神有殊勝力降我一人無斯威德彼於異時與六大師在喝諾堂悉皆聚集共為設論成作是說我等皆時皆為國王大臣婆羅門居士商主之類皆共尊重恭敬供養多獲利養飲食衣服卧具醫藥資身之物我等今時無復如是恭敬供養飲食衣服悉皆斷絶然而沙門喬答摩為諸王等恭敬供養資身之具悉皆豐足諸人皆知我等應以神通道力與沙門喬答摩令來共我論上人法若喬答摩現一神變我當現二彼若現二我當現四彼若現四我當現八彼若現八我現十六彼現十六我現三十二但是喬答摩現上人法我皆二倍三倍勝彼所為時彼六師語影勝王所咒願王已作如是語大王當知我等具大神通有大智慧沙門喬答摩亦復自稱具大神通有大智慧無勝王聽許以智慧者共智慧人推量神變上人之法若其沙門現一變時我當亦現二倍三倍神通之事若彼行至半路之時我等就彼亦行半路共捕神通暗影勝王告六師曰仁等莫活死屍无異因何能以上人之法喚如來耶彼聞是語皆悉而退

復於異時王出大城為礼敬故往至佛所六師遂於中路見影勝王作如是語處如前說請捕神變王曰兩虎來說事不可遂若更言者撲汝出界

後便默去至住處已復還共讓仁等
當知王於沙門深生敬信此不可期
惱閉破勝光大王為性中平无有阿
曲衆所共聞若耆菩摩訶波城者我
等受其捕神通力復於異時世尊隨
舍出王舍城往室羅伐漸次到彼住
給園中六師外道亦隨復至既停息
已語勝光王所為呪願已作如是語
大王當知我等有大神通具大智慧
沙門喬答摩亦當自謂有大神通具
大智慧願王試許以智慧者共智慧
人捕互神變二人之法若其沙門現
一神變我當現二如是乃至三十二
倍廣如前說若彼行至半路之時我
等亦行半路共捕神通時勝光王答
六師曰若如是者仁等且住待我白
佛時王即往至世尊所礼雙足已在
一面坐合掌恭敬請世尊曰外道六
師欲以神通上人之法令出世尊捕
互通佛世願慈愍降伏外道慶悅人
天令信心者歡喜踊躍其不信者滅
罪惡源大師聞已告勝光王曰大王
當知我於聲聞弟子作如是說沒等

若莫勿於來往沙門婆羅門長者居
士等前現其神變作上人法然我於
諸弟子說如是法法等若莫於勝鬘
法應須捨離罪惡之事猶為先時
勝光王如是善三勸諸世尊世尊善
三還如是告佛告大王佛有五事必
定須作云何為五一者衆會發心有
情本從發起無上大菩提心二者久
植善根法王太子灌頂授記三者於
父母所今見真諦四者於室羅伐現
大神通五者但是因佛受化衆生慈
愍故
尒時世尊復作是念古昔諸佛皆於
何處現大神通見在室羅伐城復念
何時大衆雲集見七日後知是知已
告勝光王曰王今應去觀擬應會我
當作七王曰欲在何時佛言待七日
後三礼佛足準佛而去便詣外道廣
告言仁等當知七日之後如來為衆
現大神通仁等若有所為早宜隨意
廣作外道聞已展轉共議沙門喬答
摩或可逃竄或見已消我等諸人欲
何所作共相議曰沙門必定來勇已

聞我等亦可覓相知者于時俱尸那
城有一外道名曰善賢其年衰老一
百二十歲時此城中有諸壯士皆於
善賢恭敬尊重深心供養謂是阿羅
漢時諸六師共善賢已即詣善賢處
問言善賢仁是我等同好行者我等
欲於沙門喬答摩共捕神力現上人
法仁可相助答言仁等所作非宜共
彼沙門捕其神變何以故彼是大德
有大力勢如何得知由有證故問言
何理答曰若大沙門來出世時我念
曾於晨朝時七食已就無熱池邊經行
而食時彼池所有天神住便自取水
來相供給沙門喬答摩既出世後彼
聲聞弟子家為第一名舍利子彼有
家叔名曰淮陀持糞掃衣就無熱池
而為洗濯時池邊諸天即為洗濯持
衣授與其洗衣水周自灑身極生恭
敬如我惟忖我不及彼弟子弟子仁
等今欲共彼大師共捕神力誠非善
事彼聞議已亦是彼沙門朋黨要
一覓餘人共為善議時諸六師詐現敬

相即辭而去遂使諸一寂靜之處共為談日何緣更欲覓我期須一人告日於某城內有一五通皇可就彼共為計策必當相助一人報日彼無刀杖現諸神變然於靈山寂靜之處住林清池花果繁實松風吐韻好鳥和鳴彼有五百仙人依止而住其中多是證得五通我等宜可詣彼共為談說至彼處相問訊已白言仁等無我同伴梵行我等今欲奪彼沙門喬答摩共相抑逼上人之仁與我等為伴助不使皆告曰斯為善事我願共成大集之時應現異相見我相時即行

爾時六師教奉其說辭之而去後於異時勝光王有異母弟王子名曰哥羅於晨朝香騎異諸瓔珞於王宅邊近城而過王之內人在高樓上見哥羅去受其美饌便以花踢遣擲王子花墮屋上諸人共見有慈愍者見是事已遂白大臣白王曰王子哥羅於王內人有私情好王閨造次初不詳審即令大臣刖其手足彼承王教斬

諸市中令巡賜者截其手足將彼親族及諸人眾皆共悲啼驚其告切圍遶而往時有外道在傍直過王子諮視諸外道曰哥羅王子被王所截截其手足仁等頗能以實語力令此王子所截手足平復如故耶外道聞已默然無對尊者阿難陀即行乞食亦來此過諸親報曰王子哥羅被截手足聖者頗能令其平復如昔日今尊者告曰君等且住待我白佛還來相報諸人聞已生大歡喜作如是語王子今時還得壽命時阿難陀即便疾去往逝多林置鉢飯已詣世尊所具陳上事佛告阿難陀汝今宜去令彼眷屬以王子手足如舊安置然後方以實語請之應如是說真實之語所有眾生無足二足及以多足若有色若無色若有想若無想非想非非想如是等於中宜為第一所有諸法若有為若無為無染欲法宜為第一所有大眾群類聚集然於其中佛聲聞眾宜為第一所有求欲精勤苦節修持梵行清淨聖戒宜為第一此之實語

若六處妄當令王子哥羅所截手足平復如故

時阿難陀聞佛說已白言世尊當如是作礼辭足已即便往彼哥羅之處令其眷屬以彼手足如舊安置時阿難陀如佛所教以實語請之作如是說所有眾生無足二足等廣如上說乃至清淨聖戒宜為第一此之聖言無虛妄者即可令此王子哥羅所斷手足平復如故作是語已王子手足即便平復時諸人眾見是事已悉皆驚躍出大音聲歎未曾有尊者阿難陀勝諸外道即將王子往詣佛所礼雙足已在一面立白言世尊大德此是王子哥羅手時王子亦礼佛足在一面坐尒時世尊順其根性意樂差別而說法要王子聞法證不還果并得淨通時勝光王聞尊者阿難陀為哥羅王子說實語力手足如故即詣哥羅所告言王子汝宜速起隨我善言容恕三日哥羅可來歸舍若言大王我已離欲今於此住奉侍如來不應歸故王言善哉隨情所作時王即為

於一林中遠離行處即於中住以依支節分分相連即名此林為分分林時勝光王往詣佛所礼佛足已在一面坐白言世尊若佛許者始從城門至逝多林所作現神通舍佛言任作王即還舍塗拭修營張設百千殊妙幢蓋灑以香水散以天優鉢羅華鬘諸雜幡幟可愛金珠瓔珞寶鈴和鳴燒海岸香煙雲盛蓋猶如忉利歡喜之園為佛世尊即以金銀頗梨車渠瑪瑙種種莊校嚴飾寶師子座時彼外道歸波旬迦亦各隨力為彼六師造其六座皆以外道而為侍從在前居座遣使報王大王當知我等已至可共沙門喬答摩王聞告已即與中宮及三大臣并諸城邑遠近人庶悉皆共詣神通舍所王告使者摩納婆曰汝往礼佛當傳我語請問世尊少病少惱起居輕利氣力安不作如是白此諸外道並皆集會願佛知時使者摩納奉受王教已往詣佛所問安隱已在一面坐白言世尊勝光大王頂礼佛足請問世尊

少病少惱起居輕利氣力安不佛言頻婆大王及淨白身無病安樂摩納婆白勝光大王作如是白此諸外道並皆集會願佛知時佛告摩納婆汝可去

爾時世尊以神通力加被摩納婆猶若壯王舒張兩翼上昇虛空往神通舍時諸大衆見奈空來悉皆踊躍歎未曾有王見希奇深心敬信告諸外道曰如來大師已現神變仁等次第可現希奇彼言大王今說无遮大衆雲集設現神變未知是誰為是沙門為是我等時哥羅王子以神通力往告諸山取波羅樹奇妙林樹北果實繁好鳥和鳴隨樹而王於神通舍北面安置三見是已特生希有告外道曰如來大師已現神變仁等次第亦可現之彼言大王豈不前言今既无遮大衆雲集設現神變未知是誰次有貧人路逢多長者以神通力於三十三天取如意樹於神通舍南面置之王見是已倍生歡悅告諸外道曰如來大師已現神變仁等可為外道

苔曰大衆既多誰知勝負我及少門未能分別時有百千遠近方國種種人民悉皆集會於虛空中有百千億諸天大衆亦皆雲聚共觀神變爾時世尊變出房外淨洗足已復入房中就座而坐入火光定遂於門閫扎中出大火光王神通舍悉皆火著諸外道言大王此是沙門現神通事所住堂舍皆被火燒唉彼沙門來滅其火王即默然竟不能苔懊恨而住如是勝鬘夫人行兩夫人仙授故舊給孤長者歐舍佉母更有諸餘淨信之類及優中人悉皆驚怖諸外道師并彼弟子見大火然悉皆歡喜時彼火光威悉遍燒神通之舍除其塵垢皆令清淨光明更甚一無所損自然火滅由佛神力及天力故時王見已倍發歡心如死重蘇便命外道曰如來大師已現神變仁等今可出已神通彼便默然住頗無對

爾時世尊逐便作意即以右足蹈其香殿

是時大地六種震動踴動遍動正動極動
踴震正震極震東踊西沒西踊東沒
北踊南沒南踊北沒中踊邊沒邊踊
中沒白斯大地普遍動已於靈山內
五百仙人見瑞相已悉皆驚覺共相
謂曰彼聞覺行者現斯瑞相我等宜
行即便進發世尊為彼所化生故便
放金色微妙光明我世尊所至五百
人於此中間無不明瞭時諸仙人遥
見世尊圓光炒彩如寶山王千日俱
輝在最具足三十二相照耀金軀八
十種好隨形嚴飾時彼諸仙見佛相
已心便澄定如久習禪如無子得子
貧人獲寶如轉王者受灌頂位亦如
有人宿植善根寂初見佛時諸仙人
既至佛所礼雙足已在一面坐尒時
世尊依彼根性隨機善說四諦理
而為說法彼聞法已以智金剛杵摧
二十薩迦耶見山獲預流果既見諦
已即從座起合掌恭敬白言世尊我
於佛所願得出家并受近圓成苾芻
性於大師所而修梵行尒時如來即

命善來苾芻可於梵行於佛言下鬚
髮自落如曾剃髮已經七日法服著
身執鉢在手威儀具足如百歲苾芻
即如法教授彼白衆勵精勤不怠獲
五趣苦輪斷諸煩惱證阿羅漢果廣
說如鉢乃至帝釋諸天所共敬重尒
時世尊與此五百仙人羅漢苾芻及
餘苾芻衆天龍八部前後圍遶往神
通會於大衆前昇師子座時有鄔波
斯迦名神仙母來詣佛所白言世尊
唯願大師勿煩神慶我自與彼外道
之類共攝神通現上人法伏諸外道
慶悅人天令敬信者心得歡悅其不
信者為結因緣佛告神仙母曰无煩
汝意汝雖有能得與外道共相攝伏
現神通事然諸外道作如是說非沙
門喬答摩能現神變但是賢聖大人
現如是事作上人法汝今應坐時貧
窶連多長者來寂淮陀來寂女拘鞞
連華色苾芻尼更有餘量諸神通者
皆詣世尊門前啓請佛如前許令其
復坐時大目連合掌向佛白言世尊
願勿為慮我共外道捔其神變現上

人法摧伏外道增長人天佛告目連
知汝有力能摧外道然彼外道作如
是說非沙門喬荅摩能現神變但是
賢聖大目乾連有斯威德能現神通
共我為敵汝宜復坐佛告勝光王曰
誰請如來共諸外道捔神變勝光三
即起偏露右肩合掌向佛白言世尊
我今請佛共諸外道現其神變上人
之法降伏外道慶悅人天令敬信者
倍復增長其未信者作信因緣令於
未來沙門婆羅門人天大衆皆獲利
益長夜安樂佛受王請默然而住王
知受已復座而坐
尒時世尊便入如是勝三摩地便於
座上隱而不現即於東方虛空中出
現四威儀行立坐卧入火光定出種
種光所謂青黃赤白及以紅色身下
出火身上出水身上出火身下出水
如於東方南西北方亦復如是現其
神變既現變已即還收攝於師子座
依舊而坐佛告三十三天此是諸佛及
聞衆共有神通大王誰請如來對諸
外道及人天衆當現無上大神變事

王共座起還復同前作如是說我諸
世尊為諸大衆當現無上大神通事
降伏外道廣說如前佛便默然王知
受已復座而坐介時世尊便以上妙
輪相万字吉祥瑞徵其相譬從无量
百福所生細好莊嚴施无畏手以摩
其地起世間心作如是念如何諸龍
持妙蓮花大如車輪數滿千葉以寶
為莖金剛為鬚來至於此諸佛常法
若起世俗心時乃至現蟻亦如佛意
若作出世心聲聞獨覺尚不能知況
會歌頻及以諸龍能知佛念時彼龍
王如佛意已作如是念何因世尊以
手摩地如佛大師欲現神變須此蓮
花即便持花大如車輪數滿千葉以
寶為莖金剛為鬚從地踊出詣世尊見
已即於花上安膳而坐於上右邊及
以背後各有无量妙寶蓮花莊嚴同
此目揵連出於彼花上一一皆有化
佛安坐各於彼佛蓮花右邊及以背
後皆有如是蓮花踊出化佛安坐重
重長轉上出乃至色究竟天蓮花相
次或時彼佛身出火光或時降雨水

加光明或時授記或時問答或復行
立坐卧現四威儀佛神力故假使童
兒亦能現見如來影像介時世尊現
神變已勝光大王及內宮女王子大
臣及諸城邑他方遠客無量百千无
數大衆悉皆雲集瞻仰神通目不暫
捨於虛空中亦有無量百千諸天大
衆共觀神變不改威儀恭敬供養情
無懈惓皆悉皆有鼓樂音聲衆寶天華
嗚歌讚逕歡喜介時亦皆歡喜各
出音聲鳥獸象馬駱駝牛羊孔雀鵝
鴈各為哀鳴人天大衆觀佛神變歎
未曾有時彼諸天於虛空中集諸天
華亦散衆花所謂鉢頭摩拘物頭
花分陀利花曼陀羅花以天沉水栴
檀香末及以諸香悉皆散布以天妙
衣及人間上服綵綺而下介時如來
廣現如是神變事已為欲調伏愛化
有情故說偈他曰

從雲來出輪　於佛教動轉　降伏三死軍
如為稱真者　於此法律中　當為不放逸
能踰煩惱海　當盡苦邊際

自餘所有衆多化佛一時宣說如是

偈他
日光普來現　增耀粗舒光　曠輪上太虛
燒火從斯沒　如來光未顯　外道出希奇
佛光熙世間　降伏諸弟子
介時世尊告諸衆曰所有神變汝
等應持大神通事介時隨沒說是語
已神變皆無時勝光王告六師曰大
師世尊已現神變仁等今者可作神
通時外道聞說舉黙无所答即便以
前綱索鉤刺置舍梨子如是向求最
轉相纏乃至六人竟无一人敢為應
對尋三王命令現神通時彼六師還
相繫縛同前黙介諸項低頭如入深
坑竟無酬酢時金剛手大藥叉主作
如是念此六衰物久惱世尊宜應作方
便令其改往更不敢然惡皆遠覓作
是念已即放猛風雨電交注彼神通
舍隨處崩摧外道邪徒並皆驚散或
有驚怖入山穴中林樹草葉皆藏而
住或入大堂樹室抱頭像憂佛神通
舍一無傾動介時世尊觀是事已說
偈曰

衆人佛所遇　多歸依諸山　園苑及樹林

制度深義廣　此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫衆苦　諸有歸依佛
及歸依法僧　於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超衆苦　知八支聖道
趣安隱涅槃　此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦

爾時世尊觀諸大衆根性差別隨眠各異為其說法令彼聞已無量百千俱胝大衆得殊勝解或得初果二果三果阿羅漢果或有發聲聞菩提心或有發獨覺菩提心或發无上菩提心於大衆中所有衆生皆悉至心歸向三寶世尊為彼大衆說法示教利喜所作事了從座而去時有瞻剌孽筆弟子與其師主在於一處問其師曰鄔波馱耶何者為實聊諸六師各生欺誑共相諍弄作如是語世間是常此為實事又有說言无常是實又云亦常亦无常又云非常非無常是諦為實又云有邊无邊又云亦有邊亦無邊又云非有邊非无邊又云身中有命又云異身有命又云死後有我又云無我又云亦有我亦無我又云非有我非無我唯此是實餘皆是虛又云說无常又云亦常亦无常又云非常非無常又云有邊又云無邊又云亦有邊亦無邊又云非有邊非无邊又云身即命又云異身有命又云非有邊非無邊又云死後有如來又云無如來又云亦有如來亦無如來又云非有如來非無如來唯此是實餘皆是虛又云說无常又云亦常亦无常又云非常非無常又云有邊又云無邊又云亦有邊亦無邊又云非有邊非无邊如前具說時瞻剌孽聞此頌已亦便說頌

我今獨行何處去　秋雨相觸折角牛
釋迦妙法不能知　亦如野牛隨處走

時瞻剌孽聞此頌已亦便說頌

我身無有強健力　諸有輪迴受苦惱
我今歸依求安樂　日光極熱吐炎曜
我今身心並疲倦　何處得有清涼池

汝當無諂直相報

時瞻剌孽復說頌曰

近此即有清涼池　鵝鴨鴛鴦皆遍滿
汝是極愚生盲者　不見芳池共相問

汝今非男亦非女　向池之路不相教
我逢須往覓清涼　來欺身心諸熱惱

時彼黃門欺其已瞻剌孽即詣池所說王池已以沙填繫頸入水自沉

因即命過將彼弟子更相問曰仁等頗有見我鄔波馱耶不答云不見又相問曰仁等頗曾見鄔波馱耶有所說不一人答曰見說世間皆常唯此是實餘皆是虛又云說无常又云亦常亦无常又云非常非無常又云有邊又云無邊又云亦有邊亦無邊又云非有邊非无邊如前具說時瞻剌孽聞此頌已亦便說頌

我身無有強健力　諸有輪迴受苦惱
我今歸依求安樂　日光極熱吐炎曜
我今身心並疲倦　何處得有清涼池

汝當無諂直相報

時瞻剌孽復說頌曰

近此即有清涼池　鵝鴨鴛鴦皆遍滿
汝是極愚生盲者　不見芳池共相問

汝今非男亦非女　向池之路不相教
我逢須往覓清涼　來欺身心諸熱惱

時彼黃門欺其已瞻剌孽即詣池所說王池已以沙填繫頸入水自沉

因即命過將彼弟子更相問曰仁等頗有見我鄔波馱耶不答云不見又相問曰仁等頗曾見鄔波馱耶有所說不一人答曰見說世間皆常唯此是實餘皆是虛又云說无常又云亦常亦无常又云非常非無常又云有邊又云無邊又云亦有邊亦無邊又云非有邊非无邊又云身即命又云異身有命又云非有邊非無邊又云死後有如來又云無如來又云亦有如來亦無如來又云非有如來非無如來

事是實餘皆虛妄亦以沙彌繫頭白
汎而死所有佛衆並皆四散依止迦
方佛現如是大神變已大天衆志
皆歡喜

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十七　曉

三藏法師義淨奉　詔譯

第六門第四子攝頌之餘明大衆事

尒時世尊以其無上神通變化利益
之法降諸外道皆令退散默無所說
逃竄邊方時諸宗黨見是事已咸皆
有疑請世尊曰如來大師以神通力
攝正法炬摧破邪幢降伏邪徒實哉
希有善哉大聖不可思議能作如是
大利益事世尊告曰汝等應知如我
今者已捨三毒具一切智得大自在
到於彼岸獲無上果調御丈夫為人
天師令彼退散未成希有何以故我
念過去未離欲貪愚癡生老病
死憂悲苦惱具煩惱時尚能降彼六
師黨侶不敢酬答逃竄邊方乃至後
後次等於菩提樹乃往過去有
轉輪聖王名善生以法化世廣如
經說時王夫人容貌端嚴王極愛寵
及誕一子人皆樂見此子福力於其
國中風雨順時穀稼豐稔飲食易得
經三七日乃命親屬方為立名王作
是念此兒生已飲食易得應與此兒
名足飲食即以此子付八養母如法
供給至年長大世間技藝悉皆通達
身德忠良人無過者彼大夫人恃子
之勢顏生怠惰王有教令多不順從
王由是事每有憂色時大目等見王
不悅白言大王何故似懷憂悒王即
為目具說其事目曰若如是者何不
更娶調柔具賢德者令大夫人漸亦
和順王曰於何處取目曰隣國王女
宜可娶之王曰彼有宿嫌如何皆娶
目曰善作方便令彼相親王且安心
目往觀察六目即去見隣國王既至
彼已問其皆事彼王聞已報大目曰
若作皆姻可先立要我女生子立作
儲君不相違者我當妻與大目答曰
伏從王命王曰卿可還國報彼王知
許嫁要者重來相見答曰唯國太子
答由大目既有誠言敢有違二遣信
白王時王聞已備禮迎歸情甚抑得
王曰此女調柔極相恭順問言今何
所欲即便合掌白言大王若賜願者
我若生子請作儲君王聞是言遂生

憂惱作如是念今此所求我若許者
足食王子勇健忠良多聞技藝容貌
超絕舉世無雙去何弄此別有建立
我於今時設難取捨未即相答于時
大目觀王容色知有憂念白言大王
何故憂色王便以事具告大目目此
不足憂我完求皆已共立要令隨所
欲勿聞彼情未審夫人非石女不說
令生者男女未知彼所願求王令宜
順王告夫人隨汝所願於後不久夫
人生子端正異常三七日後方與立
字諸親共問令此孩兒欲立何名王
曰此子未生已求王位應與立字号
曰求王付母八人令其供侍年漸長
大仍未紫立夫人本國惟王遣信即
遣使人來報王曰先有盟要我女生
子立作儲君今正是時請存言信若
不命者我聚四兵必相討伐王聞驚
怖計無所出生大憂愁目曰王何憂
色王即具告目目言大王更无餘計
宜立來王以為太子足食王子宜即可
除王曰不應如是作非法言我曾聞
有緊父之子未曾見既殺子之父此

不仁事非我所為目曰不能殺者所
為後害王曰此與新命事亦何別目
曰如其不能請遠駈擯王曰善人無
罪何事遣派目曰欲求其過豈不易
得然此王子且立儲君太子足食自
當知也時王即便選擇吉日立彼來
王以為太子足食知已遂作是念王
弃於我住必見誅逐詞其母具陳此
意我今欲向半遮羅國莫延形命母
聞是語心如箭射前抱兒頭驚慞悲
涕即以和他告其子曰
汝本坐卧高牀褥 所著衣服並鮮華
去何獨去向他方 盛衣寢地能存活
汝此時覺常安隱 涼宮綺觀任遊從
去何寒熱雲飢虐 野外飄零獨辛苦
孫無美膳隨時食 玉宮為為任乘騎
去何弄此徑窮林 上妙衣服被寒身
能令聽者悅心神 鼓樂絃歌恒遍奏
衆人敬仰隨從 汝獨懷憂欲何去
王子答曰
論恒受安樂 誰復常憂苦 兄尚人壽有
倚伏必相隨 苦樂更迭受 常如晝夜運
會合亦皆生 世法皆如是

是時王子以如是等悲苦言辭白其
母已即便辭去徑步遠羅將至彼國
苦於飢渴遂往路邊樹下停息四顧
茫然但卧而睡時半遮羅大目因有
行次至王子所察其儀範有異常倫
佇立久之謂令睡覺問曰汝是何人
誰家之子答曰我是釋提桓因王之
子名足欲食報曰何故來此王子即
便以事具答近号知已引至王所白
言大王此是善生王子名足欲食其
父立少時妄出弃於此王遂失聞子
時王子具以緣白王既聞已悲喜交
集歡喜慰喻虜踰封已以女妻之未
經多時生一男子容儀可愛衆歡希
有誕生之日令王國中飲食易得乃
命宗親與其立字此是足食三子之
胤嗣生之後多足飲食應号此兒名
多足食王付八母令其將侍後既長
大才藝通達足食三子淳便嗔遊如
常追悼悲不自勝三見如是即便念
曰女人之性皆念丈夫我今宜可改
醮大目并急隨去既至彼家歡慰得
近大目家有雜拍病相師見已作

如是語若其有人食此雞者當得為王大臣聞已不問招師便殺其雞謂其妻曰汝可營膳待我朝還夫人即令煮雞時多足食從學堂來不見其母為飢所逼見有沸鐺便作是念我母未來暫饒鐺內有可食不遂見雞頭即便截取以充小食母既來至問言食未答曰旦食雞頭母即與食令歸學所大臣既至索飯食夫人與肉不見雞頭即問其故答曰兒來食訖自作是念為全食肉方得為王為少亦得既生疑念便於行路訪問相師見而告曰仁於先時作如是記若食雞肉便得為王為當全食少食亦得答曰非不全食食頭即得若其有人已食雞頭若殺彼人取頭食者亦得為王大臣聞已便作是念可殺此兒取頭充食若母不知此事雖作先當問母其意如何後因語次試問妻曰夫主與子欲誰為王其婦聞說返生猜慮作如是念我今若道以子為王此人即便弃擲於我今時宜可順彼為言答曰實依夫主為王此之女

人聰明解慧豫審先機亡此大臣為雞頭故欲殺我子今正是時須為防護可共籌計勿使身危即於異處報其子曰汝食雞頭父欲相殺可捨此國向餅提酥彼即是汝祖宗舊處親姻眷屬並悉現存汝若至彼必受安樂子聞告已便作辭母往餅提酥欲至彼城於一樹下困乏而睡于時求王身嬰重病因即命終彼國舊法若未立嗣王靈輿不出三元後嗣不知立誰時諸羣臣盛設訪問誰堪為主我今欲立時大臣等於樹陰下見彼丈夫瑞偉異常人間罕匹日光雖度樹影不移衆人共觀咸歎希有此善男子妙相端嚴更無過者樹影留覆因是非凡可嗣令膺位既覺已問諸人曰何故相驚答曰仁今為王故相驚耳報曰覺王之法豈合如斯諸人聞已其心如何答曰先奏美音漸令覺悟群臣聞已作如是念此非凡子定出高門即共問曰仁住何方誰家之子

時彼王子年雖弱冠壯氣先成如師子王高聲奏完白述祖宗告諸人曰我昔先王名曰善生子孝是故食我是其兒名多足食時六大臣聞是語已皆生疑懼咸云我等今者還得本王威德忘懷廣陳言辭千軍方來從入城中諸頂福王化治黎庶普多足食新名遂隨白宗重起号曰重興年幼為王諸臣見悕所有勅令多不奉行王於暇日出城遊觀聚落居人並皆存問此等是誰所管封邑答曰咸是其甲大臣所有便生念曰城邑聚落咸屬大臣我等是王但有宮闈及食而已自餘國土並皆無分有乖國憲時如之何時有天神知王所念空中告曰王不須憂於此國中有一都廣名曰滿財城內有人名曰圓滿當生一子号為大藥成立之後與王共理時機制斬無遠不伏王極快樂善共安神時王令依往滿財城訪問圓滿為有為無若其有者應勤後事為有不依者受命即往尋求見其夫主問婦有孫使還奏曰夫事非謀彼婦懷孕王既聞已即令使去名圓滿

來善言慰喻即以此城賜為封邑告
曰汝婦有娠好須養護勿令傷損月
既滿已便產一男形貌端嚴世間元
比三七日後欲為立名諸親議曰未
知此兒欲作何字母便告曰我抱宿
疹遍問諸醫雖進湯藥竟无專損及
惟此子痛苦即除宜與孩兒名為大
藥母說頌曰
於諸患苦中　大藥最為勝　此是藥中妙
可名為大藥
後時其父有疾大藥詣池澡浴於其
道上見有魚骨謂是寶珠驅之令出
大藥報曰
見地有白骨　卻驅謂真珠　自業不肯修
強覓他過實　他所棄魚骨　豈非是寶珠
豈有收沙門　棄珠於道上
父母大藥既至池已置於岸上脫衣
入水見白鵰鳥在尚菩上便作是念
我取此鳥即欲前就鳥遂高飛大藥
報曰
鳥居尚菩上　見父已高飛　无宜更近前
欲取他生命
又於他日有持大藥往彼仙河方為
洗浴既至河所置兒岸上脫衣入河
有大鋼鉢隨流來下時有白鵰銜肉
其上父見生起不知何物顧問其子
大藥報曰
彼仙東注下　鋼鉢隨流去　白鵰居在上
斯非是餘物
又於他日同前澡浴持大藥去置於
岸上時有梁枕及草隨流浮去烏居
其上大藥同前以須白父是時大藥
既漸齒年與諸童子一處遊戲聚共
議曰我等元主可尊大藥為王大藥
立已棟諸童子將為籍佐從是之後
朋黨日多時有老婆羅門娶得少婦
客遊他鄉隨路而去時婆羅門行趣
叢薄欲為便利有一盜人來問女曰
彼是汝父耶祖耶女曰非父非祖乃
是我夫盜人報曰汝無著恥不慨友
朋於此世間美妙丈夫遍滿大地豈
可不見曰何逐此老婆羅門汝此容
華盛令灵失宜應棄彼與我為妻答
彼老公來歸趣者於大衆前引我於
夫其女受言即與盜人隨路而去時
婆羅門就池洗已竟婦不得登高岸
聖見人將去即便急走至其婦所被
一手牽將彼盜人亦牽一手婆羅門
曰汝偷我婦盜人曰我能設辯此是
我妻元非汝婦因生鬪諍各相牽引
少年壯力女被將去時婆羅門自知
无力與有相助行於曠野大叫高聲
云哦如婦是時大藥與諸童子於野
林中聞彼大叫失婦之聲時諸童子
報大藥曰仁既稱王有斯非理叫去
夫婦何不相救大藥聞已即令諸童
子就彼三人問言何爭何事婆羅門
曰我老无力被賊劫婦賊曰此人妄
語實是我妻大藥問女誰是汝夫彼
便指賊此是我夫是時大藥見婆羅
門推留懊惱自撲于地即便倒絕驗
彼真虛問少年曰汝於何處將此婦
來答曰從妻舍來問曰有何飲食答
曰肉羹及飯加以清鬱大藥曰若如
是者我觀其食以指真淮即令以指
挾口竟无一物空見床座問婆羅門
曰汝於何來答曰從婦家來所食何
物答曰酪漿及餅加以菜蔬告曰汝
可吐出即便挾出一如所言大藥見

已知少是賊却彼老婆即與重杖捆地為穿壇之者咽以乳雀膊著其頭上作如是字諸有偷婦賊者准此科罪如是乃有偷牛羊等數有五百皆為問此而為治罰

時童與王現有村城皆被六目之所控執王作是念我今力弱將欲如何遂憶大樂恩與相見不告諸臣整軍而出往滿財城欲者大樂遠經險阻閒有大叫遮截求覓不見有人王之左右開被頓案見五百賊堅身出頭即報王知諦其額字云皆是賊王見此事問言誰告楚汝諸人答曰此是大樂童子雅去而作不爾元率王聞報事起悲愁心遂便解放是時大樂及諸童子聞王軍至踵蹇而住時滿財城所有人衆聞王欲至悉皆營辦吉祥之物金瓶持水幢蓋悌旗出城迎候王慰問已問言圓滿之子名曰大樂今可速來父白王曰童子幼小未堪奉命三曰可令前進父便引見三見童子喜其容儀非是數有勇略之才以其尚小不任委寄已留付父

遲軍都色五本城已作如是念我今可試大樂童子智策才術即令使往語圓滿曰汝可以砂授繩長一百肘速遣將來圓滿聞勅極大驚怖深懷憂惱作如是念我自生來未曾聞見如是之事以砂作繩憂惱而住大樂見父問曰父何憂色答曰我未曾聞如是之事王從我索砂繩百肘以此方便加罪於我大樂報曰使人何在令我得見傳語與王父令使見大樂報曰仁當為我奏大王曰汉惱小兒寡聞少見又無智策仰測天心未審大王須何色繩王憂帝都朝多得人請番一肘以攝亦人非直百肘短繩子尋亦應可辦使去白王具陳其事王曰此是父說為子言乎對曰是大樂語王既聞已生希有心憶彼天神所言是實當令我國羸王可期後於異時王復令使往彼城中速其作飯熟可將來又告曰其飯不得曰內舂搗亦不令一粒米碎不居室內不在於外來者之時非大非元大將飯來時不行於道不於非道不得步

涉亦不乘騎勿令見日復不在陰掌飯之人非男非女使持王命至滿財城使令圓滿共相慰問奉以王教告彼令知聞已驚惶憂惱而住大樂見憂遣白父曰何故憂色父遂具告大樂曰此不足憂我當善辦即乘福報多集諸人令一一粒以指擘擘米元有碎既辦得米便來奏家即於門外當下安釜煮之上辦日共傍以火炙其飯便熟持飯去時告使者曰汝可一足履道一足蹉菜所持飯器置於頂上蓋覆布傘非日非陰一足著地一足徒跣此即非步非乘使用閒人便是非男非女持飯至已進入奉王王問使者彼皆具答三問大喜是誰所為答是大樂王極為愛護使者白大樂謀略深遠有大智慧善閑法式龜其計策實為王位之寶

後於異時復令使去報圓滿曰我須園苑林池異足花果茂盛可速將來使至報已具陳其事圓滿受悟此事難為園苑無情不可移轉欲令持去豈可得乎大臣見發如前問答父曰

寧得不愛三宮國池如何將去大藥
日父不須愛我皆為斷令王歡喜即
報使曰既奉王命敢不遵行但為此
處國地長白茅野逕止法式皆來詣
知若至都城恐有輕慢伏願大王降
一小國使來相引隨後而去此事可
成使還具奏王曰是誰之言答言大
藥王倍生歡實為希有
復於異時復令使去送特牛五百令
彼養飼專供乳酪勿令事闕使至具
報圓滿令彼大藥見父問前問答父
曰寧得不憂王遣特牛令供乳酪既
求非所得之死由若不遵王命致招
重罰大藥曰請父勿憂我思其計令
王聞已不敢乳酪即白父子二人具
教其事次向王城伺王出時相去非
遠以大木孔繫於父腹上以招覆宛
轉于地帝釋神吟次以香花告諸天
衆於十方處咸請護持願令我父產
生安隱既受敕已父子相隨至王都
處見三欲出去之不遠如所教事次
第皆作子帝出聲告四天王曰願降
慈愍得令我父生安隱王聞其聲

令使往問何故出聲使見一人宛轉
于地其腹甚大鵄叫出聲子以香花
告諸天衆使人問曰汝何所為答曰
我父欲產不能安隱為此非常請天
擁護使還白王王喚父子問作何事
即具報王我父欲產不能得出是以
悲啼王聞笑曰我未曾聞丈夫生子
其子白曰誠如王言王知丈夫不合
產孕何故付五百特牛令彼圓滿供
於乳酪王頓曾聞特牛生子既无兒
子乳酪何來王笑言曰是誰之計使
曰皆是大藥王望其智復於異時王
興大臣共相議曰大藥多知少有情
願更以餘事試察猜神即送一騾令
圓滿養護勿以繩繫不置室中不鍵
付草隨處而放使到彼城騾付圓滿
具告其事次應善養勿令損失如不
依教當罪汝身圓滿聞已憂苦前躬心
作如是念此之難事天无奈何況當
人也大藥見父問答同前報曰父不
須憂我皆為作即於晝日日中放牧
夜取入宅於地盡處既无領辯其事
難為專物二十一人夜守看守一足

之下各配五人一人乘之更遞掌執
終而復始王令人密察如何看守使
報其事王曰若如是者騾无走路如
何加罪大臣曰可勅乘者於夜睡時
乘騾酒過勿使人知彼皆隨作諸防
守者至天曉已報圓滿言騾已失失
既聞告已恐喪形命憂惱攬心大藥
知已作如是念如稍寬緩設計可成
雖急相迫情懷恐懼告其父曰略有
一計為之稍難若父不憚垂慈當希
免罪父曰但令免死餘復何辭大藥
即便剃父頭髮以為七道仍以青黃
赤白黑色塗身令乘一騾往王都邑
唱大音聲云大藥今至并將父來前
飾祇儀誠是奇異時王大臣聞斯說
已共作是語六藥遠來此為善事然
辱其父有黠慧章王及諸人皆出城
外共迎大藥觀其所作為實為虛王
及城人觀知是實于時大臣遂白王
曰如何大王先作是語大藥既慧智
策過人觀此所為一何鄙賤王聞大
臣曰何故汝今令父受辱以至於此
答言大王令以為業不知其辱臣有

來多善巧智慧令以此事供養於父王曰汝智與父孰為優劣答曰我勝王曰我不曾聞子勝於父子從父生養育勞惟以此而言父勝於子大藥日惟王審察父子誰賢王與大臣俱言父勝大藥前進指首白言大王前令善騎逆便逆失此罪乃是騎父理勝於兒願王招領勿為重責王及大臣聞是語已莫不計智絕代希有王極歡喜遂即賞施威權拜為大臣所有國事皆委我決擇晝日聞衆事明察遠近委信莫不歎歟

時有婆羅門早開書論為聚主故多用財賄未久之間作如是念我為聚主多有所費令我宅內財物空虛獨守貧居豈能存濟遂向他處自衒已技求覓孫財得五百金錢持以還舍既至持側作如是念我婦少年顏容美麗與之離別已歷多時宜無男子任情所作寧知彼意可委信不我此金錢不宜持入於曠曠後遂往空林多根樹下穿地埋舉便之故宅其要先與外人私通名曰善聽於此夜中

或設芳饌令已開居時婆羅門既至宅所扣門而坐妻遣問曰汝是何人答曰我是某甲婦聞其名遂藏善聽於卧牀下即去開門詐現喜相引之令入共至房中為設餘饌令其飽滿食已便念豈非此婦與外私通因何夜中有斯美食其夫性直問言賢者今非好日復无節會因何得有此上食耶答曰近於夢中有天告我汝夫欲至為此我知作食相待大日我並有福方欲至舍天遂告知食已同寢各問女不婦曰君離我去年月已深求覓財錢有所得不答曰薄有所得婦遂陰言意告林下去我善聽須知其數問曰得幾許來答得五百金錢婦曰安在何處而不告我答曰且自安隱明日將來婦曰我與君身等同一種何須隱避而不告知彼性忍直答曰安在城外去我善聽須知處所問在何處答曰在某林中多根樹下婦曰聖子行路辛苦且當安寢知其疲已作如是語善聽聞者可速為之即從牀出向多根樹下取得金錢持

還本宅其婆羅門既至天曉往廐錢處唯見空坑一无所覩即自拍頭推胸大哭還向宅中諸有親屬及餘知識共來問曰何故憂悲答曰我久經求非常辛苦得金錢五百遂於昨日曬黃之後既絕人行寢某樹下歸舍而宿今來欲取被賊將去諸人報曰此之委曲餘不能知決令可問大藥彼有智略起絕諸人決若歸投錢應還得自餘方便非我等知時婆羅門行啼泣淚至大藥所共相問訊即以前事而告大藥彼便問曰仁豈向人說耶時婆羅門悉皆具告大藥念曰其婦必與外人交通作斯非理即便安慰婆羅門曰且可忍心勿生憂惱所失之物當為尋求問曰仁家頗有犬不答言有令可歸舍報其婦曰我先於大自在天像前作如是願我若平安得歸故第者當請八婆羅門為設供養令延其四我請四人婆羅門既報婦已還至大藥所報言已作大藥曰八人來時可於我舍將一人去令住門前諸人入時令其窺察告其

人曰汝可觀彼入婆羅門何者物見逆面而吠何者弭耳掉尾而前見此相貌令當記憶可令其婦自行飲食觀於諸處委盼言笑使受教已即往其家在門而立所謂入人次第令入物見皆吠唯於善聽弭耳前迎亟遇作聲搖尾而喜是時使人記識善聽次於食時其婦行食於善聽處播看共笑有異餘人使還以事具告大藥大藥聞已即便彈指奇哉此人果偷他物遂令使者喚善聽來而責之曰豈婆羅門有如是法他人之物竊作已財汝所取者即應還彼答曰敢為重措不取他財是時大藥告使者曰此是惡人可禁於獄隨常國法重加苦楚彼聞告語便大驚怖白言大王願見救護我當還物即奉金錢封元未開付與大藥便以本物還婆羅門彼得歡喜作如是念我等善老還得本錢者並是大藥之力我今宜可重報其恩即減半錢持奉大藥大藥受已還却分付告曰我務滿人事求自判于時國中善名流布王及諸臣寮

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十七　第二張　經

唐之類既聞知已作如是語我等有福感此勝人共相保護不令抵損輒有侵欺

時有一人因向他方還來舊所在其城外止遠歇息於皮袋中取麨而食忘不繫口餘麨漏行時有蚊入於麨內其人既至不審覺察遂將歸於城門外語逢相師告言男子我觀汝脉命在須臾其人聞不將為慮去之稍遠悔不徵尋便作是念我今宜去先問大藥然後歸家彼多智策能為我決并持麨袋至大藥所具陳其事大藥念曰豈非袋內有惡毒蛇彼相師作如是語於來人前即令置袋于地以杖扶開有大毒蛇從中而出張口吐毒嚥身而去諸人見已共歎希奇

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十七　第二張　經

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十八　賜三藏法師義淨奉　詔譯

第六門第四子攝頌大藥之餘

是時大藥既知國事特領四兵遍觀國界每至城邑聚落問諸人言此等聚落誰所管耶諸人答曰此是某大臣彼是某大臣攝之爲已將為封邑大藥聞知所有村城皆六大臣之所管攝國主但唯內宮及飲食而已既遍觀已還白王曰何處城隍及以聚落是王所有王曰我今无力知當奈何幸蒙上天降告於我滿對城內在圓滿家當生一兒名曰大藥既長成已立為大臣端拱垂衣化洽黎庶為是因緣汝從胎中我等天命諸事供給今既成人親近於我大臣之位汝今已得宜可順彼天所記言應設智謀共宣國化令我自在安隱為王是時大藥稽首致敬白言大王伏願无慮我當助王令得安樂大藥即便於自國界所有城邑屬六臣者令使告曰諸君當知此為大臣不遵國令政

使賊俊辛苦非常養養毒邪不相存濟我今以實相告若用語者長受安樂不復辛苦時課藏稅隨力有无善屬妻子永无勞苦君等六城各自守守候命王命及六目追无宜用語說其自至亦勿開門報云大樂目來我當實伏於其國內聞斯教已並悉休行不遵舊令時彼諸目共白王曰諸城反叛其狀如何王曰卿等可嚴四兵隨處討伐諸目各至彼不見隨目妻王曰我等無力王可自來王即親行彼亦不伏徒勞戰陣淹滯多時諸城妻曰我於大王无心違背六目暴虐由是不隨若今大樂目來我皆降伏三即令使往喚大樂彼聞勅旨馳至王所諸城百姓聞大樂至皆悉无違開門令入大樂即便削除虐政更制輕科舉倫協叙小大無怨咸歌善造共喜來歸雖貧窮恤孰家猶如父母各生慈念國內人衆悉皆愛樂鄰國遠近稱揚王乃以女妻于大樂舉衆皆悅光騎忠心時有異方貢士來投此王養

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十二十八 唐義淨譯

求禁錄王不見許復求大樂大樂哀愍遂便招納以衣食令經七旬時有婆羅門來從大樂求索穬麥即便違與時掌庫者前事遠延不即持惠後於異時王與大目及諸寮庶朝集一處王告衆曰社寮之事誰可告知有古容事應語知哉有古父母有古妻子然大樂默无所說王曰大樂卿何不言答曰吉何容易如我所見凡隱密事不可告語一切男子況復女人王曰豈並如此大樂曰此之虛實王當自驗後時王家失孔雀鳥大樂提得別處藏舉將餘孔雀對衆前殺報云汝並不聞王失孔雀答曰我聞大樂曰此鳥即是可療料理我欲充食不得向人共論此事婦聞便念我父於此委寄非常今者如何殺鳥而食誠哉諺事無悔惡報幸又將餘女顧客美屢以妙莊飾引入宅中報其婦曰此之少女是王宮人我愛將來勿傳斯事婦聞此語深生忿怒我父如何不審思察任用灰陋无宗族人捕為大目委以國事豈以王宮內人將

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十八 唐義淨譯

充已室所愛好鳥殺以為養又復外國客人共相攻劫供給衆食卷為義士婦以此事具白王知父於其人深相委寄我觀惡行實无以加今可令其追歸田里王聞此語情生疑見遂令勉瞻特大樂去雀法刑戮時將荼羅以赤蕊花繫於頸下打惡聲鼓惡人隨逐舉刀怖懼如火魔率逆向尸林臨將就刑無人肯救觀者悲泣受若已親各出衆言為求天佛時外國客給衣食者報諸人曰我能救此將出城時彼婆羅門執大樂衣裾從宗親妻一并是時大樂見此事已而說頌曰

國王不可親　惡人難附近　但是隨衆事
不語婦人知　我不貪生鳥　不說內官人
不憶作欺心　負他殺害債

是時大樂欲就刑時作如是語使者聞已謂大樂曰汝智過人作無義語答曰此無義語非汝所解可將我語至大王處使以此語往白王知王雖聽言亦未能了遂令使往笑大樂來問曰吉何無義答曰語深有理王曰

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十八 唐義淨譯

其事如何大藥白言願王善聽略陳頌意所言國王不可親者王先國中所有城邑並不自屬但唯飲食內言而已我逕等榮慶彼強自宰國安家成今復棄皇基城戚率土歡謳庫藏豐盈皆是我力今欲殺我將報昔恩故云國王不可親也言惡人難附近者皆有貪人他鄉遊客來投王處乞求活命王不見納遂至我邊我見貧窮給以衣食得存性命不思恩分今來殺我言隨密事不語婦人者王昔日朝告諸人曰若有密事誰可告知有云父母妻子等廣說如前我云皆不可親當審觀察王當日驗王家彼皆我實不食剔將綠鳥令婦養養王宮內人我無交涉宮人理須推假將來暫借餘女居我宅內若不信者可喚將來王喚宮人對觀無異言不負他讓夏者王令匙膽將殺於我其人遂至急捉衣裙口去逼我一非難麥意道無能不知拗強昔時乞麥見死來徵王聞頌義察其事已知大藥無過歡喜釋放便借盛礼拜為重目是

時大藥稽首白王曰觀諸女人可共密言不所賜女者於我無用請即取取我今自訪言行德義氏族相當聘慧女人以充家室即辭王去作婆羅門像手執淨瓶拥杖祥踪身著鹿皮面塗三畫往本城中欲求其婦路中日暮見婆羅門彼便相問仁從何來大藥答曰我從鞞提醯城來欲向何處答曰向滿財城問曰汝於此處頗有相識欲投宿耶答曰先無便將歸舍如法安置大藥見彼婆羅門婦知非貞素既經宿已旦便欲去婆羅門曰我此舍宅居即是君宅往來停宿幸不為疑大藥便許執手而別遂於前路於麥田中見有少女儀容端正似出良家便生愛念問言賢首汝名字何答曰我名毗舍法誰家少女答曰聚落中尊是我之父大藥念曰誰有客儀未識其智今可試之大藥即往刈麥田中高舉兩手以脚踏麥毗舍佉曰已知壞手足亦宜然大藥念曰此女有智即便告曰少女可殖可愛光彩異常答曰為益與身有何好處

又曰甚好客歡答曰父母所生非關容飾問曰父何處去答曰一身兩事問曰此言何義答曰身行取捨斷其舊道更通新路母在何處答曰歸家取種欲植晚田問曰汝能與我為妻室不答曰此由父母非我所知問曰向滿財城路在何處平直柔軟復无棘刺汝應指示令我安行女指曲路即自前行往至池邊褒衣而坐妙其一目試彼大藥識知我不須更大藥行至池邊見便識而說頌曰

身著无縫不織衣　无非氈線所成就
一眼宜應指示我　何路當往妙花城

是時少女聞其說已微笑而言曰

滑路宜應去　通道不須行　通是大藥林
近邊而可通　復宜作是說　有樹者赤花
并左右邊行　當尋此道去

大藥隨語尋路而去至妙花城去城不遠往毗舍佉宅不見父母遂問城主曰君等若能與我毗舍佉者深成恩德時彼諸人聞是語已俱生忿怒報言婆羅門汝无豪人實无善財因何造次求欲舍法此女儀容與天仙相

似即宜速去辦我食陽若更重來令狗食洪腓婆羅門既爭所望還王此舍法所女還見已迷惘善來是時大臣具陳上事向問諸人幾不投打女曰君作非理是無智計求親之法不應如是大藥曰如何應作女曰先且相識次當親附後可延請設諸美食有所陳者方具說之既聞告已乃至設食次第皆作後來此舍法諸人告曰當隨汝意論此事時父母來至大藥迷與城主共到彼家告其父母婚姻之事答曰君等且住待我思量語人告曰福宜更思此婆羅門少年端正博綜經書四明五論无不通達徒延歲月此等難逢即可妙與无宜更住是時諸人既對大藥說言與女即以為定於其父母奉以上衣此舍法亦留礼謝還向聚落城欲詣中興王處於其中路遇他設會得麨麦一升裹在衣裾往先投宿婆羅門處如門而笑其婦出問汝是何人答曰是漫夫友婦曰我夫不在不納外人可何能家以米宿處大藥便念此有何

嘉不容我宿來及遠去見有餘人進入其宅大藥又念白有外人不令我入如是躊躇其夫遂至即共開門婦聞聲魂神驚悶不知何計遂以私人安小菴內夫與大藥同時入門大藥告曰我此麨麦何處得安婦曰可洒于地答曰恐鼠便食遂觀屋角及於牀下一無所見復有小菴大藥思量人定在此告其婦曰麦置菴中婦曰我家所有並安於此如其善麦物欲如何夫曰此惡婦女何不出物安麦菴中故便遠推不許近前婦知意止無奈之何遂便驚怖計无所出報言菴漫恐當損麦大藥曰決不須受我不令損即取數草及乾牛糞於菴四邊欲以火炙其婦心急恐被火燒即令別人報彼父曰汝子遭尼急即可來父聞走至知子在第報大藥曰汝若頑第我當融直可索幾多答曰金錢五百如是論聘四邊然火父曰我兒今死何用錢為遂與金錢與菴將去大藥明日送分一百留與主人所有事緣悉皆告語汝婦恐行白可

深吟遂即裁書與婆羅門令往妙花城并附金錢四百與此舍法并報城主云我非行客是王大臣自為求婚前至於彼其此舍法善當養護大藥便即往聘接配其婆羅門持書及錢至此舍法處授所持書及金錢二百此舍法得書云

四隊可成衣　少一不能織　如其我有閑

機足可令織

既讀書已次領金錢唯得三百遂於牀下求覓足機使者問曰欲何所求答曰今有王家罪人欲須機足既得機已報使者曰我不曾解若為安置仁可引即我暫試看其婆羅門稟性愚直遂便舒脚內彼機中此舍法即以逆捆打令牢固使者曰何故縶我報曰彼寄四百妙倫百文使者念曰此真希異二俱有智其事雖然便以百錢依數還了父母既來以錢里亦報言前來我者非實婆羅門乃是聘授醜國王大臣名曰大藥父母眷屬聞此言已皆大歡喜我等有福得與如是第一大臣而為婚對興隆家族

莫在其人從是已後與毗舍佉澡浴衣服飲食牀座悉皆精妙既豐資養儀容倍常端嚴可愛是時大衆行到本城王及諸臣聞大衆至歡喜慶幸既見王已王問大衆求得妻不答言已得王曰何如答云少女容華顏貌超絶聰明多智辯慧殊倫與我為妻是當其匹我今啓王為將來不王曰卿是大臣更無過者所須儀礼事在精奇任意莊嚴令衆歡悅大衆承命即與餘臣婆羅門名士及諸人衆鳥馬車步率領四兵往妙花城至共舍法處共為皆嬉礼事既畢將還將欲發而住時有北方五百商人皆為販馬來至辭提城於此城中有五百婇女儀貌端正庫序可觀聚集言詞並皆超絶所有商客來至此者見是財貨皆令捨盡五百個女就五百人各為歡戲唯商主一人未被惑亂彼個女中最第一者往商主處求為親厚彼不見許更與諸人日日來至而彼商主貞確不移更復頻來共為言笑商主曰我無邪念徒勞往返個

女曰若君幽志與我何物答曰與上馬五疋若無私過汝當與我五百金錢作此契已倍興方便來相媚諂然不能使商主傾心諸商人白城中來一不可逆情商主報曰我於昨夜夢與交通何勞覩見諸人聞已共報個女彼女即便將諸手力來徵商主言副前言與馬五疋汝已虧志共我行非商主曰汝無善恥恒住好人便詣王家斷事官所平章至其服貨來分明日可來更為詳審大衆還家過於常日毗舍佉曰來何晚耶彼即具言猶未平斷婦曰君等諸人明閑道理此個不了豈成智乎大衆曰我等未開汝能決不婦曰我試為斷觀智如何君先奏三台諸臣衆并牽五馬共至池邊可於衆中牽彼個去問曰商主與汝寶行非法可將寶馬如其夢裏池中馳馬隨意牽歸若言歌為先實可持者夢中行欲事亦同然大衆聞已深生嗟歎即於明日奏王白臣集諸人衆并及個女共往池邊五馬牽來於岸上立如毗舍佉計次第咸

問王衆既聞皆生希有王告大臣曰卿等昨朝作是斷者无煩今日重集劬勞此是誰計答曰是毗舍佉我昨脫歸異陳其事王等嗟異云毗舍佉有大智衆名稱遠布遠近咸知時有北方獻二草馬一是母一是女形容大小毛色無殊母之與女莫能分別王衆同觀無人辨識毗舍佉聞已告曰毛鞭者是母鞭者是女衆歎希奇復於異時有呪殉人將二妻殉來詣王所形狀相似雄雌未識人皆不委大衆以事告毗舍佉彼聞微笑答曰君等迷此何謂智人王所識知虛實封祿大衆曰汝能知不答曰深識應以軟物繫於杖頭向殉前搖杖者若曲動者是雄其不動者是雌即隨言作已驗不虛人皆嗟善

時有南國商人將馬來至王所兩頭相似本末難知問毗舍佉同前竊笑可將此杖置池水中本即下沉末便上出試果如言人皆歎美王作是念我今且欲試端大臣誰取有智即於積上更竪幢竿竿頭安置光明

寶珠日光輝照影落池內與珠不別告諸人曰若入池中得此珠者我當賜與人皆入池求不能得大藥還報時舍佉彼便答曰可向上望尋得珠本隨言而取三日是誰上智答曰是時舍佉王乃與珠弥更稱善時諸大臣見時舍佉儀容挺特舉世無雙皆悉有心共為設愛以妙珠寶通使往還然時舍佉曾無異念見求不已告大臣曰於君國境有如斯事是他好媚遂即私求深誠鄙惡答曰此是世法人皆共傳然彼婦女是貞確者即不隨從婦曰我欲厚彼勿當見責答曰隨意婦曰君可稱病我自知時大藥如言辦之以疾諸臣遣使問時舍佉報云夫患我意无違即造木人形同大藥卧在牀席覆以淨衣報諸人云我夫病困形命無幾可隨自力與我相親勿令人見遂即造六大搥安六房中大臣來者報云且藏此屍恐有人知待入中已即牢鎖閉如是六日時入於檀告諸人曰大藥已亡王及諸臣中言寮屬咸作是念如是賢人

摩訶僧祇律卷第二十八　第四張　改

一朝須臾各生憂苦號咷哀聲時時舍佉便昇六檀來至王所白言大王大藥身死所有珍貨盛在檀內宜頒領受并說二項王見悲惋令日身亡便將物至于時大藥從側門入化變師體來詣王前舍笑而白王言於我受念無深幾死不停即取珍貨王曰非我索財是時舍佉身自持至作如是語大王今當知大藥身已讫此是彼珍寶檀可親觀我夫形影漠孤寡无依附恐有外人欺失此三家物大藥曰若余王可開看何物珍寶既開檀已時大大臣各從中出王問其故六臣答曰

我等由情欲　遂被女人欺　願乞大王恩不敢更如是

王曰世間輪轉皆由色欲既違此事合受重罰物等且赦後別量度王乃歎曰嗚呼女人能有如是貞素殊操計策超倫昔未曾有大臣輔相被厚至斯因此便能斷欲欲者三既廢貨於時舍佉倍加封祿諸國普聞是時大王作如是念大藥有福威得

摩訶僧祇律卷第二十八　第五張　改

如是智慧之妻使告大藥曰汝當為我求一夫人異才智者能令內外國政安寧我唯端拱安樂而住大藥對曰何處可求王曰我聞半遮羅國王有一女名曰妙樂儀容絕代雅思超群宜往求婚理亦應得大藥答曰彼是隣國事者悉僻先以方便然後乃及王令輔相自往言婚時彼王自見便利已便共議曰朝提醯王多有兵力共交婚者情事相親彼若自來吉凶之事隨意當作如是議已即便許諾卜選良辰可於某日宜來就此共作婚姻使還白王求得彼女當於某日期以禮成彼王至日廣設珍饌所有飲食皆和毒藥時半遮羅王令使報朝提醯曰我已備辦當可速來其使至已大藥白王未可急平當善量議隣國為怨自古常事恐有諍陣難共相親王曰異雄評論若吉大王願不為慮我有勇健名曰具相有大智慧善識人情使往彼城觀已還報王言任意是時勇健既受言已辦嚴寒衣到彼城中作千檛抄四顧觀察

誰可堪識通信去來誰堪委付竟无一鳥共為等度遂入王宮於竹林中見舍利鳥巢即至巢邊共相慰問後從何來具相答曰我從北方室利王處來先是監國使者以舍利為婦年少家後端正無比恭勤智慧善解言詞因聖出遊被鵄擒去我為此故憂請中心隨處追求聽聞至此我無傷亡願放為妻答曰我不曾聞亦所未見鵄鵄之鳥以舍利為妻但聞鵄鵄還將鵄鵄為婦是時具相更以種種方便言詞共相酬論而說頌言

我是北邊王　室利守國使　舍利為我婦
智慧有言詞　聖回遊感出　遂被鵄將去
我婦求彼故　飄颺回至斯

舍利答曰

舍利鵄鵄婁　未曾聞是事　還將鵄鵄對
智者所共知

各說須臾更復評論得意相通便為妻室既為交會情無間然是時具相見彼王家造作種種上妙餚食色香來多皆是希有具相見已告舍利曰何意宮中營斯威饌我今頗得嘗其味不答曰爭有如是上妙餚食悉皆安善問言何故答曰為將機巧王欲求成礼作斯飲食然有實意害彼王事具相要問緣實知已而說頌曰

威古此王女　好與斛提離　殊有此傳聞
未知虛與實

舍利答曰

王不與彼女　愚者謗稱量　以此為方便
意欲行誅滅

是時鵄鵄知此事已如大商主得上奇珍踊躍歡欣告舍利曰

我今還北方　報室利國王　得好聰明婦
相似解言詞

舍利答曰

聖子汝今去　見彼室利王　七宿早須還
无宜更遠脫

是時鵄鵄飛上虛空不久便至大梁之所以事具告大梁次第悉以白王勸不須往是時彼王知此不去整四兵衆詣舍提醯四面圍合進退无從王與大梁共為謀計其欲如何大梁曰不可交兵應為和閒時彼營內有五百大臣皆以國家珍寶而重賄遺誘曰欲得威生異念不隨王語大梁與三作計事已令使報曰非我不能與君共戰既為妻父即是親當善思量身存為本今至我所活不自由若不信言當須觀察我將其物與其大臣以五百人皆受賄賂可即授問是了真虛彼即尋來悉皆是實彼知事異中夜取軍既至城已遂便投納五百大臣諸臣之子令繼父業大梁白王事已如是且無他難我欲暫往求女為婚得不未知須觀其意王曰隨去七梁將兵往半遮羅國國中停止彼王便決可入城來答曰我不入城且宜向彼大臣家住王曰隨意時諸臣子共作是議設我等父皆由大梁既是怨讎不應輒放臣白王曰耕提醯王自無計策興隆王業皆是大梁之功由此不能有所傷損且留於此勿令四出我將兵衆往破彼城王乃稱善即領四兵至耕提醯國國邊其城子時大梁知半遮王從某道去尚耕提醯大梁設知彼王珍寶盛在某處并女妙樂一處同居大梁即便

強入宮中樂女妙樂及諸珍寶物率兵來討路而歸既見王已總集朝官慶喜無量時半遮國使至奏王珍寶及女被他將去王得信已發命放師時此國三宿施大礼誓嬪已畢即榮妙樂為大夫人時半遮王令使貴書與妙樂曰我頃愛閑次豈不知可細尋求誰傳此事舍和尊樂欲害彼王女得書已推察其事知是大樂對共傳通密信令使報父父得書已發遣使報通此消息皆由鸚鵡察知喜已往還相報遂致紛披喪亂家國彼之鸚鵡可附將來文龍鸚鵡寄與父王王見鸚鵡倍生瞋恚白此傳鳥亡國喪親更勿評論即宜殺却鳥乃答言而白三日幸願依我祖父死法以取命死死亦無恨三日隨彼死法而斷其命唇者問曰死法如何鸚鵡答曰麻纏我足灌以香油發火令著任其自死唇者如言作已而放鸚鵡遂即飛二虛空舍還毛羽火延空中燒盡無遺逐入池中洗冰而去時婆羅往斬我頭大樂問曰汝生退耶鸚鵡具

雜寶藏經卷第二十八　第二十話緣

答大樂歡喜半遮羅王瞋心狂熾更與女書由此鸚鵡燒我宮室必須守縛急送將來女即如言還送鸚鵡王見大熱令炙毛羽盡以沸湯唇者去毛弃之舊外報言汝去我鵡下見捉以蓋盛到一神祠鵡便欲食遂告鵡曰兄食我身肉纔一日如其見放於日日中上好肉食常令飽滿鵡曰誰當信汝答曰為作盟要又復我元翅羽不可飛宜一兩日間回還實保告鵡曰非是思慈未得其處持我至彼王天祠遠徐放于池鵡隨言作至神祠處進其堂內入神背後一小穴中其守天祠人以諸香花神前供養鸚鵡言曰汝去報王王有惡行誑神共瞋比遭裹搦皆是我作者不供養殃酷永除可於日日多獻生肉胡麻豆子各置一升如是存活我為恩唇時守護人便將此語白大王知王曰若如是者隨所言教我當為作是祭神極多時節鵡食生肉鸚鵡食麻毛羽漸成堪得飛颺欲有去意告守護人曰汝可報王令所多時供養於

雜寶藏經卷第二十八　第二十話緣

我更有一事汝不得違王及中宮城隍寒庶咸令斬截俱來我所我當施與富樂無窮使者白王王即隨作言除鸚鵡至天祠中礼天神足求哀懺謝鸚鵡飛出空中說頌曰

凡事皆反報　無有不報者　汝落我身毛
我今還報汝

作是語已持實而去至大樂所問曰何意遲遲令我見怙即便具說此事大樂聞已極生懺悔具白王知王嗟希有報言大樂汝真有福所感眷屬皆悉聰明畜生猶知報恩況人豈不報恩世所稀及

後於異時王作是念於諸臣中誰實有智於諸大臣人付一狗令其養飼唇命許時教作人語諸臣將狗各還其舍倍加養飼然無方法能令人語大樂得狗亦將至家去常食肴不遠而繫其狗每見大樂食時芳香芬烈餅果盈前雖有希望不與一片但將廢食而養餧之支濟性命不令其死形容消瘦僅得存活王於令日所養之狗可將來集試復觀察解人語未

雜寶藏經卷第二十八　第二十二話緣

諸狗既至悉皆肥悅並不解語唯大梁狗贏瘦異常王曰狮狗何瘦答言大王我所食者常與同味狗便語曰此人妻語我常受飢餓將至死大梁曰此解人言王所親見王便大喜嗟異諸人

後於異時王試諸目誰有智慧便以諸羊人與一口報言養令肥盛不得便其肉有賭賽諸人無智皆養令肥大梁得羊常與飲食令其飽足形貌肥壯然刺水為狮時來恐怖羊雖飽食脂膏不生根已共觀察知其事王曰何意得羊有膏狮羊無耶以事具答王曰深有奇智

後於異時諸大臣子數有五百同集芳園共為歡會言論之次各相問曰於誰室中有奇異事或餘處見宜各說之是時諸人悉皆說已次問大梁之子汝之宅中有何奇異答曰我家有石以呪力持置在水中浮而不沒諸人報曰未曾聞見石浮水上即共立契賭五百金錢乎還報父我言乎石賭五百金錢父曰不應現石將錢

如是說前有契賭事雖已久然猶未了今次 第三十一 紙

五百酬彼諸人大梁家中數一狐狸善閑音樂告其子曰汝因集會可問諸人誰復見有奇異之事他皆說已汝當報曰我有伴猿善閑音樂歌舞絲竹無不悟解諸人報曰前無浮石已罰五百金錢今若更盛倍輸千直如其是實我出千錢便將猿共至王所令作音樂是事皆成彼出千錢以酬賭直王曰我曾不見如是之事生大慶悅廣賜珠財款曰大梁之智於諸衆中最為第一

時此城中有婆羅門聰明叡智學善四明娶妻未久便生一女顏貌端正名為烏曇婆羅門自立要曰若有男子於我邊學與我齊肩者我此妙女當嫁與之女漸長大於此國中有婆羅門生一男子形容可忌具十八種醜陋之相父母見已極生不樂名曰惡相雖漸童年不教為學此兒醜惡令我善恥其兒長大自恨无識遂入城中以求學問至彼師數婆羅門所礼而致白我來請益幸見哀憐彼便納受未久之間所有書論悉皆學盡

如本說前有契賭事雖已久然猶未了今次 第三十一 紙

婆羅門便生是念我先立要如其有人學盡我業者我當以女妻之此兒雖復容儀醜惡難違本契若負心者不得生天設令諸人見笑於我我无違要即為具礼以女妻之其女威光儼然可畏遂令惡相不敢近前惡相念曰我今為客情懷怯懼宜將歸舍隨意所為是時烏曇既見惡相心生不悅作如是念我具客華夫便醜陋為人所笑生恥何類惡相遂便將還本處於其中路道糧皆盡至一池邊為飢所逼時有行人和麨欲飲烏曇從乞彼便施與惡相持將一邊自食烏曇告曰宜分多少聊用充塞惡相告曰古仙有翅女不飲麨為斯不與次於曠野忽逢遺肉惡相取食不與烏曇告曰此亦古仙不許女食烏曇念曰我無福德父母嫁我與此惡人深生悔恨次至行曇跋羅樹惡相上樹取果而食烏曇曰可打共食惡相下樹食遂墮生果熟者自食報云可食熟者告曰若欲熟者上樹自取後為飢故即便上樹摘果而食惡相見已便

十二 二有說分別業雜事卷第六 第三十二 紙

作是念我無相分威得如斯輕躁之婦自上高樹摘果而食又復我身未能自濟誰堪更養此無用妻既生嫌隙便下取棘圍樹而去于時中興王因出遊獵至彼林邊其女失夫情生苦惱大叫悲哭王聞其聲王便命曰此既空林誰為啼哭尋聲遂至烏暫女遙觀彼客儀容是天女或是諸神問言神仙何故來至於斯女以頌答

大王今當知　我非是天女　亦非諸神類
為天受苦辛

時王便令下樹歡慰與還宮若平生遂與同車將入宮內是時夜叉隨路而行起惡惱心我為非法如何曠野獨棄少妻可復取之相隨騎合至彼樹下不見烏暫錄人告言國王將云與之同乘共入宮中忍相聞之倍生憂惱詣王門所無由得進見還軒人即便隨入望見其婦與王歡戲自念何緣娶得交語即說錄事向彼說頌告曰

汝在金牀上　花鬘自莊嚴　不共我衆娛
巧匠持刀斧

女聞報曰

飢渴至心遭　從君覓飲食　報言妾不合
長恨可踏草　同行經曠野　飢肉不相分
念此至示拾　舞時淚著師　自上烏暫樹
熟朱不相忘　憶此身心摧　兩淚向前落
惡相報曰

汝不憶念我　頃學多方治　為人薄少慈
棄我長無別　登山自墮死　服毒取身亡
殺罪汝身當　巧兒宰把壁

女人報曰

住著山頭死　隨情食畢亡　我愛汝見輕
奈何應打設

時彼二人意詐餘言共相對答王便聞曰夫人言義何所欲乎我聞不解可為申述烏暫即便向王具說此是我夫父母嫁與有大智慧洞解四明今為相求來至於此王曰汝可默然無為共語又汝今日意欲如何更與彼人存昔愛耶答曰寧有斯事自當令彼於我生嫌然此婆羅門多解咒術不應違次告貴其入王即以縛報大藥知大藥曰願王勿憂我令彼女

於王愛重其婆羅門身形醜考六人先來起聲不敢親附是時大藥報言羅門曰仁來宮內欲何所求答曰我婦大王將入宮內問曰識汝婦不答曰我識大藥曰宮女五百皆喚來前若是汝妻即當牽取如其語悞刃斬汝頭被言隨教王勅宮人並皆出飾來至我所即皆捉集如帝釋宮二百婇女隨從烏暫皆識王所大樂遂報婆羅門曰識汝妻不應相取見非常嚴飾猶如龍施被呪所禁一無言說又如誡曰不敢目視時婆羅門還踏而住諸女皆過有一徙婇形如餓鬼在後而行惡相捉之去是我婦大藥曰若是汝婦隨意將行即便捉取而說頌曰

上人還愛上　中人自愛中　我是餓鬼形
還怜汝餓鬼　弃此天宮殿　相隨向是家
色類正相當　求食不可得

復於異時大藥白有少過王意不平遂不與語王與宮女向苑園中竟日遊戲是時夫人脫頸真珠瓔珞值直百千兩金掛樹枝上忘而不取日暮

言無論王中宮然後方憶時彼真淨
猶豫見之持上高樹王令使去急可
取珠使去不復時有乞兒拾殘食已
特欲出園使者遂執更無入還我
珠理答曰我是乞人不見瑠珞即便
打拷將付獄官乞者自念我今應設
方便若更住此被鐵而亡告使者曰
我得珠理持與某甲長者之子使者
即便取長者子問一木杓而拔其足
時長者子等至食時多持上味乞人
從真子乃叱曰汝為此故引我將來
不能與汝子既食羅欲去旋迴答曰
我時未至不能共去被便愛語告曰
可共我行令汝安樂報曰可為要等
當隨汝言彼既設誓遂共旋行于時
宰人白明日已後常將兩人食來乞
人因此情生歡樂作如是念我於昔
時過行城郭尚不能得麁食充軀今
餐美味更何所少然我不能獨身而
卧即引城中第一倡女此亦共我分
理珞珠女既至已同處禁身便共交
歡得薦而住乞人念曰設禁我身滿
十二年亦未來出然於五欲尚未圖

滿美妙音聲悉須悅可復引餘人共
取理珞彼雖辯捉不免捨身音聲踰
情更無所之如是遲延經多月諸
人等便共告乞人曰汝放我等令汝
安樂乞人自念斯等既出宜復相要
如我思惟自非大藥計策豈能令
設身免斯無欲即引大藥之子亦共
分珠其子既禁大藥便念我子設無
宰官開住即入白王我雖有餘子無
過念曰何我子歸復禁身王曰百千
兩金真珠理珞乞人將去於外共分
具說所由以告大藥即白王曰願不
須憂此妙頭珠無人將去以自之計
必望求得其所禁人請告放出王令
釋放大藥入園捨失珠處仰觀高樹
見有猕猴念彼珠理是此將去然須
方便始可得之即白王曰還可如前
宮人並出頭下瑠珞盛忽在屏欲
還見眾珠將頭大藥曰宮人起舞猕
見亦舞大藥曰可並仰頭猴亦仰頭
珠便墮地王見大喜嗟其奇智捨罪
策功重增封賜時彼六臣同聚一處
共為議曰我等昔時王俱受重分獲

重野並得安居今日由期貨賤下但
報是薄位迷得當遊政令我等受亡
祿位便城拿已知欲如何一臣告曰
我等六人共為盟要所有言契終不
相負同心戮力杜絕怨讎大藥及王
於我無恨可令祿位還復如先如是
議已明日六臣共詣園所大藥既見
六臣一處同聚必有非常之議便告
臭相謂晚日汝往園中觀彼聚集作
何等語還來報我鵝鵝即去依影林
中聽彼言說時彼六臣既至園中各
以男女共為誓對作如是語既為親
密元復猜疑謀計之事勿令外洩以
實相告一云我先曾會王家犯省一
云我與內人交通誅並各述已情共
為謀事如是六人更相告語便共同
盟一處而食鵝鵝聞已告大藥知大
藥入內具白王曰王之大臣如是忠
亲伏惟思察事欲如何王具問知慈
甘是實即便擯斥驅逐遠方佛告諸
苾芻汝等勿生異念往時大藥者即
我身是中興王者舍利子是彼六大
臣者即六師是我於昔日擯彼六臣

令為三界衆生現大神通遍驗六師外道決其疑網於善知識應當親近乘此智慧聰敏通明一切內外典籍修能成就如是威德汝當修學

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十八

甲厚城高麗國大藏都監奉

勅刪造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十九　時三藏法師義淨奉　勅譯

第六門第四子摩之餘明佛從天下等事

爾時佛在室羅伐城既現大神通降伏諸外道利益無量衆隨類悉聞使一切人天咸令歡喜漸近城邑婆羅門等及工巧人並皆來集室羅伐城於世尊處而為出家聽彼諸人所有眷屬皆來尋至此城中見已告曰仁等捨俗而來出家欲令我等若為存活答曰汝若愛者可住於斯當受其法彼曰善哉我當供養即皆出家時婆羅門等見已總棄此等工人出家捨俗我有作務欲使何人時諸苾芻以緣白佛佛作是念工巧之人來出家後還喜著時所有作具由是因緣致生讓醜告諸苾芻曰既出家後不應更畜工巧之具若仍畜者得惡作罪佛制戒後時有智人既出家已隨處遊行至室羅伐有諸苾芻手腰身腹苦痛長客苾芻來報言具壽可為我治答曰佛不許我先是醫人更畜醫具欲將何物而療病耶以緣白佛佛言我今聽許諸苾芻等先是醫人得持針刺物若是書吏得持筆墨若剃髮人得畜剪刀子

緣廣同前現神變後人天歡悅供及苾芻多獲利養尒時世尊為欲顯其利養過故遂昇三十三天於玉石殿上三月安居近園生樹為母說法并餘天衆具壽大目連在遊多林而作安居是時四衆既無世尊威德共請大目連所頭面礼足在一面坐尊者見來即為說法隨機演暢示教利喜默然而住是時四衆各從座起偏袒右肩合掌恭敬白尊者曰大德頗聞如來大師今於何處而作安居尊者答曰我聞佛往三十三天於玉石殿上而作安居近園生樹為母說法是時四衆既得聞法知世尊所在深生歡喜礼足而去至安居竟四衆還來礼尊者足在一面坐尊者為說法已大衆各起礼足白言大德諸人久不見佛咸生渴仰我等願欲奉見世尊善哉大德不憚勞者願為我等至世

尊慶佛我等言頂礼佛足伏惟大師自一夏來起居輕利無病少惱安樂住不復更為白贍部洲內所有四衆久遠聖顏戚希親奉我等四衆無有神通能至三十三天礼世尊足設欲供養然彼天衆得來至此願佛慈悲哀愍我等時大目連默許其請衆知許已礼辭而去尊者觀知大衆去已即入勝定猶如壯士屈申臂頃即於此沒至三十三天現過見世尊於玉石殿為諸天衆無量無邊說微妙法時大目連不覺微笑作如是念世尊至此諸天圍遶猶如贍部四衆無邊今時世尊知大目連心之所念告言目連此之大衆非自能來皆由我力而有来去是時目連既至佛所礼雙足已退坐一面普觀大衆白言世尊念此大衆甚奇希有悉皆雲集由彼前身於佛法僧清淨聖戒生不壞信深心成就於彼命過来生於此佛告目連如是如是此諸大衆由彼前身於佛法僧清淨聖戒起不壞信深心成就於彼命過得来生此時天帝釋

見佛世尊與大目連有所論說即於佛前告大目連重叙其事由其敬信三寶清淨聖戒廣說乃至得来生此復有天子告大目連重叙其事廣說乃至来生於此

復有天子從座而起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我由前身於佛深信於彼命過来生於此復有餘天作如是語我由前身於法於僧於清淨聖戒深生淨信具足受持於彼命過来生於此時有無量百千天衆親於佛前悉皆證得預流果各礼佛足隱而不現今時目連見衆去已即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊贍部洲中所有四衆各並度識来至我所作如是語大德我等久不見佛感生渇仰我等願欲奉見世尊善哉大德不憚勞者願為我等至世尊處得我等言頂礼佛足伏惟大師自一夏来起居輕利無病少惱安樂住不我等四衆無有神通能往三十三天礼世尊足親覩供養然彼諸天能来至此善哉世尊隨意哀愍從彼天處下

贍部洲作此白已今時世尊告目連曰汝今可往贍部洲中告諸四衆滿彼七日已佛從天處向贍部洲於僧鵝奢城清淨曠野鳥塗跋羅樹邊而下時大目連聞佛語已頂礼佛足即還入定猶如壯士屈申臂頃於三十三天沒贍部洲中出告諸四衆滿此七日已佛從天處来贍部洲鳥塗跋羅樹邊而下時諸四衆各持香花往僧鵝奢城時彼城中所有人衆聞佛將至皆大歡喜淨除諸穢掃飾街衢灑以香水名花遍布幢幡蹴蓋廣嚴莊嚴如歡喜園踰可愛樂於一勝處敷妙高座企想如来是時如来為三十三天衆說當機法示教利喜已即於此沒将諸天衆至夜摩天為說法已即於此沒復将天衆至覩史多天為其說法如是乃至於化樂他化自在梵衆梵輔大梵少光無量光光音少淨無量淨遍淨無雲福生廣果無煩無熱善見善現至色究竟天皆為說法示教利喜已即於此沒至善現天如是向下乃至三十三天是時帝釋白

佛言世尊今欲詣贍部洲答言我去白言為作神通為以足步答言足步帝釋即命巧匠天子曰汝應化作三道寶階黃金火玻瓈蘇頗胝迦答言大善即便化作三種寶階世尊處中踐琉璃道梵釋世尊大梵天王於其右邊踐黃金道手執微妙白拂侍直百千兩金并色界諸天而為侍從天帝釋於其左邊踐胝迦道手擎百支拿蓋侍直百千兩金而為侍從世尊并欲界諸天而為侍從佛作是念我但步去者恐外道見謂沙門喬答摩以神通力往三十三天見彼妙色心生愛著神通即失足步而還者以神通捷疾天匠我今宜可半以神通半為足步往贍部洲令時世尊踏寶階下去此十二踰善那人氣上薰如死屍臭令彼諸天不能舉鼻厭世尊知已化作牛頭栴檀香林令氣芬馥聞者歡喜佛作是念若贍部洲男見天女女見天男情生愛染由婬欲心極熾盛故便歐熱血鬪絕命死我今宜可以神通力令男見天男女觀天女如是作已不令染愛漸漸燒其心令時具壽須菩提在一樹下晝日閑居遍見世尊諸天大衆恭敬圍遶成就最飾壯麗難思至世尊所大衆見已皆生希有瞻仰忘疲各生異念何處得有如是國王軍容可愛乃至他方輪王帝主既見是已各生求願如何令我得受斯樂大衆開路令彼近前令時鄔陀夷苾芻在斯衆會告諸人曰此非輪王乃是盧鉢羅苾芻尼自現神通來禮佛足時衆問曰大德云何知是盧鉢羅尼耶答曰盧鉢羅花者氣芬馥盧鉢羅色舉衆同然故知是彼現斯神變時苾芻尼既至佛所便捨神通前禮佛足在一面住

令時世尊既安坐已告盧鉢羅尼曰汝今可去勿於苾芻尼衆前立尼對大師現神通者是非理事被佛訶已便語一遍佛作是念尼對佛前現神通者有如是過我制諸尼於大師前不現神力告諸苾芻曰從今已後諸苾芻尼不應於大師前而現神通作者得越法罪

令時大衆見此輪王有大威勢心生願樂求生人道或見諸天光明可愛皆生願樂求往天中令時世尊見斯事已為欲遮其人天願故隨彼於緣為說妙法彼聞法已得預流果或一來果及不還果或有出家斬結煩惱獲阿羅漢果或發聲聞菩提心者或發獨覺菩提心者或發無上大菩提心者或登場頂所有善根或發中下忍心皆令大衆歸依三寶令時世尊見即以此緣而說頌曰

捨作轉輪王　或復生天上　雖得於勝定
不如預流果

令時世尊為諸大衆示教利喜說妙法已時諸苾芻成皆有疑請世尊曰何意是事鄔陀夷聞香氣知是彼尼佛告諸苾芻非但今日聞香得知於過去時亦曾聞香而知其事波羅奈國過於過去世婆羅痆斯城有一商主娶妻未久便即有娠是時商主欲入大海求覓珍寶告其妻曰賢首我向他方求妙寶貨汝善家宜可用心善自將護我亦隨

去善自誰當與汝共相供給彼便啼泣後伴見悲問言何故善自欲得共我一處同行我不見隨為此涕淚伴日彼意欲去何不隨之善自誰相供給伴自但令共去我為相供即便將去既入大海被摩竭魚破其船舶是時商主因此命終餘人亦死其婦伶俜過得一板幸因風便飄至海洲有金翅鳥王於此居住遂將此女以充妻室未久之間普所懷娠誕生一子類貌端正後於異時復生鳥子形如金翅其父逐亡是時衆鳥立子為王母告子曰汝承父族身得為王此是汝兄今可將去向婆羅痆斯於衆人中立為國主善言國母我當為立時婆羅痆斯城現有國王名曰梵授以法化世安隱豐樂廣如餘說王於朝集在衆中坐時金翅鳥王以雙足爪攫其兩脇棄於大海諸妙瓔珞莊嚴其兄將至王城置師子座上告諸臣曰此是汝王好當供事如有相違速令決等俱詣大海人皆畏懼奉教而行自亦不敢告令斯事衆人皆謂是

梵授王時王報金翅鳥曰於時時間與我相見善言我來後於異時王有母鳥月滿生兒但現其頭身不能出自白王知王曰善入後宮令諸宮人作實語盟要使其遠出應如是咒若除王外餘男子者宜令鳥子火隨生出即便善入時諸內人皆作盟誓若我除王更無人者鳥子宜出雖作此誓鳥極辛苦兒不能生人皆大叫不知如何時有牧牛女至去斯不遠聞人叫聲問其所以何故宮內有大叫聲諸人具告牧牛女曰我為盟要能使鳥兒安隱得出諸人聞已具告大臣大臣白王遂發入內女即便以實語為前為說我從生來除一夫外無別男子此事實者即願鳥子安隱產生作是語已鳥便生子而見下出女見微笑作如是語此之小過亦不相容內人問曰令有何過答曰我於先時抱他我子其兒失尿流入我陰告令之時似如受緣緣此小過見不隨身由斯實語見亦隨出白報王已鳥子已生三日誰能令出子時大臣

以事具白王遂傷曰我之宮女咸不貞良唯牧牛人獨見清白王曰喚牛女來我須自問女至王問汝以實言令為生子耶答曰如是王作是念母既賢善女亦應然我試問之汝有女不答王言有其字如何答名妙容曾與人來答未曾與阿母若如是者當可與我答隨王意即辦儀禮娶入宮中王復念曰宮女非久已虧盟誓若令住此必行非法後因金翅鳥來王即具告其事宜盡日將我婦去安海洲上夜可持來答言善好遂便以婦付與金翅如其言契晝去夜來時彼海洲有好香花名曰去醫婦便日日綴此花鬘送與梵授時婆羅痆斯本娑羅門子因取樵木須往山林見聖部羅神女送將婆羅門子入石龕中便與交通共相得意其女若出求花果時自既出已便將大石掩閉其門人不能動後經多時誕生一子其子行時身形速疾遂與立字名為速疾父於子前每常歎說婆羅痆斯是好住處汝今應知子問父曰父何處

生答曰婆羅痆斯是本生處答曰若爾何不還歸父曰以母若出求花果時必將大石掩其穴口我不能動以是緣路答曰我當為開父言大善子便取銀取石試之乃至力成能排大石報其父曰尸既得開共父逃走父曰汝母變為花果須出急即還來無由得去若其於路逢見我者必定相害答曰我作方便令彼逐來父言好事母持果至子便取嗽嚼而吐出母曰何意如是豈不美耶答曰母懶遠去近覓苦果誰復能食故須棄卻母曰若爾我當遠去覓好果來答曰善哉為覓好者母至明日即便遠去子報父曰今是走時無宜更脫遂去其石父子俱逃至婆羅痆斯父生之處其母來至見石室空虛推胃大哭隣人問曰何意啼耶即以事具答隣人曰彼是人類走向人間亦何事哭答母曰我不憂此相與別離但恨未曾教其一伎令得活命彼便答曰我亦報恩婆羅痆斯若有活緣汝可與我我若見時轉授於子其母即以筮筴

授之報言姊妹若見我兒面親付與語言汝可彈此筮筴以自活命其第一弦指不應觸若觸者者必有損害彼即持去時婆羅門將兒遠疾付師受學師即教誦兒日晝日即疾入山採取薪木遇見隣人鬪遠疾曰汝比何如答曰常受飢苦如欲如何報曰汝母相慮立弟恒須何不往彼答曰彼是藥叉誰能共住答曰若不能去我今與汝活命之物不得與他答言不與即授筮筴報言彈此而為活命其第一弦指不應觸若觸者者必有損害答曰善哉我如是作即持筮筴至學堂處見諸同伴彼便問曰汝來何遲答曰見我母友授此筮筴諸人問曰汝能彈不答言我能汝可為彈我等共聽彼即為彈初弦不觸彼言何故不觸初弦答言觸者必生過患汝今但觸何過之有即便指觸時諸學生不能自持悉皆起舞舜斯日晚至先生處問曰何遲彼即具答先生問曰汝能彈不答曰我能若命為彈初弦不觸先生曰何

意初雖不以指觸答言若觸恐有過生汝但指觸期有何過即便彈鋼先生及婦悉皆起舞不能自持所居屋舍悉皆崩倒覺已之後盡破無遺先生大瞋即捉其項驅出村外既被斥逐隨處孤遊唯彈箜篌而自活命時有五百商人賈持貨物欲入大海諸人讖曰衆事皆有但无音樂何以自娛至大海中誰解憂悶一人報曰速疾婆羅門子解彈箜篌可相隨去即將速疾共至舶中於大海內諸人告曰汝彈箜篌共相娛樂即便為彈初雖不觸諸人問曰何不觸弦答曰若觸有過彼言但觸能作何過即為彈觸其時船舶破碎所有商人悉皆漂沒同時命過唯有速疾一人得存過阪逢風天歸命活遂便吹至金迦島洲於一園中更無男子唯見梵授王婦妙容女人園與言交共行淫慾晝日相見夜即別離問言汝每於夜何處去來彼既通情悉皆具告答言賢首若如是者何不將我共至婆羅痆斯女答言好共

汝俱行問男何字我名速疾次復何名我字妙容其女即便漸持小石乃至與人輕重相似計的得去即喚速疾問奉金翅鳥王處所婆羅痆斯女曰各可合眼閉即捐睛欲至城邊開人叫喚遂作是念時鳥欲至開眼瞻望鳥急悉風兩目便墮于時妙容置之園內自向王邊後至春時名花盛發衆鳥哀鳴王與宮人入園遊觀時妙容女亦在其中速疾開彼去嚫花春即為頌曰

風吹去嚫花　芳香真可愛　猶如海洲上　與妙容同居

時梵授王聞此頌聲勅內人曰遍可覩察誰作此聲諸人答曰有患眼人作斯聲請王便喚至問曰汝作頌聲答言我作汝應更作我試聽之便作是念豈非雅頌王樂聽聞我為作之我容貌妙即還說頌

風吹去嚫花　芳香真可愛　猶如海洲上　與妙容同居

時王聞已言海洲者去斯遠近以頌答曰

妙容所居處　去斯有百踔　趣過於大海　有洲真可愛

王既聞已以頌答曰

汝頗曾聞見　我所愛樂者　若是妙容身　汝可說其相

是時盲人以頌答曰

睹問有万事　實前有一族　常結去嚫花　寄衆與人主

王聞語已便作是念此人惡行雜業海島亦復通行既無所用宜應與此惡慳居悋乃為頌曰

妙容具瓔珞　付與此盲人　宜可速奉賊　驅之出城邪

于時二人被王擯出盲人持婦隨處接逐至日暮時投大衆落於空天廟捨乌宿停時有群賊五百夜入此村諸人覺知悉皆除竇唯有賊帥一人走入天廟反閉其戶村人來問廟中者誰盲人答曰我是客人非關賊類諸人告曰若有賊者即宜速出是將賊帥報妙容曰汝何用此盲賊人手宜可出之與我同活妙容便許指出盲人村人見之遂執共白既至天賊

賊帥便將妙容而去至一河邊无有船栰不能得渡賊報婦曰賢首河既汎漲無由共過汝且住此洗浴身體所有瓔珞我先將過安彼岸已還來相取婦言隨意便脫衣裳及諸瓔珞與其賊帥入水而坐即作是念宜不此人將我物走還告彼曰大河今汎漲瓔珞汝持將我生如是心恐汝今偷去

賊帥聞已以須還報

汝夫無過令他殺　誰信於我有親心所有瓔珞我持行　恐汝得便還傷我是時賊帥即便將物弃婦而行其女遂即盡體出河入草而住去此不遠有老野干口銜肉臠循河而去時有一魚從水踊出攝身岸上野干見已弃肉銜肉欲取其魚魚入水中肉被魚將去　魚復入河中　兩事並皆亡失苦耳而愁于時妙容於草叢內還見野干即就須曰

肉被魚將去　魚復入河中　兩事並皆亡愁苦如何益

是時野干聞須聲已四顧而望不見一人乃為須曰

我不為歌笑　亦不作歌舞　住在草叢中以言相調戲

妙容聞已在草叢中報野干曰我是妙容野干聞聲即瞋罵曰汝罪過物不自眷恥反來相調以須善回

前實已設却　新夫將物行　彼此無怨仇慈悲草中嗚

妙容聞已即以須答

我今還本舍　貞心事一夫　恐損於宗族不復作狂愚

是時野干亦以須答

假使頻伽水　逆流為鳥白　聲部生多羅波能尊守一　鳥與佛語鳥　同共一梢捨彼此相順從　波能尊守一　假使她男伴共在一穴遊　二物情相愛　波能尊守一　假使用龍毛　織成上妙服　亮時可被著波乃有臭一　假使敗納足　可使成種種堅固不搖動　波能尊守一　假使運花鬘作栴香瓔波　大鳥亦能過　波能尊守一　假使大海中　水中生火聚　諸人皆共向波能尊守一

是時野干說是須已告妙容曰我且作斯戲調之語我能令波還得依前為一人乃為須曰

國夫人將何酬報善曰知識若能令我還本舍者我當日日供給肉食不使乏少野干曰若如是者當用我言應入頻伽河內令水至咽合掌向日念天而住我為報王野干便去至王門露出大叫聲作如是語妙容今在頻伽河中洗心線行宜來設取還入後宮王先曾學野干之語既聞其聲告大臣曰卿今宜往頻伽河邊我聞妙容在彼勤苦設心易捨即可將來與我相見時諸大臣既見妙容即以瓔珞衣服嚴身將至王所王見歡悅還依昔日為大夫人逐日日中常以好肉供給野干後便即絕是時野干還向王宮相近之處叫聲告曰妙容汝不以肉共相供者我當令王熱打於汝與舊不殊夫人聞悔即還給與野干之肉次等慈善勿作餘念往時妙容者即盧鉢羅花是彼時速疾者即邬陀夷是往時聞去聲花香氣知是妙容今聞盧鉢花香知是彼尼波等慈善如是應知一切事業皆是平等以為因緣大眾聞已歡喜奉行

第六門第五千搥頌曰
慶尼入收去　尼欽依次生　二部事各殊
還俗尼不慶

佛在劫比羅城多根樹園時大世主與五百釋女往詣佛所礼雙足已退坐一面佛即為說種種妙法示教利喜尒時大世主既聞法已深心歡慶從座而起合掌向佛白言世尊頗有女人於佛法中出家近圓成苾芻尼性堅修梵行得第四沙門果不佛言大世主宜應剃髮著壞色衣乃至盡形堅修梵行就一圓滿清淨无染此能獲得長夜安隱利益快樂如是三請佛皆不許時大世主知佛世尊頗請不許遂於門外啼泣而立時具壽阿難陀見已問言善恭弥因何啼泣而立答言尊者我等女人世尊不許出家作苾芻尼是故啼泣阿難陀報言善恭弥可住於此我問如來尒時阿難陀詣世尊所頂礼足已在一面立白佛言世尊頗有女人於佛善說法律中出家近圓成苾芻尼堅修梵行證得第四沙門果不佛言得有若如是者頗許女人出家佛言阿難陀汝今勿請女人於我善說法律之中出家近圓成苾芻尼性何以故若許女人為出家者佛法不久住猶如人家男少女多即被惡賊破其家宅女人出家破壞正法亦復如是又復阿難陀如作田家苗稼成熟霜雹所損女人出家損壞正法亦復如是又復

出家受近圓成苾芻尼性堅修梵行證得第四沙門果不佛言大世主宜應剃髮著壞色衣乃至盡形堅修梵行就一圓滿清淨无染此能獲得長夜安隱利益快樂如是三請佛皆不許時大世主知佛世尊頗請不許遂於門外啼泣而立時具壽阿難陀見已問言善恭弥因何啼泣而立答言尊者我等女人世尊不許出家作苾芻尼是故啼泣阿難陀報言善恭弥可住於此我問如來尒時阿難陀詣世尊所頂礼足已在一面立白佛言世尊頗有女人於佛善說法律中出家近圓成苾芻尼堅修梵行證得第四沙門果不佛言得有若如是者頗許女人出家佛言阿難陀汝今勿請女人於我善說法律之中出家近圓成苾芻尼性何以故若許女人為出家者佛法不久住猶如人家男少女多即被惡賊破其家宅女人出家破壞正法亦復如是又復阿難陀如作田家苗稼成熟霜雹所損女人出家損壞正法亦復如是又復

阿難陀如甘蔗田成熟之時遭赤節病便被損壞无有遺餘若聽女人出家損壞正法不得久住速當滅盡亦復如是具壽阿難陀復白佛言是大世主於世尊處誠有大恩佛母命終乳養至大豈不世尊慈悲攝受佛告阿難陀實有斯事於我有恩我已報訖由因我故得知三寶歸佛法僧受五學處於四諦理無復疑惑得預流果當盡苦際證會無生如是之恩更為難報非求食等可相比喻尒時世尊告阿難陀曰汝為女人求請出家成苾芻尼者我令為制八尊敬法盡壽修行不得違越我此所制如種田人及求秋初河渠之處堅修隄堰不使水漏漑灌田苗隨處充足八尊敬法亦復如是云何為八阿難陀諸苾芻尼雖從苾芻求出家受近圓成苾芻尼性此是第初敬法事不應違乃至盡形諸苾芻尼當勤修學

阿難陀半月半月當從苾芻求請教授此是第二敬法事不應違乃至盡形當勤修學阿難陀無苾芻處不得

安居此是第三敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀苾芻尼不得詰問苾芻憶念苾芻所有過失誹毀我見威儀正命阿難陀若苾芻尼見苾芻我見儀命有疑犯處不應詰責苾芻見尼有疑犯處應為詰責阿難陀此是第四敬法事不應違乃至盡形當勤修學阿難陀苾芻尼不得罵詈瞋恚訶責苾芻苾芻於尼得為此事此是第五敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀若苾芻尼雖受近圓已經百歲者見新受近圓苾芻應當尊重合掌迎接恭敬頂礼此是第六敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀苾芻尼若犯衆教法者應二衆中半月行摩那埵此是第七敬法事不應違乃至盡形當勤修學

阿難陀若苾芻尼夏安居已於二衆中以三事見聞疑作隨意事此是第八敬法事不應違乃至盡形當勤修學

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十 終

三藏法師義淨奉 制譯

內攝頌曰

近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不瞋訶礼少　竟尋與衆中
隨意對苾芻　斯名八尊法

阿難陀我今已制苾芻尼八尊敬法皆不應違若大世主喬荅彌能奉持此八敬法者即是出家受近圓成苾芻尼性時具壽阿難陀聞佛所說八尊敬法頂礼佛足奉辭而去詣大世主處作如是語大世主當知世尊已許女人於佛所說善法律中出家受近圓成苾芻尼性然佛世尊制諸苾芻尼行八尊敬法事不應違乃至盡形當勤修學我今為說世尊所制八尊敬法令應諦聽善思念之時大世主言願為我說一心諦受尊者告曰如世尊說諸苾芻尼當從苾芻求出家受近圓成苾芻尼性此最初敬法事不應違乃至盡形諸苾芻尼當勤修學如是至終一一具告時大世主

聞尊者阿難陀說敬法已深心歡喜頂戴奉持白阿難陀言大德辭如貴族四姓家女澡浴身體拭以塗香淨治鮮衣服鮮潔時有餘人以占博迦羅鉢羅等結作花鬘持授彼女是時女人就見花來歡喜而受置於頂上大德我亦如是以身語心頂受如來八尊敬法時大世主受敬法時及五百釋女即是出家近圓成苾芻尼性尒時具壽鄔波離請世尊曰如佛所說若大世主受持敬法是則出家是則圓具成苾芻尼者未審白餘女衆衆其事云何佛告鄔波離白餘女衆如法次第當與出家及授近圓時諸女人聞是教已不知云何是其次第以緣白佛佛言大世主為首及五百釋女受尊敬法是則出家近圓成苾芻尼性自餘女人皆當如是次第受之若有女人求出家者請一尼所中礼敬已彼尼即應問其障法若無難者應可攝受授以三歸并五學處先礼尊像次礼其師宜令合掌教作是語阿遮利耶存念我某甲始從今日

乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如是三說師云好善去善

次授五學處教作是語阿遮利耶存念如諸夢阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是鄔波斯迦歸依三寶受五學處師云好善去善

緣在室羅伐城尒時世尊令大世主喬答弥及五百釋女受八尊敬法佛聽即是出家近圓成苾芻尼性因此尼衆轉授餘人出家近圓成苾芻尼性如是展轉更授餘人尼衆增盛後於異時諸上座苾芻尼詣大世主喬答弥所作如是言善哉聖者當知我等苾芻尼衆出家已久諸餘苾芻年少出家近圓未久令依大小乎相恭敬作是語已時大世主喬答弥言諸

妹可待須臾我詣聖者阿難陀處諮問斯事即往具壽阿難陀所頭面礼足在一面立白言世尊諸上座苾芻尼衆出家已久有餘年少苾芻近圓未久令依大小乎相恭敬是事得不佛告阿難陀汝今不應口說斯事何以故若其女人不於善法律中而出家者諸有信心長者婆羅門等見諸苾芻威持美食共相給施令无闕乏阿難陀復有信心長者婆羅門等以新淨白疊數在街衢作如是語願仁沙門踏斯疊上令我長夜獲大利益長得安樂阿難陀復有信心長者婆羅門等以踐布地作如是語願仁沙門足蹈我舌令我長夜獲大利益長得安樂復次阿難陀若其女人於我所說善法律中不出家者我諸弟子所有威德假令日月具大光明不能暎蔽況餘死屍外道之類復次阿難陀若其女人不出家者我之教法滿一千年具足清淨無諸涼汙由出家

故滅五百年是故阿難陀我今百歲
近圓苾芻足應當尊重合掌迎接恭
敬頂礼新受近圓苾芻
緣處同前時諸苾芻足有四人衆事
五人衆事十二人衆事起彼便物集
二部僧伽事務既多遂妨教授讀誦
思惟時諸苾芻以緣白佛佛言二衆
事別唯除出罪近圓及半月等法事
頂共為餘皆別作
尒時室羅伐城有一長者娶妻未久
遂即有娠月滿生女生已父亡母養
既大其母亦歿後時吐羅難陀足因
乞食入其舍見女問曰汝屬於誰答
言聖者我無依怙曾未屬人報言若
如是者何不出家女曰誰與我出家
足曰我能與汝可隨我去彼即隨行
至足住處便與出家後被煩惱之所
牽逼遂便還俗時吐羅難陀足因出
乞食過見其女問言少女如何得活
答言聖者我無依怙辛苦存生報言
若尒何故更不出家答曰我已還俗
詣與出家足曰我能即與出家遂行
乞食長者婆羅門見已皆共譏嫌諸

釋迦女能為善事或時出家而修苑
行或時罷道還涼俗塵隨情所為豈
非善事諸足聞已白諸苾芻苾芻白
佛佛作是念由還俗足有如是過從
今已去諸還俗足更不得出家其長
者等善為護持損壞我法是故苾芻
足一捨法服已歸俗者不應更令出
家若與出家者師主得越法罪
第六門第六子攝頌曰
因慶喜苾弥　出家有五別　可於五衆內
訶責事應知
尒時慶喜苾芻尼室羅筏斯有一長者
名瞿荅摩大富多財娶妻未久便持
財貨往得又城而為興易既至彼已
便詣一家而求住止時彼主人長者
号曰名稱見已喜善來歡慰命坐因即
相知共為交密時瞿荅摩貴舊持新
還歸故邑後於異時主人長者因為
興易到逝室羅筏斯遂投瞿荅摩家而
為停止彼見婦專唱言善來共申久
好時得又長者告瞿荅摩曰作何方
便我等殊後所有子孫共為親愛不
相踈隔瞿荅摩曰善哉斯語今可共

作指腹之親我等二家若生男女共
為婚嫡彼言可尒我意同然時彼長
者貴舊持新遂歸本宅其婦有娠月
滿生男經三七日聚會諸親與兒作
字名曰遊方于時婆羅痆斯瞿荅摩
聞彼生男情甚歡悦便作是念得又
長者共我交親今既生男我當生女
彼是女夫可作嚴身瓔珞衣服令使
遂去并持書曰聞君生男情甚欣悦
今送衣服領番勿受得又長者得書
領信還以書荅時瞿荅摩得書表意
情求於女未久之頃婦遂有娠月滿
生女端儀殊絶正而瘦減常人諸親
物集與之立字衆皆議曰此女形瘦
是瞿荅摩女應與立字号曰瘦瞿荅
弥時彼長者聞其生女作如是念我
友生女豈得徒然可寄衣瓔用申歡
慶彼即是我新婦何疑遂裁書曰聞
君誕女慶喜交懷聊寄衣瓔用申欣
賀幸當為受與表不空彼覽書已報
書荅曰許作交親今皆遂願各神成
立共婚嫡婦時瞿荅摩既披書已共
漸成芽教其學識得又長者亦復教

兒今解衆長者先時有私通婦女以兒付彼令學除書此論女人與男女交通私密婇誰能知之事多時學已報言阿母我已學得今欲還家其母報曰汝可善學且勿歸家善言阿母我已善學儻舍須歸母即私把囊鏹綵團告言沙若定去不肯住者我自打頭令破流血荅言阿母必若相留我且未去母曰寒窮物自言善學陰私書者汝尚不知豈有我為他兒自打頭破我擬將淫縑綿於頭上接令赤汁流下人見謂血汝實无智慧善三言去若不住者我作乳糜食訖方去乳糜熟已盛鋼槃中多安酥

蜜訖兒盡食食已還復吐善槃中命言汝食荅言阿母吐出之食去何復食母便語出隣家聞已皆來共問何意事夫母便具告隣人荅曰為汝作糜何因不食報言此是吐出云何可食母即極瞋大夫告諸人曰豈有吐食持與人乎隣人皆集強令其食彼兒見逼遂欲食糜母便授手掌打其面報言癡人自稱善解陰私之書汝實无智掌客曰擊吐食而便食之國即驅出不與同住時長者子既被斥逐遂還故舊自為商主將五百商人多持賄貨漸之中國每對諸人說歌女色漸次遊行至婆羅痆斯時諸商人往還來去皆與姻女共作交通由聰善言不入婦舍婦女謂曰姊妹當知此地商人先多交往今並離欲不復相看一女告曰我聞商主善解陰書於諸女人極生歡欵由是諸人皆跪還住衆中有一年老嫗女問諸人曰彼是丈夫不荅是丈夫諸根具足報言我女若能訪得彼者於衆女中立為衆首荅言如其得者立為第一

善不得者其欲如何荅曰當酬汝等五百金錢衆人曰善其母即便就商主邊賃宅而住多貯衆貨不令聞之商主家人時來店所有所求覓荅母問曰汝屬誰家報言我屬商主母曰我兒持貨亦向他方自為商主豈不如此考及他人汝從今日來我家中若有所須皆隨意取既聞此言數數來取商主遥悟問家人曰汝於何處得斯異物家人白言去此不遠有一老母所住之家多貯衆貨自言我兒持貨亦向他方自為商主豈不如此求及他人汝等所須來隨意取我有所須即從彼覓商主聞已於其母所情生愛念告家人曰其母既能如此資給事同我母家人往彼報其母曰商主於母深生愛念與母不殊老母曰何時當得見子面耶荅曰善哉我報商主即便還報商主聞已報言善事遂即行詣老母店中既相見已歡笑迎接母便問曰汝名字何荅曰我字遊方母曰我子商主亦同此名汝即是彼體无差異往來我廬勿作

他心答言如是情無間別母命其女汝可追來與兄相見女即出來共相致問于時商主見彼女來儀緒端嚴舉世無匹便生愛著如狂風吹不自覺知何所投措片時醒悟告其母曰誰家少女報言是汝之妹問曰已爲他不答曰未有所爲報言阿母若尒何不與我母曰欲令事汝不擬與他然有一邊使我懷疑徵合雙時欲去便弃答言阿母頗能相與必不弃遺母曰若如是者所有財物將入我家方信汝心言無有二答言可尒遂將財貨還入其家家有後門入即將出知物盡已告曰宜還吉日可共成親母即遣報諸婬女等可於某日各自嚴身著上妙服盛三我家共爲歡會至成親日商主見悵問言阿母何因大會更無男子唯有女人老母婦言男子未至時有一女還共商主耳語君可不知我等並是婬女耶商主念曰我被媚女之所欺誰其女交歡已經多日報商主曰與我金錢答曰與之財貨並入汝家更從我索何物

相與女即默然後時商主因酒醉著遂將還藩衆東遊著衢衝天曉人行即便睡覺見身如此漂生悔惱泣淚横流飢火所燒爲求飲食遂往傭力人遠見虛身處于時瞿答摩長者更遣新舍多雇作人令往墨中隨處求覓莫令長者子來時瞿答摩見彼容儀極爲軟弱告使者曰我觀此人似未曾作更覓餘人彼聞語時重加憂惱悲淚交流觀長者面長者便怪問言女誰家子從何處來名字何等彼即雙咽聲嘶答言阿父當知我是北方得又色人名曰遊方我以天緣來至於此我今不知何所趣向今遭苦難死活難期時瞿答摩見語悲哀情生愍念問曰汝識得父城人名稱長者不答言阿父我薄福人彼即是父時瞿答摩聞說父已知是舊親更鍾慈愛美言告曰汝可无畏勿生惱怏當作丈夫是汝舍宅既家安慰遣息愁憐長者即便賜以衣服嚴身之物澡浴塗香飲食房舍凡是所須皆令無乏復告婦曰汝可爲女備辦瓔珞莊飾

之具丈夫既至當作警婚遂對宗親告遊方曰今是吉辰共爲警婚遊方答言阿父我未成親且求財貨長者告曰宅中財物隨意所須既無乏少更求何用然遊方本意往婬女舍欲報私婚答言阿父我成親日廣備禮儀豈等凡流隨宜嫁娶長者默然是時遊方出城遊觀於大河中見有死屍隨流而去岸上鳥鳥欲噉其肉鴟梟不及遥望河邊遂以爪捉箸挾拍其嘴嘴便長去食其死肉食肉足已復將一箸指嘴令縮如故無異遊方見已取箸而歸遂將五百金錢往婬女舍報言賢首往以無錢辦我異出今有錢物可共同歡女見有錢遂便共聚是時遊方既得其便即將一箸指彼鼻孔其鼻遂出長十尋許時衆驚怖悉命諸醫令其救療竟無一人能令依舊醫皆弃去女見醫去愛心驚惶棄遊方曰聖子慈悲幸念有過勿念相負爲我治之遊方答曰先當立指我爲汝治先奪我財並相還者我當爲療答言若令爾者倍更相還

對衆明言敢相欺負即取一等指彼
鼻渠平復如故女所得物並出相還
得物歸家廣為婚會命聚宗族娶婦
成親時羅荅摩城外有宅報女夫曰
汝可持婦詣彼住居彼有村坊悉皆
給汝既至彼已安樂而住未經多日
婦即有娠欲至生時報其夫曰我欲
歸家令母看養荅言隨意既到舍已
便即生男遂將此子還向舊居未經
多時復有娠體欲至生日復更同前
來還母處即將一子共夫乘車遂於
路中夫乃下車語一樹下娠身而瞻
事純來望因此命終婦在車中便誕
一子生已下車便至樹邊報夫主曰
我已生兒君宜應喜大笑不語復以
手觸方知命終舉哀搥胸痛惱受塞
時有強賊盜其牛去唯有空車重增
悲泗四向顧望不復見人將抱二兒
却還本所行至中路遇大風雨河水
泛漲求途無由即作是念若將二子
一時渡者我及於子俱並不存遂留
大子懷抱小兒既得渡河置於岸上
還取大兒渾至中流有野干來送肉

小子子啼作聲母還叫喚大子意計
其母相憐擲身入水因即命終母意
上岸趣彼野干遂得其兒看已命過
遂便歸去棄彼河中復見大果隨流
而去情為猶活即入水浮觀之知死
痛切悲帝速便上岸夫兒離散獨行
曠野唯著一衣歸倫而去推胃慟惱
不能自裁時行時坐宛轉於地是故
宿智當知先業果報熟時必須身受
無可逃避當尒之時在家父母并諸
親屬俱遭霹靂威悉命終唯有一奴
得存餘命悲歸啼哭悉走而來女見
問之汝何行悉彼便倒地悲叫而言
所有家親咸遭霹靂唯我一身得全
餘命女聞號叫悲不自勝既伽他曰
我於先世中　曾作何惡業　夫兒及父母
眷屬一時終　我是薄福人　獨行隨業去
親族皆零落　何面欲求生　孝在於山藪
曠野無人處　不住於家宅　憂愁日夜增
設是頃已即與奴別隨意東西唯獨
一身至一聚落遇到一家見有耆母
撿抑具縷機寄停止母遂相容便到
母邊共其燃線有一織師少年時未

二歲買劫貝線母於異時便持細線
往少年處彼問阿母昔日織處今何
如妙母曰此非我作問是誰為荅有
客人彼能妙作報言阿母我獨一身
更无燕手何不見與我以衣食相供
荅言我語問彼知意報來即貴價或
線或好欲食香花在蹄令母還歸獲
置荅弥見而問曰阿母何處貴線得
錢身香花新荅言少女非直貴價得
錢身服花新更乃能作美食歡喜歸
來女曰我惟非常為此相問即於女
前說織師如復言少女彼之織師未
有要室汝能共活衣食相供荅言阿
母勿說斯語我於家室深生歌惠隨
宜活命更不求餘母曰女人无依理
難存濟宜更處所以自安身遂說百
種因緣令其改嫁女便心喜從彼所
求織師既知以機逆去時彼織師性多
辜害雖無罪過常行欺楚其女即往
告母母曰何意將我付與藥又常受
苦楚知欲何計報言少女汝勿懷憂
若有男女自相憐愛家產資財並皆
屬汝其女未久便即有婦其夫知已

不加楚毒要生悔意不並尋常織師
學已懷恨而住後諸織師共為聚集
酒醉還家和門而笑其時婦厲違期
開門而坐雖開叫笑無由出看織師
性惡復加酒醉懷恨在心更增念然
婦生子畢方與開門告夫主曰我已
生兒君宜喜慶夫聞斯語懷毒在心
便作是念有婦之時已惱於我今既
生子更長高心若不然之必為雠隙
即報妻曰汝速然釜以油置中鬼油
沸已告其婦曰汝可以兒投於釜內
妻曰此是君兒新生无識有何過戾
而欲殺之是不可也即以麁杖打其
脊上世間憐愛無過自身不能受苦
遂即舉兒置油釜內夫見熟已報言
汝今可食此肉善曰我欲如何自食
子肉夫遂倍常苦楚通宵忍苦不已
遂食其肉如世尊說
染欲是小過 無者亦能除 瞋恚是大疾
智者當遠離
于時織師遂生悔恨坐卧不安如火
燒心極懷憂惱煩悶聽著要作是念
其人煎子令我食肉人中無又可至

必遮即持道糧走出城外時有北方
商人欲還本國便共為伴隨時活命
彼大商主見此女人容儀端正便生
愛念問言少女汝屬於誰欲何所適
報曰我先有夫奉事盡形死一子新生
被野干所害一子兩歲溺水而亡父
母親知咸遭霹靂我無依託隨處遊
行且寄商人以求活命商主念曰此
女容儀率求難得即便納受以為己
妻忽於中路狂賊破營財物並將夫
身被殺賊師見女儀容可愛給以衣
食遂納為妻後被北方國主誅其賊
師遂將此女為大夫人未經多時王
便崩背于時臣佐作大禮儀准其國
法以人殉死王及妃后並入陵中板
賊破陵穿孔已穴瓊瑤眷屬在於墓
中土塵入鼻即便噴嚔群賊聞聲悉
皆驚怖謂起屍鬼四散奔馳時夜明
菩薩見墓開期方便孔出既出外已
四顧忙然憂惱百端求生無路加以
飢渴內迫身心俱即癡狂不記先後
遍體泥塗手足被裂露形而去新新
孤行途經万里至室羅伐如世尊說

衆生業報難可思議先所作業悉皆
自受忍緣斯盡善果方生次復前行
至逝多林所尒時世尊大衆圍遶為
說妙法彼遥見佛三十二相八十種
好周遍眾身世間無匹圓明赫弈超
日千光如寶山王觀者忘倦女極瞻
仰遂得本心親已形容淨生善歡即
便坐地不敢進行於一切時如來大
師無不知見恒起大悲饒益一切於
救護中寂為第一寂為雄猛無有二
言依定慧住頭陀三明善修三學善
調三業波四瀑流安四神足於長夜
中作四攝行捨除五蓋遠離五支超
越五道六根具足六度圓滿七財普
施開七覺花離於八難樂八正路永
斷九結明開九定滿足十力名聞十
方於諸自在最為殊勝得法無畏降
伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六
時常以佛眼觀諸世間誰增誰減誰
遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受
化作何方便拔濟令出無量財者令
得聖財以智安膳鄰破無明牒無善
根者令種善根有善根者令得增長

置人天路安隱無畏趣涅槃城如有
導師
欲使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 佛於諸有情 慈悲不捨離
思惟其苦難 如母牛隨犢
尒時世尊告阿難陀曰汝向衆外可
以上衣授與商主之婦瘦瞿昔弥令
其披著將來聽法時具壽阿難陀奉
佛教已即行詣彼捨衣覆之將至佛
所礼雙足已退坐一面如來大師觀
彼根性隨機說法於四諦理令其解
悟以智金剛杵摧二十種有身見山
獲預流果既得果已便從座起合掌
向佛歎未曾有白言世尊唯願慈悲
許我於佛法律捨俗出家成苾芻尼
而修梵行世尊知已付與大世主彼
既得已即令出家并被近圓教讀毗
奈耶如法教誨彼即策勤一心無倦
觀知五趣輪轉不停諸行無常畢歸
磨滅斷三界惑破五趣輪證得阿羅
漢果三明六通具八解脫得如實知
我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有心無障礙如手捫空刀割香塗

愛惜不起觀金與土等無有異於諸
名利無不棄捨稽禮諸天悉皆恭敬
尒時世尊告諸苾芻於我弟子苾芻
尼中瘦瞿昔弥特律第一是時諸尼
聞佛說已有諸尼衆詣瘦瞿昔弥所
其說法時瞿昔弥欲令諸尼生歡喜
故即便為說本業已緣諸尼聞已便
向苾芻廣說其事後於異時瘦瞿昔
弥來礼佛足諸苾芻見共相耳語說
彼業緣時瘦瞿昔弥礼佛足已奉辞
而去
尒時世尊知而故問阿難陀曰是諸
苾芻共相耳語為說何事時阿難陀
以緣白佛佛告阿難陀衆生業報難
可思議由心造作一切世間皆因業
生依業而住凡自作業當受其報時
諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德世
尊此瘦瞿昔弥先作何業夫被殂逝
而死一千野干所害一千溺水而亡
父母親知咸遭霹靂自食子肉心乱
癲狂漸漸遊行來詣佛所善法律中
出家近圓新諸煩惱証阿羅漢蒙佛
授記於尼衆中持律第一佛言世等

苾芻當知此尼由先作業果報熟時
皆須自受非外四大等乃至說偈廣
如餘處汝等苾芻當一心聽往古昔
時於一聚落有長者住大富多財要
妻經久遂無兒息心懐憂惱我有多
財了無繼嗣身亡之後並入官収婦
聞何憂夫以事告婦作是念我今未
知由夫等業我無福耶不生子息豈
非夫主於我情生異念更覓餘妻視
對我前掌類而住廣說慈詞我宜自
行不令他遣告其夫曰我有惡業不
懐男女可更覓婦男女當生報言賢
首汝豈不聞家有二婦欲将冷水飲
夫無由於其宅中常為鬪諍共相惱
乱無有停歇妻作是情報言聖子宜
可娶來彼若年顏與妹同者我便於
彼如妹看之與共相似如女瞻養夫
聞此語遂更求妻於異聚落有一長
者妻生一女復有二子女既長大父
母並亡其人遂來至二弟處求婚為
妻彼便見與作大檀儀共相皆婚人
皆法尒得新忘舊不念前妻舊婦服
中先有患病不生男女見夫弃擲極

生娘爲四即痲差便即有娠報夫主
曰我今有娠君當喜慶夫曰賢首汝
若生子我現世後得爲繼嗣自作家
主婦曰誠如所說君之後妻若不樂
我墮胎必有斯理夫曰賢首我先語
汝家有兩婦定相惱亂汝今無事早
設斯言婦便默余月滿生兒母便念
曰此子幸蒙天緣得生必被後妻之
所損害我今付彼令養爲兒作是念
已語後妻曰小妹此兒與汝共作養
育俱爲己子情勿間然彼言善事遂
共恩養未經多時遂生惡意作如是
念此非我子豈繼我家若長成日母
作夫人子爲當主我充婢使此必無
疑何用養然宜當早殺既生惡念如
火益薪其焰轉熾懷毒惡心亦復如
是遂以竹籤刺兒腹肉子悲楚痛極
苦聲啼問後母曰何意殺子悲啼苦
言不知母即抱持哀憐撫拍子懷若
楚啼泣更增即便以妳置彼口中方
見竹籤驚怪拔出其兒因此便即命
終母懷痛切悲啼呼搥胸喚親
隣來集問其所以答言我兒後母無

妬竹籤其口苦楚命終親隣聞已悉
皆驚集問言何意啼淚交流具以事
答遠近隣伍諸人咸來共瞋後母告
言小兒無過何因苦殺彼既聞已起
瞋作誓我若嫉心殺此兒者當令夫
主妻孥並皆死一于野干所害一于溺
水而亡父母親知咸遭霹靂我食子
肉心亂癡狂赤體遊行無所知覺汝
等若當於意云何其長者後妻豈異
人乎此瘦瞥苔弥是由彼往昔極
妻害心殺他兒子重爲言誓由此業
故夫被孥並一于野干所害一于溺
水而亡父母親知咸遭霹靂自食子
肉心亂癡狂露形而去無所覺知又
諸苾芻乃往迦葉波佛時此瘦瞥苔
弥於彼佛法出家爲尼乃至命終能
治梵行無所虧損後於一尼爲鄔波
馱耶彼佛法中持律第一彼佛世尊
亦與授記瘦瞥苔弥臨終發願我於
迦葉波如來無上等覺教法之中亞
盡形壽修治梵行所有善根如迦葉
波佛授庫納婆當來世人百歲時
得成正覺名釋迦牟尼我願於彼如

法中而得出家斷諸煩惱證阿羅
漢如迦葉波佛說我鄔波馱耶於諸
尼中持律第一我亦如是蒙佛記爲
持律第一時諸苾芻復白佛言大德
彼之父母先作何業咸遭霹靂夫造
何罪被孥並二子何愍一被野干
損害一爲溺水而亡佛告苾芻各自
作業皆受成熟廣如前說汝等苾芻
當一心聽此賢劫中人壽二万歲時
有迦葉波如來應正等覺出現於世在婆羅痆斯仙人墮處施
鹿林中尒時於此城中有一長者大
富多財去城不遠於河彼岸造一住
處諸方僧來咸住於此長者以財付
與村人令其興易時有一人三度將
財並皆散失長者聞汝無智慧三
度將財並皆散失若不還我不放汝
歸苔言長者更容一度將財興易若
不還失妻二子沒爲奴婢逐作明
契長者與財復還散失長者即便取
其夫妻及子充寺洒人在城居止每
日澄河向寺供給身常煮飯妻及二
子雜營諸冰時有羅漢苾芻知僧於

投時逆天兩河水注盡七妻及子並皆不至時阿羅漢怯其不來即往告曰日時將至何故不行欲令衆僧悉皆闍食聞是語已悉生瞋恚父母親族聞已咒言彼人無事共相苦切何故不遣霹靂而死夫作是語此在路來何不被毒殉並死一子復言何不溺水而死一子又言何不被野干所噉汝等若當勿生餘念往時淨人者豈異人乎即夫妻是彼父母等即霹靂死者是彼時夫者即被殉並死者是彼時二子者即溺水死及野干害者是此等皆由過去於毘濕處以毒害心出處惡語皆受斯報汝等若當由是因緣我常宣說黑業得黑報白業得白報雜業得雜報汝等應當勤修白業離黑雜業時諸苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行頂禮佛足奉辭而去

緣處同前尒時愚瘦惡生福子無事咸被誅戮釋女尊親兄弟姊妹及以夫主悉皆喪逝各懷憂苦於佛所說善法律中乘求出家得出家已辭如

鉢嚩憂穆心漸除後為欲瞋煩惱還或不能禁止如世尊說大黑毒蛇有五過失云何為五一者觀欲少味多過常有衆苦二者行欲之時常被煞縛三者行欲之人永無歇足四者行欲之人無悉不遠五者於諸欲境諸佛世尊及聲聞衆并諸勝人得正見者以無量門並欲過失是故智者不應習欲又復智人知出家者有五勝利云何為五一者出家功德是我自利不共他有是故智者應求出家二者自知我是畢下之人被他驅使既出家後受人供養礼拜稱讚是故智者應求出家三者從此命終當生天上離三惡道是故智者應求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出家五者常為諸佛及聲聞衆諸勝上人之所讚嘆是故智者應求出家汝等應可觀斯利益以慇重心捨諸俗網求大功德汝等姊妹為當欲聞我於先世習欲之時所有過患為於今生習欲苦惱諸尼苦四且止先世頗說令生時復報告弥即宣說自一生來喪失父母夫主兒子

死亡并食子肉生入墓中癲狂迷亂
次第為說諸法開已悉皆恐怖身毛
驚竪便用心聽視瘦體苦弥面時體
苦弥說其根性隨機說法於四聖諦
令彼開悟彼等聞法獲預流果廣如
前說既得果已瘦體苦弥覺將失
我被吐罪難陀惱欲溫中永流生死
瘦體苦弥聞已彼作何事即具陳如
上報曰姊妹知欲如何彼為惡行損
壞佛法少欲諸尼共生嫌舉云何苾
芻尼令他捨學與俗交通時苾芻尼
白諸苾芻苾芻以緣白佛佛言苾芻
尼不應教他捨其學處勸令歸俗若
相勸者得吐羅底也罪

緣處同前尒時有一苾芻尼訶罵苾
芻苾芻眷屬即便默然時諸苾芻以
緣白佛佛言苾芻尼不應訶罵苾芻
若犯者得越法罪如尼不得訶罵苾
芻如是亦復不應訶罵苾芻尼及正
學女求寂男求寂女如是下三衆名
位頭不應訶罵五衆皆得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十 乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 禮 三藏法師義淨奉 詔譯

第六門第七子攝頌曰

尼不在前行 見僧應起敬 白僧半加坐
攝俗諸无緣

緣處同前尒時具壽大迦攝波在鞞
子母東林住處於小食時著衣持鉢
入城乞食吐羅難陀尼亦復乞食遥
見大迦攝波便作是念我今宜可洽
此愚人若迦攝波次第至家吐羅難
陀即先入其舍在門扇後立迦攝波
来告言聖者宜過家无執食尊者即
去作是語已還至餘家迦攝波来同
前言告如是展轉乃至多家皆聞斯
語情生怪異若阿羅漢不隨觀者於
事不知便即入定良諦惱我見吐羅
難陀苾芻尼告言姊妹汝今無慚然
是具壽阿難陀作斯過失誰請世尊
令如是等邪行女顯出家近圓諸苾
芻聞以緣白佛佛作是念由苾芻尼
多有過患苾芻乞食衆苾芻尼不應
前行作是念已告諸苾芻迦攝波善

說其事是故我今制諸苾芻尼苾芻
乞食尼不前行諸苾芻尼便不敢行
因此乞求難得向苾芻說苾芻以緣
白佛佛言苾芻乞食衆苾芻尼應行
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼在无
量百千大衆之中而為說法尒時具
壽大迦攝波因行至彼衆見皆起吐
羅難陀端坐不動衆人即白吐羅難
陀曰聖者大迦攝波人天恭敬我等
遥見咸悉驚起聖者端然不移於座
極為不善答曰彼乃元是外道邪徒
極愚極鈍而来出家我是釋女從佛
出家博通三藏善開說法契合真理
問荅無滯何合見彼從坐起為時衆
聞已皆悉譏嫌苾芻以緣白佛佛言
信心長者婆羅門等善作譏嫌從今
已後苾芻尼遥見苾芻應從坐起若
有犯者得越法罪如世尊說若見苾
芻從坐起者後於異時道花色苾芻
尼於寺門首為諸大衆演說法要時
具壽阿難陀因行乞食至尼住處遥
花色尼遥見彼来急從座起阿難陀
来即坐其座問言姊妹汝為大衆說

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 第三張 禮

何教法報言演說其經于時具壽阿
難陀即為大衆廣說其義蓮花色尼
一心佇立聽其說法阿難陀為貪說
法不令尼坐久立疲倦彼日照身熱
悶倒地是時衆中無信心者共相譏
曰我聞蓮花色尼無諸染欲今見阿
難陀美辯容儀逸生異念欲火燒心
便即倒地諸苾芻聞以緣白佛佛言
汝等苾芻諸長老者婆羅門善說其過
從今已後若苾芻尼於苾芻處未聽
法時應言姊妹就座而坐苾芻若為
說法應命令坐苾芻尼應可白知隨
處安坐

緣處同前如世尊說汝等苾芻由此
事故能解其義汝等應聽我略教誡
言日出者謂是如來出現於世猶如
日出放大光明衆鳥皆鳴者謂說法
人授量義理農夫耕作者謂是諸修
信施檀越於我弟子善植智田群賊
皆散者謂是魔軍及諸外道皆遠
逝如是苾芻如來大師於諸聲聞弟
子所應作者教令疾作為欲哀愍以
大悲心成就利益所應作事我已作

說汝等作者自可修行當靜住閑獨
閑居住空林中在一樹下或空屋內或
在山崖或依坎窟或在草積或於露
地或向塚間或尼林處隨宜卧具安
得支身如是等處當可端心勤修靜
慮莫為放逸勿於後時情生悔恨此
則是我之所教誡時諸苾芻聞佛說
已便往山林坎窟之中茂林清沼花
果勝處一心靜慮遠離放逸諸苾芻
尼亦近王園於閻林中或在餘處受
用隨時供身卧具加趺而坐宴默思
惟遂有蟻來入小便處因生苦惱世
尊聞已告諸苾芻尼不應加趺而
坐以修寂定應半加坐是時諸尼
奉教而作尚有細蟻入身相惱佛言
應以故破衣及以敷葉而為掩蔽方
始半加若修寂定

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰大
德若苾芻尼捨惡俗重求出家得
與出家近圓不佛言鄔波離一經給
或更不應出家

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰大
德先制苾芻尼不得詰問苾芻所有

過失所謂破戒破見破威儀破正命
者頗有餘緣諸苾芻尼得詰問苾芻
諸過失不佛言鄔波離必無因緣諸
苾芻尼得有詰責苾芻如前罪類所
有過失

第六門第八子輒須曰
長者與殘食殘臥不相遮 不問隨有事

近圓座應知

緣處同前有一長者大富多財娶妻
已久不生男女後時財物悉皆散盡
告其婦曰我今年老不能求財欲往
遊多林為出家事妻言聖子君若出
家我何依託亦去出家夫言賢首可
共同去長者將妻往大世主喬答弥
處頂礼雙足白言聖者此是我婦樂
於善說法律之中而為出家願慈納
受我今亦往遊多林所而求出家答
曰善哉男子夫妻能發此勝妙心俱
共出家斯為好事如世尊說出家之
人有五勝利功德無邊聖所稱歎五
勝利者如前廣說汝今可去我與出
家時大世主喬答弥即與落髮長者
即往遊多林處求一苾芻為作出家

于時城中遠近咸聞皆言長者有福
今得出家多獲勝妙四事供養後於
異時入城乞食與苾芻尼亦來乞食
時世飢饉乞求難得過見其妻問言
仁者若為存濟妻曰時世飢饉乞求
難得辛苦存生便即告言我今多得
飲食供養若佛聽者減半相與時苾
芻尼還至本處向諸尼衆具陳其事
尼既聞已向苾芻說苾芻白佛佛言
若諸苾芻有如此苾芻尼時世飢饉
乞求難得者苾芻有食之家可相與勿
致疑惑如世尊說若苾芻有如此苾
芻尼時世飢饉乞求難得有食相與
勿致疑惑者苾芻乞食得已便即減
半與苾芻尼恒來就食乃於他日其
苾芻尼到處得食而不來就苾芻作
念尼應餘處得食為此不來何勞留
分思惟是已便不出分尼於明日送
來與食報言仁者昨不見來送不出
食今緣有者已成殘宿已過不堪受
用尼聞斯語礼足而還至尼住處具
說其事尼白苾芻苾芻白佛佛言從
今已後苾芻殘宿苾芻尼得食苾芻

尼殊苾芻得食
緣起同前時有苾芻於僧衆中問苾
芻尼與僧不同隱屏之事尼聞羞恥
懈面而住時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻不應問苾芻尼所有隱屏之事
設苾芻尼自可相問苾芻若問犯越
法罪苾芻又問問或隱事彼復考擯
佛言可令尼隔方問彼尼彼以其事
告彼隔者隔尼聞已方報苾芻白不
對言少著懶故
緣起同前具壽舍利子等與一苾芻
尼受近圓已說頌告言
波於衆勝教 具足受戶羅 至心當奉持
无障身難得 端正者出家 清淨者圓具
賢聖者所說 正覺之所知
說是語已時苾芻尼月期忽下舍利
子告言姊妹汝可起去尼為羞恥便
不肯起時舍利子觀知所以即便起
去諸苾芻尼白姊妹幾受近圓未離
壇場豈合惱亂阿遮利耶今起不起
答言姊妹彼是大人不容見我猥屑
之事仁等可不自知更責於我我為
踟躕於前而坐月期忽下去何起去

諸尼聞已向苾芻說苾芻白佛佛言
自今已後與女近圓勿令踟躇可坐
氈上或坐草座或復小搏子上由諸
女人身柔軟故
第六門第九子請頌曰
苾芻餘卧具 應與苾芻尼 足不踏搘叔
不著衆身物
緣起同前尒時大世主番答弥與五
百苾芻尼遊行人間日將欲暮到逝
多林作如是念時今已過日既將暮
不眼入城我等宜共隨時居止待至
天曉方可入城即於寺中露地而眠
所有衣服為塵土所汙至天曉已復
作是念若不頂礼大師至城還須重
来即詣佛所頂礼佛足在一面坐佛
見衣服塵土所汙知而故問喬答弥
曰衣服何因被塵土汙即以事具白
于時佛告具壽阿難陀曰苾芻所有
餘卧具不與苾芻尼事白言不與
佛告阿難陀從今已後苾芻受用餘
殘卧具應與苾芻尼勿致疑惑如世
尊說應與苾芻尼卧具者時諸苾芻
分卧具時皆取下忌留上好者與苾

苾芻尼佛言不應好者留與苾芻尼應與麁者隨時供給勿令闕事須食應與
緣處同前尒時長壽大迦攝波於小食時著衣持鉢入城乞食時吐羅難陀苾芻尼從外而來欲入住處過河水泛溢見迦攝波在板橋上吐羅難陀作如是念此愚鈍物令可治之速往橋邊用力踢板時迦攝波墮河水服並溫鉢汎水疾鎚救隨流迎攝波曰姊妹汝无過犯乃是具壽阿難陀作斯過失強請世尊度如斯類惡行之女於佛法內出家為尼苾芻聞已以緣白佛佛作是念由苾芻尼多生過失告言自今已後苾芻尼不應共苾芻同橋上行若行得越法罪
如世尊說苾芻尼不得共苾芻同橋行者時有大橋長廣大諸苾芻尼不敢共行佛言如是寬廣大橋共行无過
緣處同前尒時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢入城乞食次第行至勝鬘夫人處夫人見已唱言善來即敷座令坐共為言議時吐羅難陀

尼問勝鬘曰姊妹何故將養腹妊耶答言聖者何須問此我但以物給來為悅王意尼曰我今等開且問答言聖者我用物經是故產也尼曰由此衆人見者相受勝鬘聚尒尼至住處亦著此衣諸尼問曰此非法衣豈合尼言白諸苾芻苾芻尼苾芻白佛佛言此非法衣者著得越法罪
緣處同前尒時吐羅難陀苾芻尼又見夫人乳房圓正問答同前夫人曰我著覆乳房衣又見夫人著乘乳房衣又見著勒腹衣吐羅難陀見皆皆問如上具答尼即壁作者用此衣佛言皆不合著用者得越法罪
第六門第十子摭頌曰
不濆水汙衣　不持死胎子　不承於不淨
鋼已子非他
緣處同前尒時吐羅難陀苾芻尼入城乞食時大迦攝波在城乞食已乘塹行吐羅尼見便作是念我今宜可治此愚人遂排大埠建至傍邊極塹內裁已與水汙其衣服迦攝波曰汝无愧犯故是阿難陀作斯過失與

說如上諸苾芻尼開以緣白佛佛言苾芻尼不應以穢惡水汙苾芻衣服者犯者得越法罪
緣處同前尒時有一長者大富多財娶妻未久將諸財貨出外興易妻敬好食著妙衣衆欲心熾盛送共一男而作私通因即有娠經多月而作是念我宜墮胎若不落者夫到之日必當害我遂即墮胎情懷憂念我今將說何處安置時吐羅難陀苾芻尼回乞食入其舍告言妙相可與鉢食答言聖者可去无授食人我懷憂惱報言妙相可有人在答言無有人在然我墮胎不知欲棄何處報言妙相我若為棄頗能常供乞鉢食不答言我與我之侍者及知事人亦能與不答言並與即以大鉢盛彼死胎向空舍中而為棄擲時彼舍內先有衆多婬行男子室中衆在見而問曰汝頭擲女欲何所作答曰只由汝等無賴狂夫通他婦女造斯過失今我棄胎男子聞已惡罵而去時彼男子路逢請尼淨言罪過物汝吐羅難陀尼現作如

是業胎惡業諸尼聚尒尼白苾芻苾芻白佛佛作是念尼畜大鉢有如是過是故諸尼不持大鉢告諸苾芻止羅難陀作非沙門行者知諸尼不應作此非法之事不持大鉢若尼持大鉢作如是事者得越法罪如佛所制尼不持大鉢者諸尼不知持何等鉢佛言苾芻小鉢是尼大鉢

緣處同前時苾多尼欲將一沸不淨置在口中復將一沸置下投內衆生業報難可思議遂即懷娠生童子迎摭波時苾多尼不敢手觸兒便帝哭諸親問言何故兒哭尼聞默尒餘尼答曰世尊制戒不許觸男故不敢近為此帝哭彼即答言世尊大悲去何已子不聽手觸母不觸者豈可令存尼聞稱善往告苾芻苾芻白佛佛言已子應觸長養抱持無有過失

爾時阿前佛言已子應觸長養抱持者女人多愛便捉此兒從肩至肩覓共抱持其兒便獲諸親見問何意如是彼遂具說成共戲嫩以緣白佛佛言諸尼不應觸他孩子若觸得越

第七門物想攝頌曰

苾多尼不住　僧脚崎三衣　道小揭磨將

法酒尼根轉　寺外不作淨　第七攝應知

第七門第一子攝頌曰

苾多與兒宿　王舍衆又神　施兒衣繫頂

稱名與衆食

緣處同前如世尊說苾芻尼不得與男同一室宿時苾多苾芻尼遣童子迎摭波出外令看子即帝哭諸尼聞已問苾多曰童子如摭波小兒夜何帝哭尼默不對諸尼報曰世尊不令苾芻尼與男子同一室宿為此令出由是夜帝諸親曰世尊大悲若童子小兒不與母宿當招禍患可白世尊諸尼向苾芻說苾芻白佛佛言苾多尼應從僧伽乞與子同室宿羯磨應如是乞數座鳴揵稚尼衆集已苾多合掌隨應致礼於上座前或於華坐塔上或牀上坐合掌而住作如是白大德尼僧伽聽我苾多苾芻尼生男欲與子同一室宿今從尼僧伽乞與子同一室宿羯磨頭尼僧伽與我與

子同室宿羯磨竟默故如是三說已次令苾多尼離閑處若見處須一苾芻尼作白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此苾多苾芻尼為自生男此苾多今從僧伽乞與子同室宿羯磨若僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾多與子同室宿羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾多苾芻尼為自生男此苾多今從苾芻尼僧伽乞與子同室宿羯磨苾芻尼僧伽今與苾多與子同室宿羯磨若諸苾芻尼僧伽聽與苾多與子同室宿者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾多與子同室宿羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若苾芻尼已從僧伽作與子同室宿羯磨竟亘應與子同室而宿勿致疑惑其苾多伴尼亦共同宿尼白苾芻苾芻白佛佛言其有子尼應與子宿非是餘人共餘人宿者得越法罪是時苾多子年長大翹共同宿尼白苾芻苾芻白佛佛言尼若子大不應

同宿
佛在王舍城竹林園住時此城內於一山邊有藥叉神而為居止名曰娑多此常擁護影勝大王中宮妃后王臣宰輔及諸人衆由彼力故王及諸人恣皆安樂時降甘雨苗稼善成花果泉池在處充滿常无飢饉乏求易得諸有沙門婆羅門貧窮孤弱商佔之類悉皆來集摩揭陀國時此藥叉亦皆護讀娑多遂於自類妹中娶妻同住是時北方健陀羅國復有藥叉名半遮羅恒住於彼亦常能擁護令彼國中安隱豐樂與摩揭陀境事無差異時彼藥叉亦於同類妻妾共居後於異時諸方藥叉共為聚會此二藥叉得申敬愛共為親友執別之後各還故居娑多藥叉取摩揭陀上妙花果送與半遮羅彼以北方所出花果送與娑多如是多時共申情好後因聚會重得交歡是時娑多語半遮羅曰作何方便我等後後所有子孫共為親愛不相疎隔半遮羅曰善哉斯語我意同尒娑多曰今可共作指

腹之親我等二門若生男女共為婚姻彼言可尒時娑多妻未經多時遂有娠體月滿生女容貌端嚴見者愛樂其女生時諸藥叉來咸皆歡慶諸親立字名曰歡喜于時半遮羅聞彼生女情甚歡悅便作是念娑多藥叉是我親友今既生女我當生男彼即是我所愛新婦可作嚴身瓔珞衣服令使送去并持書曰聞君生女情甚歡悅今送衣服願垂納受時娑多得書領信還以書答然半遮羅意地忘男子未久之頃婦遂有娠月滿生兒與其立字既是半遮羅子應是半支迎時娑多藥叉聞半遮羅生一男子便作是念我友生男豈得徒然可寄衣瓔用申歡慶彼即是我女夫何疑遂送書曰聞君送子慶喜交懷即寄衣瓔用申依賀幸當為受莫表不宣彼覽書已報書答曰許作交親今皆遂願各待成立共作誓姻時娑多藥叉婦還有娠其時諸山出聲如大象吼月滿生時其山復吼諸親識曰此之救子託胎之日及以生時山皆為

吼既是娑多之子應名娑多山既長大已父遂身亡自為家主是時歡喜年既長成報其弟曰我今欲得遊主舍城現有諸人所生男女悉皆取食弟言大姊昔聞我父於此城主及諸人衆常皆擁護令得安樂雜諸長短我今宜可更加守衛此則是我所防境界若有餘人為損害者我應遮護尒今何得生此惡心宜除此念然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故復告其弟說如前事弟知姊意事難遮改作如是念我力不能遮其惡念然父在日許嫁與他我今宜可作諸姻事即便裁書與半遮羅藥叉曰我姊歡喜年既長成宜可為親當速來此彼得書已便為盛禮至三舍城要婿歸故既至本城經多時已與其夫主情義相得作如是語仁者當知我意欲得王舍城中現在人衆所生男女皆取食之答言賢首彼皆是汝家親住廣餘衆復告尚欲相遮寧容汝今輒為酷虐興斯惡念勿更吾言由彼前身所發邪願熏習力故作不忍

參懷喋且默後於異時便生一子如是次第更生五百其家小者名曰愛見時五百兒威勢成立母恃豪強欲行非法夫婦勸諫竟不受言夫知彼心默余而住是時歡喜便於王舍城中隨意去處現在人衆所生男女為次食之余時城中既失男女所有人衆皆共白王臣等男女皆被盜賊不知是誰作斯巨害痛惱中極欲遣如何願王慈悲善為尋察王即勅令諸處街衢四面城門令兵守捉時諸兵士亦被偷將日覺少人不知去處婦人懷娠者咸亦被偷將向餘處于時王舍城中大災盛起諸王臣佐重啓大王今此國中生大災難具說上事王聞驚怪即召卜師問其所以答曰斯之災擾皆是藥叉所作宜可速辦諸妙飲食而為祭祀王下明勅擊鼓宣令告諸人日无問主客在我境者皆須備辦飲食香花種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸搖幢乘輿種種嚴飾鼓樂音聲鈴鐸搖幢于時王舍城人既奉王勅各以精心備辦飲食香花等物嚴飾街衢如欲

第十八張 性

事國處處祭祀雖勞倍設災擾不除苦惱憂愁莫知所計于時守護王舍城天神於曉夢中告諸人曰汝等男女咸被散害藥叉之所食歌汝等宜可往世尊處所有災苦佛當調伏諸人聞神已此既來我男女充食則是惡賊藥叉何名散害因此諸人皆共為訶利底藥叉女王舍城人聞是事已皆往佛所頂礼佛足白言世尊此訶利底藥叉女於王舍城所居人衆便於長夜作不饒益我等於彼先無惡念然彼於我懷挾害心所生男女咸悉盡去以充飲食唯願世尊憐愍我等為作調伏余時世尊默然受請彼等咸知佛受請已頂礼雙足奉辭而去至明清旦佛即著衣持鉢入城乞食次第乞已還至本處飯食訖即往訶利底藥叉住處時藥叉女出行不在小子愛兒留在家內世尊即以鉢覆其上如來威力令兄不見弟弟見諸兄時藥叉女還至住處不見小兒即大驚怖號叫悲哀見及問諸人愛兒何在答言我等並皆不見便自捶

第十九張 性

胸悲泣交淚屑口乾燋精神迷亂憔痛切速趣王城遍行諸坊廛肆道路園林池沼天廟神堂客舍空房皆求不得更加痛切便即癲狂脫去衣裳大聲號叫唱言愛兒汝今何在遂出城外巡歷村莊大衆落中皆覓不得即往四方乃至四海亦皆不見被髮裸形宛轉於地肘行膝步蹲踞而坐如是漸次到鞞部洲七大黑山七大金山七大雪山無熱池香醉山覓皆不得情懷苦惱氣咽不通又往東方瞰提訶洲毘陀尼北俱盧洲亦皆不見便往等活黑繩衆合叫喚大叫喚熱極熱阿鼻止頞部陀尼剌部陀阿吒吒呵呵婆呼呼婆青蓮花紅蓮花大紅蓮花如是等十六大地獄皆亦不見又往妙高山處先登下層次登第二第二層直過多聞天皆至妙高山頂先入衆車園次入雜寶歡喜皆覓不見即往園生樹下乃至善法堂中入善見城欲入帝釋喜勝殿中時有金剛大神與無量藥叉守門而住見彼來入便即驅出善見城外倩加

痛切至多聞天屢於大石上投身碎地悲啼號哭白言大將軍我小子愛兒被他盜去莫知何在願見苑我多聞天曰姑娘不須憂惱自作癡狂汝今且觀近女家室晝日遊處誰來居止答言大將軍沙門喬答摩在彼而住報曰若如是者宜可速往彼世尊所而作歸向彼當令汝得見愛兒爾時斯結脩生歡喜如死再生速來本處遥見世尊三十二相八十種好莊嚴其身圓明赫奕超日千光如妙寶山深生渴仰憂惱悉除悔同得子既至佛所頂礼佛足退坐一面白言世尊我久離別小子愛兒唯願慈悲令我得見佛告訶利底藥叉女汝有幾子答言我有五百兒佛言訶利底五百子中一子若无有何所苦答言世尊我若今日不見愛兒必吐熱血五苦取命終佛言訶利底五百子中不見一兒憂如是苦況他一子汝倉取食此苦如何答言此苦倍多於我佛言訶利底汝既審知愛別離苦云何食他男女耶答言唯願世尊示誨於我

佛言訶利底可愛我於王舍城中現在人衆皆施无畏若能如是不起此坐得見愛兒答言世尊我從今已去依佛教勅王舍城中現在諸人皆施无畏作是語已聽佛令彼得見愛兒于時訶利底藥叉如來請受禁戒城中人衆皆得安樂離諸憂惱時訶利底母親於佛所受三歸依并五學處不殺生乃至不飲酒爾白佛言世尊我及諸兒從今已去何所食噉佛言善女汝不須憂於贍部洲所有我諸聲聞弟子皆於食次出衆生食并於行來設食一盌呼汝名字并諸兒子皆令飽食永无飢苦若復有餘現在衆生及江山海處諸鬼神等而應食者皆悉遍心令其飽足佛告訶利底又復我今付囑於汝於我法中若諸伽藍僧尼住處及諸兒常於晝夜動心護汝勿令憂損令得安樂乃至我法未滅已來於贍部洲應如是作尒時世尊說是語已時訶利底母五百諸兒及以諸未藥叉等衆皆大歡喜頂礼奉行時諸女等聞佛說已咸

皆有疑請世尊曰訶利底母先作何業生五百兒汉人精氣食王舍城人所生男女佛告諸苾芻汝等諦聽此藥叉女及此城人先所作業遥須自受汝等苾芻乃往過去王舍城中有牧牛人娶妻未久遂即有娠是時无佛但有獨覺出現人間樂居寂靜受用閑宜安心路側具世間雖有此一福田時此獨覺入起行人間至王舍城為大設會有五百人各各收取身威持飲食并將音樂共語芳園於其路中遥見懷娠牧牛之女神語藥叉諸人告言姊妹可來舞蹈共為歡樂女見相喚便起欲心舉目揚眉共為舞蹈由其疲頓遂即墮胎城中諸人皆向園內女懷憂惱拳頼而住便以酪漿買得五百碗及羅果時彼獨覺來至女傍其女遥見身心寂定威儀庠序在路而行情生敬仰遂即近前頂礼跪足持香美果奉施聖人諸獨覺者但以身化口不說法欲饒益彼女人故如大鵝王開翅兩翼上昇虛空現諸神變凡夫之人見神通時心便歸向如

大樹崩報身于地合掌發願我今於此真實福田所施功德願我當來生王舍城於此城中現在人衆所生男女我皆取食汝等苾芻於意云何彼牧牛女豈異人乎即訶利底藥叉女是由彼往昔奉施獨覺五百麨漫羅果發惡願故今生王舍城作藥叉女生五百子吸人精氣食噉城中所有男女汝等苾芻我常宣說黑業黑報雜業雜報白業白報汝等應當勤修白業離黑業乃至果報還其自受時諸苾芻聞佛說已心大歡喜頂礼佛足奉辭而去

緣慶同前時訶利底託受如來三鉢玉成已送被諸餘藥叉神等而作災難即將諸子施與衆僧若見苾芻行乞食時皆化作小兒隨後而去王舍城中女人見時多生憐愛即來抱持彼便隨逐時諸女人白苾芻曰此是誰子答言訶利底兒女人報曰此是惡鬼奪害藥叉所生子耶苾芻報曰彼已皆捨奪命之心為諸藥叉與作災難為此將來施與我等女人作念

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十二　第三十五張　僧

藥叉之女能捨惡心將子奉施我等諸子何不施與遂將男女施與僧伽僧伽不受女人白言聖者尚能納受奉宮藥叉女兒何故不受我等男女時諸苾芻以緣白佛佛言應受諸苾芻奉教緣受不為守護噉其自意隨處遊行諸苾芻白佛佛言若將一男施與僧伽一苾芻為受以故緣故非手繫其頂上而為守護若多施與於上中下座隨意受之同前守護勿致疑惑時諸父母遂將財物還來贖取諸苾芻不受佛言應受彼於後時情生愛戀復將衣物施與苾芻希願恩放苾芻知心而不為受佛言應受如世尊說應受贖兒財物者時六衆苾芻遂從父母受索全價佛言不應索價應隨彼意知足受取

緣慶同前時訶利底藥叉女既將諸子施與僧伽夜卧悲飢命欲至曉將諸苾芻以緣白佛佛言展朝應持飲食稱其名字而祭祀之或有欲得蕃時而食佛言應與或有非時欲得飲食佛言應與或有欲得食苾芻尊

殘食佛言應與或有欲得食諸不淨佛言應與

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十二　第三十六張　僧

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二 禮
三藏法師義淨奉 制譯

第七門第二子攝頌曰

尼不住閻者 不應城外寺 不許門前望
亦不視宮中

佛在王舍城竹林園於此城中有一
婬女名蓮花色衒色為業以自活命
時有婆羅門來告言少女好不汝可
與我行欲受事報曰汝有錢不答言
我无女曰可去覓錢後來相見答言
我覓便往南方隨處經紀得五百金
錢還來女處時蓮花色白依尊者目
連善知識故因即出家近圓得阿羅
漢果隨情所樂出王舍城向室羅伐
尒時世尊來遊於室尼住阿蘭若時
蓮花色遂往園林於閑靜處宴坐入
定受解脫樂時婆羅門持五百金錢
至王舍城問諸人曰蓮花色女今何
處去答言彼已於獅子法中而為出
家向室羅伐復問告已即往逝多林
問苾芻曰聖者王舍城女名蓮花色
遊行至此今在何處答言彼女已捨

非法而為出家在閻林中專修妙觀
彼便往就報言少女先有誠言今持
錢至汝可與我共為歡樂報言婆羅
門我已棄捨罪惡之業汝今宜去報
言少女汝雖捨我我不捨汝宜可起
來必不相放報言汝於我身何處支
體偏生愛樂答曰我愛汝眼即以神
力拔其兩眼而授與之時婆羅門便
作是念此兇沙門女能作如是妖術
之法拳打尼頭棄之出去即以此緣
告諸尼衆尼白苾芻苾芻白佛佛作
是念由苾芻尼住阿蘭若有如是過
自今已後苾芻尼不應獨靜在閻林中
及空野處若有住者得越法罪
緣在室羅伐城如世尊說苾芻尼不
應住阿蘭若時諸苾芻尼便在街衢
坊巷坐修禪寂遮招前過以緣白佛
佛言苾芻尼應居寺內修習時有信
心俗人聞佛令尼於寺中修定遂於城
外為造尼寺尼受啟止還被諸賊及
惡人來共相侵擾苾芻白佛佛言
不應城外安置尼寺應在城中
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於尼

寺門前佇望而立見有人來即便調
弄時諸俗徒皆共譏嫌苾芻白佛佛
作是念尼住門前有如是過故尼不
應住在門下若苾芻尼在門前立者
得越法罪
緣處同前如佛所制諸尼不應立門
首者便於窓中而望遞相調弄起過
同前佛言此亦如前得越法罪

第七門第三子攝頌曰

許著僧脚崎 有男池不浴 文衲不應越
宜在一邊行

緣處同前時諸苾芻尼於寺院內便
著五衣作諸事業熱悶疲勞因此亂
語即白苾芻苾芻白佛佛言尼於寺
內應披僧脚崎作諸事業俗人來見
遂起欣意信心者見共作譏嫌苾芻
白佛佛言諸俗人等若嫌斯事從今
已去苾芻尼對長者婆羅門不應著
僧脚崎而為事業若著者得越法罪
若對俗人作者可用僧脚崎覆兩肩
臂披五條衣然後執作
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼遂於
四月子洗浴之處而為洗浴有諸少年男

子亦來洗浴見尼入水共相識已觀此
舟沙門女身如野水牛尼白苾芻苾
芻白佛佛作是念由苾芻尼往男子
浴處有斯過失從今已去苾芻尼不應
往男子浴處洗身若往者得越法罪
緣處同前吐羅難陀苾芻尼立在四
衢道中見俗人來即便調弄諸人報
已舟沙門女豈合於四衢道中調弄
我等尼白苾芻苾芻白佛佛言自今
已去苾芻尼不應於四衢道過應近
一邊取便而去若直過者得越法罪
第七門第四子摘頌曰
若是二形女　或是合道類　或常血流出
及是无血人
緣處同前時有苾芻尼與二形女而
為出家見餘尼來便現異相彼問言
姊汝是何人答言姊我是二形人尼
白苾芻苾芻白佛佛言此是非男非
女不應出家與受近圓不發律儀護
可速擯出自今已去若有女人來求
出家應須先問汝非二形不若不問
與出家者師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與二道合女

出家若小行時大便俱出汙其處所
餘尼來入見已問言誰汙處所答言
姊妹我本无心欲汙其處為二道合
欲小行時大便俱出尼白苾芻苾芻
白佛佛言此是非男非女不應出家
與受近圓不發律儀護可速擯出從
今已去若有女人來求出家應須先
問汝非二道合不若不問與出家者
師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與常流血女
出家裹衣黏汙多有蠅附諸尼問曰
姊身常流血耶答言我是常流血女
尼白苾芻苾芻白佛佛言此亦同前
不堪共住
緣處同前時有苾芻尼與無血女出
家見有餘尼於時時中月期水現遂
生嫌恥報言小姊汝有邪思不能離
欲於時時中有月期現答言阿姊何
故見嫌此是女人常法汝可無耶答
言我无血人何有期事尼白苾芻苾
芻白佛佛言此是黃門女宜應擯去
不生善法若見有女來出家時應可
問言汝非無血不若不問者得越

法罪
第七門第五子摘頌曰
道小著內衣　近苾芻不語　僧居不對說
當於自衆邊
緣處同前時有苾芻尼度道小女出
家時彼女人向小行處久而方出尋尼
問曰何遲出耶答曰知欲如何我身
道小根不具足是故遲耳尼白苾芻
苾芻白佛佛言此是黃門女即應擯弃
緣處同前時有諸尼為月期下汙衣
卧具多有蠅附蜂加浣染還同前汙
佛知告曰如此色類應著內衣諸尼
便著時吐羅難陀苾芻尼亦著此衣
入城乞食街中墮落諸人見問此是
何物遺在地上尼嗔答曰惡生種耳
可速問汝家母姊當為汝說佛言若
苾芻尼著內衣應須安帶繫腰不生
此過若不安帶繫腰得越法罪
緣處同前時具壽大迦攝波於小食
時著衣持鉢入城乞食吐羅難陀尼
見遠至慇懃地問言極尊極銳物
迦攝波曰此非汝便然是阿難陀過
令惡行女人於善法律中強請出家

苾芻以緣白佛佛言吐羅尼所為非沙門法諸婬女人於苾芻處尚不出此鄙惡之言況今已去苾芻尼見苾芻不應嗔恚麁言極惡極鈍若作者得越法罪

緣處同前時有苾芻犯過見苾芻尼來便喚令坐彼問聖者欲作何事報言我為犯罪今欲說悔尼即對坐苾芻白言阿離耶迦存念我苾芻某甲犯某罪我今對阿離耶迦發露說罪不覆藏由發露故得安樂住尼言聖者亦犯如是過耶斯非善事苾芻默然耶苾芻白佛佛言苾芻不應向苾芻尼邊說罪宜於清淨苾芻見解同者發露說罪若作者得越法罪

緣處同前時有苾芻尼犯罪見苾芻來便識恭敬頂礼雙足合掌請言聖者憐愍我故願見少坐苾芻問曰欲何所為答言聖者我為犯罪今欲對說苾芻對坐尼即合掌白言聖者存念我某甲苾芻尼犯某罪廣如上說佛言苾芻尼不應向苾芻邊發露宜於清淨苾芻尼邊說罪若作者得越法罪

第七門第六子攝頌曰

苾芻作羯磨　尼可聞心聽　敷座令人坐
尼座應分別

緣處同前如世尊說苾芻苾芻白言磨事別除共羯磨者尼在僧中作羯磨時不能無畏作法不成苾芻白佛佛言苾芻應為作羯磨苾芻尼應聽諸尼不知云何諦聽佛言至心善思念之告言此是初羯磨竟第二第三應如是作

緣處同前如世尊說應可誦經者時諸苾芻不敷座席佛言應敷復於異時尼來聽法便坐好座時有一尼月期忽下汙其座褥疏說便去如事人來欲取舉置見多經時以緣白佛佛言尼來聽法不應令坐好座如世尊說苾芻尼不得坐好座聽法者時有尼來即與小座時大世主奢峩弥因來聽法令坐小座大世主曰我在俗時尚不曾坐如此小座況今能坐此苾芻言大世主是世尊教不令苾芻尼坐好座聽法大世主曰我豈同彼有可恶過由彼前尼心不存念故有

温生苾芻以緣白佛佛言我今聽許若苾芻尼心存念者來聽法時應與好座勿生疑惑

第七門第七子攝頌曰

法酒婬女舍　途中不觸女　隨時觸內衣
敬事不應作

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢次第乞食見一俗女著妙衣瓔珞問曰少女因何得此上妙衣瓔珞答言聖者我因沽酒得此衣瓔尼便作念此好方便心緣不捨前行乞食又逢一女著弊故衣麁弊而去問曰汝屬誰家答言聖者我无所屬但得衣食我即與作尼曰若尒何不沽酒答言聖者如我之類豈能沽酒凡沽酒家須得寬宅敷牀座席並物置樽錢本多停供承如法客來无乏方有利潤尼曰若尒所須之物我為汝辦所得之財能與我不答言我與便近尼寺造一大宅所須調度皆悉與之多與本錢令其沽酒諸有飲者多來於此餘沽酒家皆起嫉妒時吐羅難陀苾芻尼多獲財利後時王設

大會皆嗅沽酒家諸人報言吐羅難陀苾芻尼寺邊有大店肆多酤美酒諸人皆飲多取利物何不喚來偏告我等使者既聞往喚其女即便大叫告言聖者吐羅難陀王家使人拄杖相牽捉髮見出來尼聞遠出便即罵言惡物汝何所為牽我女兒使者答言聖者豈合置店沽酒耶報曰我以脚蹋惡家頂上作沽酒業何關汝事問言聖者亦有慾家乎答曰汝即是惡物我女去因此鬪諍諸長者婆羅門見問言何故廣說其事共作譏嫌諸釋迦女自為捔舉作非法事充沙門女不遵淨行而為沽酒苾芻以緣白佛佛作是念吐羅難陀尼所為多事非釋女法從今已去苾芻尼不應沽酒若沽者得越法罪

緣慶同前時吐羅難陀苾芻尼著衣持鉢次第乞食見一婬女著好衣瓔問曰少女何處得此上妙衣瓔答言聖者我衒賣色而得此衣尼作是念此好方便我今試看得出生不心緣此事而行乞食遂於一處見少年文

衣服垢膩形帶飢色行步虛羸粗骨端正問言少女汝屬誰家答曰我元所屬但得衣食我便屬彼答言善尒何因不作婬女業耶彼便即以兩手捔耳報言聖者我之家族未曾開作如斯惡事尼言少女凡是女人多為此業汝非王女亦非長者婆羅門等貴族所生然諸女人皆愛男子我不出家亦當自作彼問住處語便答尼曰聖者若作婬女可即得來我眼偺具方辦其事先須廣宅衣服瓔珞莊嚴見者愛念若有男子來入舍時隨其貴賤飲食香鬘皆須供給尼言少女凡是所須我皆為辦於汝衣食所得財物能與我不答言悉與尼於近寺造一大宅所須之物悉皆偺辦澡浴香花衣服瓔珞皆給與之恣口所噉香儀肥盛諸婬女中最為第一遂使諸人皆來趣港彼諸婬女見此事時共生嫉妒吐羅難陀苾芻尼多獲財物後時王設大會多用塗香使者即便集諸婬女共作塗香諸女說言告使者曰吐羅難陀尼寺邊亦有婬女

宜可喚來使者既去喚女捔來彼便大叫告言聖者今有王旨捉我將去尼便疾出語使者曰汝傳惡人將我女去答言聖者亦作婬家報曰我以脚蹋惡家頂上作婬女業何干汝事廣說如前乃至佛言從今已去諸苾芻尼不作婬女業若有違者得吐羅底也罪

緣慶同前時吐羅難陀苾芻尼將一少女於林野處大路之次衒色為業因此求財為他所執尼便惡罵廣說如前乃至若有作者得吐羅底也罪

緣在王舍城時六衆苾芻每於伎樂人中共作歌舞共相讌曰諸大德我等常被樂人使作歌舞者皆由十二衆苾芻尼彼若不將衣鉢等物私與伎兒令惱我者彼即不能令我作樂宜可治罰今正是時可為計校舉波逸陀曰宜可共打威言可尒遂便周往遍見吐羅難陀苾芻尼共相謂曰此尼是頭首宜可苦治即前共捉或有拳打頭上或以脚蹋腰間或用鎚杖而為打拍遍體青腫不復能行以

油指身卧在牀房諸尼見問何故如此答言被打問曰是誰報云尊者六衆汝作何過答曰彼是法兄我是法妹共相教誡自是常途豈此餘人何勞問過諸尼聞已嗔恚云何必豈打諸尼衆白諸苾芻苾芻必當白佛佛作是念由諸苾芻若打尼時觸其身分犯偷蘭遮罪若打尼者是不應為行越法罪

緣在室羅伐城如世尊說尼眷力士者雖者此衣物猶豫互淨諸訶男多有嗔恚逐生狀貌憂惱居懊見已思必苾芻苾芻白佛佛言我今許尼內衣之上更著覆膊諸尼即便奉教行之衣仍黠汙佛言共時時中當為淨施一人眠卧時常須繫念若不念者得越法罪

緣在王舍城時有苾芻名曰本勝命死之後舁至尼林以火焚葬時十二衆苾芻尼即於其傍自為歌舞諸尼嬉戲以事白佛佛言尼法不應自作歌舞作者得越法罪

第七門第八子摧魂曰

僧尼捉若轉至三皆擯出廣說法與食遠花色為便

緣在室羅伐城時具壽鄔波離請世尊曰大德尼若捉轉其事云何佛言隨意近國展轉次第向僧寺說白衆言世尊尼捉轉根時即依本夏次向僧寺僧若捉猴還依本夏向尼寺不佛言此亦近向尼寺大德此之二人至彼處已擯還復轉其事云何佛言隨其所應還與本處大德此猴也時如是至三此猴云何佛言若至三時即擯僧尼當滿擯并勿懷疑惑

緣過去前時有長者名曰天與大富多財寶無量而住僧伽其二夜有二長者名曰天子彼亦大富無量而住此之二家共諸時節各各二時復為親友追好生業但有異物必相贈遺時此城中諸人有事至於國所悉皆集會論議既畢各並還家時二長者天與長子於園中住共為談說天與告曰作何方便我等後復得有子孫共為親愛不相疎隔長子曰善哉斯語今可共作指腹之親我等二家若生男女共為婚姻

彼言可尒我亦同然作此議已各還本處後時天與妻生一女容儀端正超絕常倫而性多啼哭若有苾芻來至其中為父說法孩子不喜攝耳專聽天與之女可名法與付八養母恩慈撫育逮便長大如蓮出水時鹿子長者聞彼生女作如是念我友生女豈得徒然可送衣瑠用申歡愛彼即是我新婚何況并傳語曰聞君說女慶喜交懷聊寄衣瑠用申欣賀幸當為受莫表不宜天與領信還人語舍彼若生男定為菩婚子時鹿二信語表心情求男子未久之頃婦遂有娠月滿生男三七日後諸親設會為兒立名共相議曰此兒生日為此令佉星應名此令佉亦付八母抱持養育時天與長者聞鹿子生男作如是念鹿子長者共我交親今既生男我已生女彼是女夫可作嚴身瑠璃衣服令使送去并傳語曰聞君生男情甚欣悅今送衣服願垂納受彼得信已傳語報曰

久斯父親令皆迭願各待成立共作
婚姻法與長大情樂出家跪白父曰
我今情樂善說法律而為出家父曰
小女我有先言以波羅奈鹿子長者
子此舍住彼即是夫誠為不可違花
色尼是其門師時來相問法與白言
聖者我於善說法律情樂出家而受
近圓成苾芻尼性願來於此舍與出
家何以故我父遮制无由得出尼曰
善哉少女能發此心樂為出家諸欲
味少過患極多如世尊說諸有智人
於煩欲應知有五失故不應為云何
為五一者觀欲少味多過常有衆苦
二者行欲之人常被繩縛三者行欲
之人永无厭足四者行欲之人无恐不
遠五者於諸欲境諸佛世尊及聲聞
衆并諸勝人得正見者以无量門說
欲過失是故智者不應習欲又復智
人知出家者有五勝利云何為五一
者出家功德是我自利不共他有是
故智者應求出家二者自知我是旱
下之人被他驅使既出家後受人供
養礼拜稱讚是故智者應求出家三
者從此命終當生天上離三惡道此
故智者應求出家四者由捨俗故出
離生死當得安隱無上涅槃是故智
者應求出家五者常為諸佛及諸聞
衆諸勝上人之所讚歎是故智者應
求出家汝今應可觀斯利益以殷重
心捨諸俗務求大功德是故我今說
汝出家且應住此我往白佛時蓮花
色尼至世尊所頂礼雙足在一面立
合掌白言大德世尊天與長者女名
法與於佛所說善法律中情樂出家
并受近圓或心苦尼性為人先嫁嫁
與彼子男此舍住父母遮故不聽出
家于時佛在舍衛城阿難隨汝往告諸
尼衆天明共習女法與情樂出家可
使蓮華色尼往法與處告其女曰善
世尊教與汝受三歸護并五學處即
於家中剃髮出家受其十學時阿難
陀奉世尊教往告彼尼共集遂往
蓮花色尼至彼告言少女今尼僧伽
奉世尊教使我於此與汝出家宜受
三歸并五學處當用心受既為受已
告言汝今是近事女次授十學處語
言汝已出家說當勤修學如世尊教
依法護持時女欣悅深生渴仰一心
乞受蓮花色尼觀其根性隨機說
法於四諦理令彼開悟以智金剛斫
雞二十種有身見山獲預流果時蓮
花色尼來白世尊奉大師教所作已
說佛告具壽阿難陀曰汝往告諸尼
衆可使蓮花色尼往彼家中授法與
六法六隨法二年正學時阿難陀如
世尊教告諸尼衆使蓮花色尼至法
與處依佛教勅授與六法六隨法告
言汝今已是正學女應二年中奉教
修學如世尊教依法護持復更隨機
為說妙法彼聞法已獲一來果是時
法與於二歲中學六法六隨法年漸
長大容儀挺秀超絶常倫時諸親族
共來瞻視鹿子長者知女長成令使
往告天與長者曰男女成立宜共成
親可選吉辰式修婚禮天與答曰善
哉斯事應如是為即便召集諸眷陰陽
師占其吉日其天與長者遂遣親族
令使告知我女法與某日成禮吾最
若幼皆酒捉集共申設慶諸莊嚴具

皆可持來時長子長者亦告親知然
彼宗親眷屬廣博咸來集會滿室雜
亂城時備薩羅主勝光大王乃至中
宮及諸寮庶皆聞天與長者女法與
嫁與長子受者兒某日吉辰共為合
會諸親物各關壹城中王告大臣知
等亦應共彼相助于時大臣領宣王
命令其境內聚落村坊諸有豪富所
有嚴飾奇異之物咸可貢指與長者
婚會時諸貴族聞王命已咸持種種
奇異之物皆來借助是時城隍東在
巷陌人衆充滿播灑衆諸無諸雜穢
燒香普散以名花如歡喜園皆可
愛樂法與過見性其奇異問家人曰
今欲非時為白花會耶家人答曰由
汝福報為此非時作白花會與汝成
禮女聞斯語情生瞋恚逆語父所說
白父言我於五欲情无愛樂願父聽
我詣王園伽藍苾芻尼處父曰汝未
生日我有誠言嫁與長子長者男歡
喜法彼是汝夫今不由我然憍薩羅
主勝光大王寮宰貴賤咸悉知聞汝
嫁與長子男歌喜法彼當容汝詣王

園寺事汝欲令我及諸宗親四輩等
獄明日營辦勿為遲次又諸親族咸
來告言少女汝今不應為倉卒事汝
年盛年荒行難立彼聞告已即便繫
心作意勤修尋求聖道竟未能得離
欲方便於此時中世尊大師無不知
見諸佛常法恒起大悲饒益一切於
被讃中最為第一廣為說法元有二
言依定慧住頓發三明善修三學善
調三業渡四瀑流安四神足於長夜
中修四攝行捨除五蓋遠離五支超
越五道六根具足六度圓滿七財普
施開七覺花離於八難樂八正路永
斷九結明關九定滿足十力名聞十
方於諸自在衆為殊勝得法元畏降
伏魔怨震大雷音作獅子吼書度六
時常以佛眼觀諸世間誰增誰減誰
遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受
化作何方便我濟令出元量即者令
得聖時以智安膳那魂元明膜元等
根者令種善根有善根者令得增長
向人天路安隱元畏趣涅槃城如有
說言

假使大海潮 或失於期限 佛於所化有
情度不過時 佛於諸有情 慈悲不捨離
恩德甚為難 如母牛隨犢
尒時世尊於經行所遂便微笑口出
五色微妙光明或時下照或復上昇
其光下者至無間獄并餘地獄見受
大熱普得清涼若處寒冰便獲溫暖
彼諸有情各得安樂皆作是念我與
汝等為從地獄死生餘處耶尒時世
尊令彼有情生信心已復現餘相彼
見相已皆作是念我等不於此死而
生餘處依我定由無上大聖威德力
故令我身心現受安樂既生敬信能
滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法
器見真諦理其上昇者五色光竟天
光中演說苦空无常无我等法并說
二伽他曰
汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從脊入若
言說未來事光從臍入若說地獄事

光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從齊入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明繞佛三帀從口而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺無恠微笑非無因緣即說伽他而請佛曰

出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生家勝因　能除憍慢及惡戒
无緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦半座尊　樂欲聞者能為說
如師子王震大吼　願為我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣

尒時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輒現微笑阿難陀汝見法與童女我付安當尼衆次第授與三歸五戒十戒作

式叉摩拏於二年中學六法六隨法尼不明日出嫁眷屬皆集阿難陀曰我皆已見佛言阿難陀無容得有住其家內食殘宿食不久即應證不還果及阿羅漢果汝今應往告諸尼曰法叔已於二歲正學六法六隨法尼悉應遣蓮花色尼為使者往彼家中作梵行本法時阿難陀告諸尼已尼悉共集令蓮花色至其家內與作本法已告法叔曰汝今不久當受近圓又復更為隨機說法得不還果發生功力時蓮花色尼往白世尊佛告阿難陀汝往莫留尼衆傳我所教作如是語僧尼二衆應授法與近圓以蓮花色尼為使者時阿難陀承佛教已往告尼衆并集僧伽於二部中以蓮花色尼為使者即於其衆授法與近阿闍梨作法已時蓮花色往彼告言少長二部僧伽已與汝授近圓竟佛所說許當善奉行又為說法彼聞法已深起厭心於五取蘊觀察無常苦空亡我如是知已以智金剛杵壞諸煩惱獲阿羅漢果三明六通具八解脫得

尒時知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心得障导如手捣空刀割香油不受憎不起親愛與土等无有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬無容得有阿羅漢尼諸漏已盡白衣家食殘宿食受行俗法于時法與既得果已白父母曰二親當知我已獲得阿羅漢果今欲往詣王國尼寺父母告曰若如是者恐於王法罪及我身可為設計與佛同去善言善哉願為方便時天與長者即請世尊及苾芻僧令使復告鹿子長者曰善友當知我女法與不樂為俗必定出家宜可早來強為留嬭于時鹿子婆崙薩羅主勝光大王言臣共天與先有誠言指腹為親彼女今欲捨俗出家且將諸親強為留嬭王曰隨意見時長者即令宗親振為設事其天與長者辦諸飲食令使白佛供設已辦願佛知時于時世尊著衣持鉢將苾芻衆赴天與家就座而坐諸尋僧伽各依次坐天與長者共諸親眷咸持種種上妙飲食供佛及僧皆令

飽足時長者并諸眷屬王子大臣及諸人衆將欲會坐修設禮儀來至門首欲為啓白時天與長者知佛大衆飯食了漱澈訖敷坐已坐畢下席并諸眷屬於大師前聽說法要尒時世尊為說妙法示教利喜已從座而去時法與尼斷三界惑得無所長嫁娶之事復在目前王子大臣及諸人衆并欲會坐與其親族修設音樂停立相待時法與尼隨世尊後出至門前時欲會坐既見法與遂便舒手捉法與即現神通如大龍王舒張兩翼上昇空界為神變事是時王臣及欲會坐所有眷屬并諸人衆見神變已皆生希有舉身投地如大樹崩遥礼彼足而申懺謝唱言聖女證悟如是殊妙勝德欲令在家更諸欲樂食噉宿食理所不應是時法與樂身而下為諸大衆宣說妙法其聽法者无量百千得珠勝解有得預流一來不還果者或有於佛法中出家斷諸煩惱得阿羅漢果或發聲聞獨覺大菩提

心復令大衆歸依三寶求出生死時法與尼既獲大利往詣佛所礼足而去尒時世尊告諸苾芻於我法中聲聞尼衆善說法者即法與尼稟為第一時諸苾芻聞佛說已咸皆有疑諮世尊曰此法與尼曾作何業於其本宅而為出家承佛開許速便得成即於其處復阿羅漢果說法人中最為第一唯願慈愍說其本業佛告諸苾芻法與前身所作之業果報熟時還得自受非於餘處廣說如餘乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

汝等苾芻此賢劫中人壽二万歲時有佛在世名迦攝波如來應正等覺十号具足住仙人墮施鹿林中尒時婆羅痆斯有一長者大富多財要娶未久遂即有娠月滿生女其女長大情樂出家父母不聽時有老尼是其門師女即白言聖者願能於此與我出家而受近圓成苾芻尼性不尼曰我往白佛汝且安住便至佛所以事白知佛即使尼往至家中與女出

宗授三歸依并五學處及正學法二部僧伽亦復使尼與授近圓已于時老尼觀彼根性隨機說法即於家中證阿羅漢果彼佛稱讚說法尼中最為第一是時老尼便作是念此女出家并受近圓聞法解悟獲阿羅漢果皆由依我得此勝利作此念已便即發願我於迦攝波如來應正等覺教法之中至盡形壽修治梵行所有善根如迦攝波佛授摩納婆當來之世人百歲時得成正覺名釋迦牟尼我願於彼如來法中如此女人不離本宅而得出家受諸學處聞法解悟斷除煩惱獲阿羅漢如迦攝波佛稱讚此尼說法尼中最為第一願我當來亦復如是汝等苾芻於意云何其老尼者豈異人乎此法與是白彼往昔迦攝波佛教法之中至盡形壽修治梵行所有善根迴向發願在宅因使得為出家受諸學處成苾芻尼斷諸煩惱證阿羅漢果汝不佛記為說法第一汝等苾芻由是我說當知業得異報白業得異報白業得異報汝等應當

勤修白業離黑雜業乃至說頌時諸苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行頂礼佛足奉辦而去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十三　三藏法師義淨奉　制譯

第七門第九子攝頌曰

寺外不為懺　獨不令剃鬚　不置尼寺座　執等不指身

緣慮同前有一苾芻尼語苾芻屢從其受學尼有過失訶責令去便往寺中委臥而卧其親教師見而問曰何因委卧答言阿遮利耶見責於我知欲如何師言少女更何所作彼執氈師令法住故訶責於汝宜應遠去從乞歡喜答曰善哉我往請謝而遊多林房中不見還即求見見在寺外隨處經行便就礼足彼不為受棄之而去諸男女見謂欲染緣心告其尼曰我知聖者懺謝之意彼不受者可來相就仁有所須我當為具尼慚善默然歸寺尼舍苾芻苾芻白佛佛作是念由諸苾芻不受尼懺致使疏欲不遠男女起惡分別告諸苾芻苾芻尼不應寺外從苾芻乞歡喜苾芻應受懺謝不得棄去若不依者俱得越

去罪

緣慮同前諸苾芻尼令剃鬚人淨除其鬚尼見少年心生欲染苾芻以線白佛佛言汝諸苾芻尼心常躁動若不繫心相被誑惑女人之性欲心猛利從今已去苾芻尼不應囑令他人剃鬚若剃鬚時應令一尼近邊而坐其剃鬚人若生欲念現異相者彼尼報言賢首當知女身骨肉假成虛妄不實於此苾芻尼勿生異念招地獄苦若苾芻尼作邪思者應言小妹汝已捨家棄俗緣務汝當憶念於二衆中受近圓時作何要捨如世尊說諸欲染著少味多過汝今宜可棄捨惡念存出家心如是說者善若不舍者得尼得越法罪

緣慮同前時吐羅難陀苾芻尼勸一長者為造尼寺有多尼衆於此居停後於異時五百商估人從南方來而室羅伐欲求停處而不能得即於衢衢權且停息日將欲暮天復降雨各懷憂惱掌頰而住時吐羅尼見而問曰賢首天既降雨何不急投所將店

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十三　終

物更傳寄長者言聖者我等客人遠求停止今此城人不存仁義房不肯賃知欲如何尼曰諸子夜許便星天今降雨何故不言多與價直若不取舉所有財貨悉皆損壞誰當肯取長者言聖者觀此人情難為等度疑與價直亦不容受是我惡業知欲何言忍至天明方可報見尼曰諸子必能信與可入寺中長者言善哉如聖者言即移入寺時吐羅尼亦入寺內所居尼衆悉皆驅出貨與商人諸尼散出泥雨夜黑散向餘寺衣服溼徹既至寺已彼尼問言姊妹何故夜深衝雨而至皆即廣陳上事諸少欲尼聞如是語各共譏嫌云何苾芻尼施主造寺驅尼令出貨與俗人以緣白佛佛言不應以寺貨與俗人貨者得越法罪緣慶同前時吐羅難陀苾芻尼男子洗浴諸男子見便起欲心共相謀曰看此尼舉我洗浴因生譏笑以緣白佛佛言不應於此處欲亂心愚暗人中揩身洗浴苾芻尼觀揩身者得越法罪

第七門第十子攝頌曰

不以骨及石　若木或葦揩　雖用手摩身
餘物皆不合

緣慶同前佛不許尼觀揩身者尼便以骨以石以木及葦而揩身觀還同前過佛言應用手揩除手已外用餘物揩身者得越法罪

第八門勉攝頌曰

除塔盛門前　被裹不應著　不共女由婦
寫藥三衣純

第八門第一子攝頌曰

除塔損波離　僧制不應越　尼先難疏入
教誡等隨時

緣慶同前時尊勝苾芻身亡之後焚燒既畢十二衆尼取其餘骨於廣博處造牢固觀波以砂繩絲幢蓋花鬘香於塔上拂擦香水而為供養又是二尼能讀唄者於日日中常持土屑及以淨水若見餘處客苾芻來便與土水令洗手足授以香花引前唄讚旋繞其塔復於異時有一羅漢苾芻名劫畢德與五百門徒遊行人間至室羅伐路在塔邊若阿羅漢不觀察時

不知前事遥見彼塔作如是念誰從於此新造如來爪髮之塔我行礼敬即便往就時彼二尼見其至已與土及水令洗手足授與香花讚唄前行引五百人旋繞其塔礼已而去去塔不遠尊者鄔波離於一樹下安坐而住見而問曰具壽劫畢德應可觀察礼誰塔耶便作是念具壽鄔波離何故令我行念礼誰塔耶即便觀察見其塔內有本勝苾芻骸骨由彼尚有瞋習氣故便生不忍却迴報言具壽鄔波離仁住於此佛法流生捨而不問鄔波離聞默然不對時阿羅漢告諸門徒曰具壽汝等若能敬受大師教法者宜可共往於觀衆處人持一甎毀破其塔時衆門徒既奉師教各取一甎於少時間悉皆毀壞二苾芻尼見是事已失聲啼哭速往告彼諸餘尼衆時十二衆尼及餘未離欲尼既聞毀塔高聲大哭今日我兄姊為命過時吐羅難陀苾芻尼便問二尼小妹誰向彼說答言大姊彼是客信無由得知尊者鄔波離不遠而住向

客人說聽吐羅難陀尼報言小妹我
緣開說即知是彼先業緣人有煩惱
行雖復出俗本性不移宜可苦治令
其失壞如世尊說壞徒衆者衆不應
與我令宜去豈得捨之發大瞋恚便
持利刀鐵鍾木鑽往尊者所欲斬其
命時耶波離遙見諸尼疾疾而來便作
是念觀此諸尼形勢忽遽必有異事欲
害於我宜可觀察即便入定觀見諸
尼各懷瞋恚欲來相害于時尊者憐
生忽遽不以神力加被大衆便即斂
心入滅盡定諸尼既至以刀亂斫鐵
鍾木鑽遍體皺裂尒時尊者由定力
故更无喘息與死不殊諸尼謂曰我
等已報惡行惡家報歸既了宜可歸
寺作此語已捨之而去時具壽鄔波
離從定而出見衣損壞即還住處諸
苾芻見問言具壽何故如此答言具
壽諸苾芻尼嫉妒於我鬪言如故尊
者即便具陳上事諸少欲苾芻既聞
斯說咸共譏嫌共相議曰大德當知
若苾芻尼於苾芻處說有瞋恨但應
不礼禁故鬪訟豈合違次手執利刀

鉞鍾木鑽往報具壽鄔波離幾將斷
命何有斯理一人告曰諸大德此事
已去不可更追從今已往欲何所作
答曰此欲如何宜行白佛又曰何通
白佛且立條章勿使諸尼來入逝多
林內諸人既共作明制已諸尼既聞
悉皆不入不生恭敬時大世主常法
如是於日日中來礼佛足方隨意去
彼入寺時苾芻告曰尊答弥衆僧立
制不許尼入寺中遮不聽入答言聖
者我豈同彼作大過失報曰衆僧作
制我欲如何尼即却迴還其住處尒
時世尊知而故問阿難陀曰豈大世
主身有病耶答言无病者尒何故不
來時阿難陀以事白佛佛言阿難陀
是諸苾芻擅作斯制然諸苾芻尼繫
屬苾芻若不入寺不生恭敬從今已
去諸苾芻尼若入僧寺應須白知守
門苾芻方可得入亦復不應教誡於
尼如世尊說白知方入不為教誡者
諸尼不知去何為白佛言尼入寺時
當如是白聖者當觀我欲入寺守門
苾芻應問尼言姊妹汝不懷障難持

刀鉗者聽入若不白知入他寺者得
越法罪苾芻見尼入寺不問亦同前
罪如世尊說苾芻不應教誡諸苾芻
尼者時六衆苾芻教誡不息佛言若
苾芻尼有過苾芻僧如未與欲喜訶
為教誡得越法罪如教誡法長淨隨
意亦皆准此

第八門第二子攝頌曰

尼慢不應輕　隨意不長淨　更令當取謝
尼衆宜應知

爾時前時有一尼就苾芻受業因
不可意訶責令去既至寺中師開令
懺至房請謝慶說如前是時苾芻見
來礼懺以脚蹉頭棄之而去尼即默
然還歸寺內諸尼見問小妹從師受
師已捨謝說答曰莫更逢見如是之
師問言何故即以事具答諸尼聞已
皆共譏嫌姊妹當應輕笑女人乞懺
尊時而不為受又復以脚蹉頭而去
尼白苾芻苾芻白佛佛言諸尼衆等
正合譏嫌從今已去尼來懺時不應
蹉頭棄之而去如是作者得越法罪
尼被責時不應違次即來懺謝然須

次第方求懺摩彼皆不知如何次第
應可先遣苾芻若苾芻尼鄔波索迦
鄔波斯迦至其所處善為方便令彼
心喜方為懺謝
緣處同前如佛所說當於三處謂見
聞疑為隨意事苾芻更復作隨意了
復為長淨有苾芻曰我觀長淨及以
隨意皆為清淨故知長淨即是隨意
或有說云隨意長淨二事各別白佛
佛言二事雖殊皆為清淨是故當知
作隨意已無勞長淨
緣處同前時諸苾芻先有瞋隙情生
不忍共相見過於隨意時在大衆中
更相憶念告令為語責於彼見儀命各
說犯科于時所有得意知識及以
二師諸同學等各為朋扇因此鬪諍
大破僧伽別生異見有處中人共相
遮止告言諸具壽勿為鬪諍住出家
心如世尊說若於其處有諸苾芻共
為鬪諍各相論說忿覓而住者我於
其處尚不樂聞況當往彼事若銷停
我即當往若彼苾芻棄捨三法多作
三法云何棄捨三法所謂棄捨無貪

善根无瞋善根無癡善根云何多作
三法所謂多作貪不善根瞋不善根
癡不善根彼諸苾芻即便忿覓共為
鬪諍更相論說懷恨而住若彼苾芻
棄捨三法多作三法云何棄捨三法
所謂棄捨貪瞋癡三不善根云何多
作三法所謂多作无貪瞋癡三種善
根此諸苾芻即不忿覓共為鬪諍更
相論說懷恨而住是故汝等苾芻當
捨惡法修行善事時諸苾芻鬪諍不
息有處中人共相遮止告言具壽勿
為鬪諍住出家心彼諸苾芻懷瞋不
歇更相鬪諍諸俗旅見共生譏耻此
秃沙門作隨意時無出家心常懷鬪
諍苾芻以緣白佛佛言諸苾芻長者
婆羅門理合識機從命已去若苾芻
知苾芻有瞋隙者不應一處共為隨
意先須懺謝方可共為時諸苾芻作
隨意已而為懺謝更增忿覓心不能
捨佛言作隨意已不應懺謝七八日
前宜須預懺如世尊說七八日前宜
預懺者時諸苾芻皆共懺謝佛言一
切苾芻不應為懺於有瞋隙情相之

者而為懺謝共无歡喜
緣處同前如世尊說五年應作頂髻
大會時諸婆羅門長者居士各諍勝
上作無遮大會二部僧伽悉皆雲集
如世尊說各依夏次而坐是時諸尼
依夏坐時便大宣布佛言女人性貪
於大會時應二三四依次而坐自餘
諸尼於相知處隨情而坐

第八門第三子攝頌曰

門前不長淨　當須老二尼　若至長淨時
差人待尼白

緣處同前如世尊說苾芻鞞磨別尼
鞞磨別除共鞞磨者時長淨日諸苾
芻尼悉皆來至逝多林所而為長淨
苾芻與尼於大門首共為長淨諸長
者婆羅門等見其宣布皆來共觀
彼立而住佛問是已告諸苾芻勿於
門首而為長淨時諸苾芻即與尼衆
寺內長淨因共聚集多為言話以緣
白佛佛言由是苾芻不應與尼於其
寺中而為長淨諸尼不知還來寺內
佛言尼來半路苾芻住彼共為長淨
時諸苾芻事教而作時有婆羅門長

著在道遊行中路遇見苾芻與尼而為長淨遂生異念起邪分別共相讒曰此禿沙門男與禿沙門女談說何事一人謂曰且觀此意況更何所論我等在家私說言語尼曾默聽於此空處向苾芻說苾芻聞已向王家說王於我等所有科罰皆是禿男禿女而為護持苾芻白佛佛言不應半路而為長淨於長淨日當卷二尼半月半月往至僧中告其清淨請教授等諸尼遂遣充勢力者往至僧中不肯申說清淨之事佛言應遣能者二人雖得佛言一人有力得往僧中彼雖至寺見佛及僧大衆威重欲向何人而告清淨即念還來是時尼衆不為長淨白佛佛言應差一人尼來白者衆雖差一尼復不知還問前過佛言被差苾芻應在門下彼來當白先受白已當告僧伽僧伽即應以白二法差教授人

第八門第四子摭項曰

被差不還去　當問教師名　著帽為鉾囊

結鳩尼不合

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十六　第十張　慣

緣慶同前佛言苾芻老人侍尼告淨者雖在門首尼來到時報言其近我莫觸我即便走去尼侍不得還本寺中因此尼衆不得長淨苾芻白佛佛言被老苾芻不應走去當須為受作如是語姊妹當坐莫近觸我可告清淨若不為受即走去者得越法罪

如世尊說應可老人住在門所侍尼教授者被老之人還至門首時有塵形通披毛級於其門下攝生死輪尼見作念我應就彼告其清淨即便礼足合掌蹲踞白言聖者存念彼即默念我今且觀彼禿沙門女說何言語王圍寺尼故遣我來請問頂礼遂多林中聖衆是下少病少惱起居輕利氣力勝常安樂行不衰瀧陁白苾芻尼衆並告清淨外道聞已不識其言默念而住尼便教曰聖者應言可念彼聞不解佯作唯諾默頷而去時此二尼即還本寺其教授尼人後至門所曾時相待見无尼至還向房中著說戒者作單白已其授事人白大衆曰誰將尼衆告淨事來衆中無人答

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十六　第十一張　慣

言是我衆皆念曰豈非尼衆不來告淨更不遣人問其來不上座語戒作衰瀧落了後說戒時告清淨尼復來門首不見有人還歸本寺苾芻尼衆長淨不成明日諸尼悉來僧所問言聖衆何故不受苾芻尼衆告清淨耶諸苾芻曰姊妹前長淨曰老何尼來為告清淨先時二尼即前答曰是我等來至於門首當見如是形儀聖者觀生死輪我即於彼告清淨已還還本寺苾芻聞說彼人形儀對說清淨即知是彼露形外道共相識已此苾芻尼於外道邊告清淨事以緣白佛佛作是念由諸苾芻尼來告清淨不問教授人名有斯過失告諸苾芻二尼无犯從今已去若苾芻尼來告清淨應問教授苾芻名字問言聖者名字云何如其不問告清淨者得越法罪如世尊說尼告淨時須問名者尼來告時先相識者亦問名字佛言相識苾芻不勞更問

緣慶同前時大世主喬荅彌身嬰病告臣來看問聖者何故不出房耶荅

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十六　第十二張　慣

言少女我身有疾問曰先持何物病即消除答言我在俗時頭上著帽若如是者今何不持答曰我今出家世尊不許云何得持白佛佛言尼在寺中應持頂帽

緣在王舍城時此城中有婆羅門遍行告七入一家中告言我七主人報日無物當去此人出時大世主入從其乞食彼作是念此亦不與為福我耶欲求報隨行立不去主人念曰幸藥佛母來入我家即疾數滿命之令坐授飯言受取上飲食滿鉢持與婆羅門見嫉妒心生便告尼曰我觀鉢中得何美味其尼示鉢即便嗔中大世主曰子今何故汙鉢中食汝若棄者我當施與時婆羅門默然不對尼白苾芻苾芻白佛佛作是念女人之性少有威德令彼愚人作惡業已多招苦報告諸苾芻曰從今已去尼七食時應持鉢絡掩蓋而去諸尼不解鉢絡云何佛言應作方尺布佛提上兩角置鉢在中隨施短檐將行乞食得遶塵土復易擎持

緣在室羅伐城東園之人多愛園花曾於一時城內諸人作大嫁會各持種種上妙飲食及諸音樂共詣芳園時有一人遣使報妻宜繫花鬘令人急送其人家內有妙花林妻即奉教入園採取自不解繫遂便命召結花鬘人時屬城中人民嫁會諸結鬘者皆為他作竟求不得情懷憂念夫主今我繫妙花鬘我自不解求人不得知欲如何時比丘尼難陀苾芻尼因乞食入其舍告言少女與我鉢餅報言聖者且去我今愁憂无人授與尼曰少女汝有何事被便具告尼曰汝何不繫苔曰我先不解即問尼曰聖者解不報言少女我今年邁昔在少時何事不曉聖者若今憐愍我故願為繫鬘報言少女若能與我種種飲食即與汝繫苔言我與尼即安鉢一邊舒坐而坐用意繫鬘女人見已喚其巧媚情甚歡悅多與鉢食尼留餘舍復與結鬘多獲飲食方歸本寺時結鬘人至其女所告言與花我今為結

報言汝來何晚花已繫竟隨向園中問言誰繫苔言聖者比丘尼難陀彼便譏訾沙門之女作非法事云何拿我許作生業尼白苾芻苾芻白佛佛言非沙門女法理合譏嫌是故尼衆不應結鬘作者得越法罪佛制不許尼結鬘者時屬世尊瞿曇結大會及五年六年會時勝光王及勝鬘夫人行雨夫人給孤長者收舍佳農子母仙授敬菩及大名等近士男近士女各求勝上境界香花及以諸方僧尼悉皆來集甚足花衆少結鬘人時諸信心竟結花者不可多得遂告諸尼回我等今者為供大師頗能相助結花鬘不諮尼苔曰仁豈不知大師有教不許諸尼結諸花彩我今云何欲相助福尼白苾芻苾芻白佛佛言為三寶事尼得結鬘諸苾芻尼於大門首或在廊下長舒兩脚而結比丘尼譏俗旅見弄告言聖者皆是結鬘之女而來出家諸尼善耶默尒而住苾芻白佛佛言諸俗人華鬘理髻嫌惡尼不應於大門首廊下舒前而結花彩作者

得越法罪應結鳩者當於客處勿使俗識

第八門第五子擯頌曰

不應盲銅器　要酒令平復　貨房與客旅　誑惑作醫巫

緣廣同前時出羅難陀苦尼往銅器家告言賢首頗能與我作大銅鉢不答言聖者是我本業何為不能問曰欲作大小報言極須大作問言聖者何用大鉢尼曰貧寒物汝不取價與我作耶與汝好價宜應大作正考念曰隨彼大作於我何傷大鉢見了報言為我更作小者入斯鉢內復更為作如是漸小乃至七重皆入鉢內出羅難陀令求寂女指拭令淨以五色線為絡次第盛之有諸吳處即令小尼頂戴將去到已開設在傍安坐俗旅見問聖者今日開銅器鋪耶答言與人汝豈能知我所須器大者盛飯次者羹膳次受美膳錄安雜味答曰若尒更復多須有錄物來无安置處彼便默尒尼白苾芻苾芻白佛佛作是念尼盲銅鉢有如是過從今已

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十四　第十一張　理

去諸尼不得白盲銅鉢若盲者得越法罪唯除銅匙及安盛盤子并飲水[illegible]抵

緣廣同前時有長者妻誕一女右眼通睛將為惡相人無娶者有餘長者娶妻未久便即命終如是至七時人号為殺婦長者更問他女欲求為妻彼便報曰我今豈欲殺此女耶復索寡婦彼云我豈可自欲殺身既无妻室自知家務時有知識來相問曰何故自營家事豈可不能覓妻室耶答曰我是薄福要妻未久便即終亡如是更取乃至於七悉皆身死時人号我名為殺婦報曰何不更求即便如上具說其事若尒通睛女兒何不娶取報言彼亦不與答曰我知彼家養女多時必應嫁要即便就見彼見問曰來何所須答曰欲求娶女是何女耶眼通睛者父曰可隨來意宜於某日共辦眷禮家酒熱壚傍來好者諸有酒家即皆為辦時吐羅難陀入通晴家從其乞食家人報曰我辦酒忙无緣與食尼問其故彼即具告我家

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十五卷　第十一張　理

汙壞尼曰何故不令煖為好酒答言聖者我不曾解仁者方法幸當悉施尼曰少女我今年邁不復更為昔在少時何事不解答言聖者憐愍我故要酒令好尼言少女頗能與我美食之直令汝酒好答言多與尼曰可出酒看我為瞻相即便舁出時吐羅尼上下觀察何因汙壞乃知由熱即開窓牖令持漉沙安其覆下更取青苔纏覓纏裹扇去熱氣因涼冷故酒便復好所有親族悉皆來集時諸酒家咸悉恪擬性不來取令人往問何不取酒報言我酒煖好无勞別取問言是誰教汝巳壞之酒還令好耶報言聖者吐羅難陀於我有恩能為此事彼即識嫌沙門釋女作非法事云何拿我所作生業苾芻白佛佛言此非沙門釋女之法理合識嫌是故諸尼不應教他煖巳壞酒作者得吐羅底也罪

緣廣同前時有長者樂為給施身患漆患漸加困篤自知形命將死不久所有財物悉皆給施沙門婆羅門

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十五卷　第十二張　理

弘闡七人善友親族誰有一舍猶未施他時吐羅難陀苾芻尼聞來至衆中告言長者凡諸女人制善衆譏善惡之次分悉少多各曰聖者來逼我之財物悉皆施盡誰有與宝尼言長者我本為聖事而來今逼空還不稱元意報言聖者誰有此宝仁意欲將我終不惜尼曰若尒我今便受額除病苦復時長者遂便命過諸親來集以青黃赤白綵絲雜與送往屍林時吐羅難陀苾芻尼聞長者命終疾疾至彼封閉其宝立在一邊時彼親族焚燒既畢咸悉歸來見舍封閉問言誰開尼曰其受施者自來封閉報言聖者施與何人尼曰施我聖者若尒且還與我後酬價直尼曰虛實各言實與尼即關門令入時有長者婆羅門來入其舍聞如是事皆共譏嫌沙門釋女作斯非法云何將屋貨與他人尼白苾芻苾芻白佛佛言非沙門女法理合譏嫌從今已去諸苾芻尼不應貨舍與人貨者得越法罪

爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱時有長者婆羅門名曰善友親族誰有一舍猶未施他時吐羅難陀苾芻尼聞來至衆中告言長者凡諸女人制善衆譏善惡之次分悉少多各曰聖者來逼我之財物悉皆施盡誰有與宝尼言長者我本為聖事而來今逼空還不稱元意報言聖者誰有此宝仁意欲將我終不惜尼曰若尒我今便受額除病苦復時長者遂便命過諸親來集以青黃赤白綵絲雜與送往屍林時吐羅難陀苾芻尼聞長者命終疾疾至彼封閉其宝立在一邊時彼親族焚燒既畢咸悉歸來見舍封閉問言誰開尼曰其受施者自來封閉報言聖者施與何人尼曰施我聖者若尒且還與我後酬價直尼曰虛實各言實與尼即關門令入時有長者婆羅門來入其舍聞如是事皆共譏嫌沙門釋女作斯非法云何將屋貨與他人尼白苾芻苾芻白佛佛言非沙門女法理合譏嫌從今已去諸苾芻尼不應貨舍與人貨者得越法罪

捨託誰有一錢尼聞來乞事並同前乃至身亡尼便封閉諸人嘱付苾芻白佛佛言若貨舍者得越法罪如前廣說

爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱時有長者婆羅門名曰善友親族誰有一舍猶未施他時吐羅難陀苾芻尼聞來至衆中告言長者凡諸女人制善衆譏善惡之次分悉少多各曰聖者來逼我之財物悉皆施盡誰有與宝尼言長者我本為聖事而來今逼空還不稱元意報言聖者誰有此宝仁意欲將我終不惜尼曰若尒我今便受額除病苦復時長者遂便命過諸親來集以青黃赤白綵絲雜與送往屍林時吐羅難陀苾芻尼聞長者命終疾疾至彼封閉其宝立在一邊時彼親族焚燒既畢咸悉歸來見舍封閉問言誰開尼曰其受施者自來封閉報言聖者施與何人尼曰施我聖者若尒且還與我後酬價直尼曰虛實各言實與尼即關門令入時有長者婆羅門來入其舍聞如是事皆共譏嫌沙門釋女作斯非法云何將屋貨與他人尼白苾芻苾芻白佛佛言非沙門女法理合譏嫌從今已去諸苾芻尼不應貨舍與人貨者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十四　性空後法師義淨奉　詔譯

第八門第六子攝頌曰

不共女人浴　亦不逆流洗　鉢我應安置

不言疏滯至

爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱時有長者婆羅門名曰善友親族誰有一舍猶未施他時吐羅難陀苾芻尼聞來至衆中告言長者凡諸女人制善衆譏善惡之次分悉少多各曰聖者來逼我之財物悉皆施盡誰有與宝尼言長者我本為聖事而來今逼空還不稱元意報言聖者誰有此宝仁意欲將我終不惜尼曰若尒我今便受額除病苦復時長者遂便命過諸親來集以青黃赤白綵絲雜與送往屍林時吐羅難陀苾芻尼聞長者命終疾疾至彼封閉其宝立在一邊時彼親族焚燒既畢咸悉歸來見舍封閉問言誰開尼曰其受施者自來封閉報言聖者施與何人尼曰施我聖者若尒且還與我後酬價直尼曰虛實各言實與尼即關門令入時有長者婆羅門來入其舍聞如是事皆共譏嫌沙門釋女作斯非法云何將屋貨與他人尼白苾芻苾芻白佛佛言非沙門女法理合譏嫌從今已去諸苾芻尼不應貨舍與人貨者得越法罪

爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱時有長者婆羅門名曰善友親族誰有一舍猶未施他時吐羅難陀苾芻尼聞來至衆中告言長者凡諸女人制善衆譏善惡之次分悉少多各曰聖者來逼我之財物悉皆施盡誰有與宝尼言長者我本為聖事而來今逼空還不稱元意報言聖者誰有此宝仁意欲將我終不惜尼曰若尒我今便受額除病苦復時長者遂便命過諸親來集以青黃赤白綵絲雜與送往屍林時吐羅難陀苾芻尼聞長者命終疾疾至彼封閉其宝立在一邊時彼親族焚燒既畢咸悉歸來見舍封閉問言誰開尼曰其受施者自來封閉報言聖者施與何人尼曰施我聖者若尒且還與我後酬價直尼曰虛實各言實與尼即關門令入時有長者婆羅門來入其舍聞如是事皆共譏嫌沙門釋女作斯非法云何將屋貨與他人尼白苾芻苾芻白佛佛言非沙門女法理合譏嫌從今已去諸苾芻尼不應貨舍與人貨者得越法罪

答言小妹我受鵝樂諸尼報曰聖者此非淨法於聚落立受鵝樂所不應為答言此是極淨有何乘理若不淨者誰有制處尼白茲芻茲芻白佛佛言諸尼理合作此譏嫌從今已去諸尼不應聚落逆水而立受其鵝樂若受樂者得吐羅底也罪

緣處同前諸茲芻尼隨處安鉢纖逆生垢或因打擲多有損壞尼白茲芻茲芻白佛佛言諸尼不應隨處安鉢應以繩錫著鉢而用如世尊說錫著鉢者諸尼以錫過裹其鉢俗旅見問聖者此是何物答言仁者世尊制令以錫著鉢報曰聖者豈可佛令過裹鉢取仁令安說此非沙門釋女所作之事尼聞善驻默然不對茲芻白佛佛言俗旅理合譏嫌是故諸尼不應以錫過裹其鉢可為小智緣承鉢底彼作種種奇異形勢佛言不合皆有二種一如菩提樹及多根樹葉二如手掌緣處同前時世羅難陀尼得琉璃盂時有女人為有客來便詣尼處告言聖者幸借琉璃盂尼即問曰汝何所

用答言聖者為女夫來无盂可飲尼與將去彼不存心手脫便破告言還者我酬價直尼曰小妹不須價直還我智盂答言聖者別買盂皆尼曰要須舊盂如是諸覺茲芻白佛佛作是念此由諸尼貪琉璃盂有斯過失告諸茲芻諸尼不應貪琉璃盂若貪者得越法罪

第八門第七手搥頌曰

由婦制錫杖　起鬪時搥罪　淫餅受請食說法伴白知

緣處同前有一長者大富多財婦生一子情大歡喜令諸親屬共為喜樂其場及夫別多睡眠天明不起時有乞食茲芻見彼多門遂入家內遂其出處遂便深入至長者房前彼即驚覺茲芻遂倒婦邊而過長者見云此與我婦共行非法即打茲芻瞋破盂出鉢盂亦破婦覺報云茲芻無過可放令出時彼茲芻持此容儀至逝多林茲芻問曰何故如是即便具說茲芻以緣白佛佛言茲芻乞食不應遊次入多門家應待餅熟門前為記然

後方入茲芻入時默然而入見其婦女露形走去俗人嫌恥佛言欲入舍時作聲警覺彼即可可作聲警開而入家人報曰仁豈小兒可可聲警而入我家答曰佛令作聲而入為此可可聲答曰更无方便可使作聲唯此可可能為警覺茲芻聚余茲芻白佛佛言茲芻不應可可作聲入他人舍佛制不聽遂拳打門扇作聲而入家人怪問何故打破我門默余無對佛言不應打門可作錫杖茲芻不解佛言杖頭安鐶圓如盞口安小鐶子搖動作聲而為警覺狗便出吠用錫杖打佛言不應以杖打狗應舉佛之時有惡狗佈時嗔劇佛言聽一抄餅擲地令狗至不信家久捨錫時遂生疲倦而彼家人竟無出問佛言不應多時搖動可二三度搥无人問時即須行去緣處同前時有長者請佛及僧家中設食茲芻僧伽皆去赴供佛在寺中令人取食為五因緣佛令取食云何為五一者為欲開寂二者為諸人天說法三者為攝病人四者為攝訛具

五者為諸聲聞人制其學處今此因緣為制戒故住在寺中時彼長者擔為華會令衆令坐時爲衆而長者行澍次行乾餅次授漉餅并與藤菹時有苾芻欲粥作呼呼聲嚼乾餅者作百百聲噢嚥漉者作瓠瓠聲座上而下作索索聲飲中飲水作骨骨聲此等諸聲咏學合時有苾芻先談歌舞聞其聲類憶昔嘗絃抑忍不禁即從座起隨其音曲手舞逐之告大衆曰大德此是呼呼聲大德此是百百聲大德此是瓠瓠聲此是索索聲此是骨骨聲彈指相和無不合節於大衆中有不住心者即便微笑其間慧者悉皆驚愕行食諸人無不大笑或生譏恥施主深怪請食苾芻情大善耶將食至寺置在一邊礼世尊足世尊法尒共取食人歡言致問大衆頓得美食飽不白言大德美食雖足然施主致怪問曰何故以緣具白世尊食訖出外洗足還入房中宴坐而住至於晡時方從定起於苾芻衆中就座而坐便告作舜苾芻曰汝以何心於施

主家而作舜耶答言大德有施彼意及捧事心而作於舜佛告諸苾芻若苾芻作捧事而為舜者得越法罪若作施彼心者无犯汝諸苾芻此等皆由作聲數食致斯過失是故苾芻不作聲食作者得越法罪佛既遍已將有信心俗尒將諸乾餅蒲萄甘蔗來施苾芻皆不敢受問言聖者佛未出時我等皆以外道而為福田世尊出世即以仁等福田中上我等所有微薄施物持來供養仁皆不受豈令我等住後世時无福機緣又如佛說及時而施但是新穀及以諸果劖熬之時先持奉施具戒具德復自食者得福无量惟願慈愍為我納受苾芻白佛佛言此諸飲物宜當為受所有乾餅與麨餅和食漉菊甘蔗藕作小作食勿作聲

緣慶同前時有長者請佛及僧就舍受食時諸苾芻不一時去各作伴行說到彼家更待餘者人未盡皇報長者曰宜可行食我等前食人食飽便去更有人來復令行食如是展轉施主

報言聖者待一時坐我併行食說生慈愍苾芻白佛佛言受他請時不應乱去在前去者至門相待一時方入若乱去者得越法罪

如世尊言不乱去者有病苾芻侍者食訖方持食去持食虛羸苾芻白佛佛言有五因緣早請食來在房中食去何為五一者是客新來二者將欲行去三者身受病苦四者是看病人五者身充知事

緣慶同前時有長者大富多財情懷信敬請佛僧衆就舍而食世尊不去有五因緣令人取食廣說如上令為制戒苾芻食訖即便歸寺施主本心欲求聞法无一苾芻為其說法遂生嫌恥苾芻白佛佛言理合讃嘆故緣苾芻不應食了即容歸寺若即去者得越法罪當為說法佛令說法者苾芻不知誰當說法佛言應令上座為其說法若彼不說令第二者此亦不說令第三者此若无堪應者次與或隨能者當隨請之

緣慶同前有一長者先有信心於時

時中往迦多林聽聞正法遂於一時請佛僧衆就家受食苾芻皆去坐尊同前有五因緣廣如上說此為制戒佛不觀行令人取食如世尊說若其食了施主衆法應為說者衆差一人令住說法大衆臧去時彼施主并諸眷屬皆來一處有大威嚴共聽法言苾芻聞是語已竟无言對復道而歸既至寺中諸苾芻問具壽住彼為說法不答言說具壽獨留於我更惡作時施主親族有大威嚴皆來集會我生慶懼不能說法施主見我情懷怯懼返即為我宣揚妙法苾芻白佛佛言此之苾芻所言應理是故又應獨令說法從今已去卷四苾芻與說法人為伴

緣在王舍城如世尊制說法苾芻應

與四人伴者有請喚處差說法人及與四伴時伴苾芻遂向生緣或出或轉遂不白知臨時闕事以緣白佛佛言與說法人為伴苾芻尚餘處時應白而去若不白者得越法罪

第八門第八子摩頭曰

瀉藥過有事 刮舌莫應洗 由其罪業重證得阿羅漢

緣在室羅伐城有一婆羅門娶妻未久遂生一子年既長大於善法中而為出家後於異時身忽染患往醫師處告言賢首我身有疾幸為醫療報言聖者仁今可服如是瀉藥病得除愈苾芻即服纔一行頃令水洗淨藥即不下醫呆瞪言聖者為藥好不報曰賢首藥无氣力唯一行頃醫言聖者令水洗淨耶報言如是醫曰聖者令水洗淨云何轉瀉仁今更可服前瀉藥勿為洗淨瀉病將畢方可洗之報曰賢首佛未聽許醫曰聖者藥法應尒不可相違苾芻白佛佛言若如是者我今聽許瀉病未除並當淨拭苾芻不知以何物拭佛言應用土塊

或以樹葉或將破帛故敝而淨拭之待瀉病畢煖水淨洗

緣在室羅伐城有一苾芻年老病苦衆僧看視經久不差時諸苾芻作是念此苾芻年老病苦衆僧看視經久不差我等應可捨去時彼苾芻聞已即便捨去時有賊來衝去資食由此苾芻於草者處起善心故命終之後於室羅伐城善解大事（一者自知二者知他三者知法五者知衆六者知時七者知量八者知差別九者知勝劣十者知自他）婆羅門舍而為受生時具壽舍利子知彼命過即便觀察何處受生見此城中善解大事婆羅門舍而為受生為調伏故尊者頻往婆羅門家授與夫妻三歸五戒後於異時獨至其家婆羅門見白言聖者

无侍者尊者答曰我之侍者非孝
尊生從仁慶得坐尊門日我无小兒
堪為侍者我婦懷娠若其生男奉為
侍者報曰願令无病我已受之即便
捨去彼婦月滿便誕一男飲母乳時
爪齒漸乳乳便腫大宮與童子一屢
數時或回曠參差不差齒有傷損處
悉皆潰膿久而平復時舍利子知彼
小童出家時至往其家中為父母說
法彼見出要尊者便念即是我侍者
乎父告兒曰汝未生時我許將汝供
奉聖者為給侍人今可隨行勿生顧
惜此即是其家復生人或久行立覩
尊等普皆隨後而去尊者至寺便與出
家并授近圓依教令學後嚼齒木近
刮舌已不洗而弄纓來附上座便命
過次有守宮來食其纓因此而死次
有黃狗來守宮還同前命次有
子食此黃狗亦復命終餘有殘者諸
緣未盡悉皆致死是時有一苾芻在
傍而立見如是等事至明日旦時諸
苾芻來於其處而嚼齒木見狗衆等
一屢命終性其所以共相謂曰狗緣

句曰一屢而死或言不知或言可共
推尋誰作斯過時彼苾芻告諸人曰
昨日婆羅門兒是尊者舍利子弟子
我見於此嚼其齒木刮舌之處不洗
而弄必應為此令其命殊苾芻以緣
白佛佛言汝等苾芻當知人中亦有
帶善與純無異徒令已去嚼齒木時
說刮舌了應以水洗方可弄之不洗
而弄得越法罪
如世尊說嚼齒木已洗方弄者有諸
苾芻為水乏少不知如何佛言於厠
土上揩拭弄之後於異時帶垂苾芻
自涂衣裳曬曝迴轉于時具壽鄔波
難陀來見涂衣告言具壽我樂相助
報言善哉隨大德意時鄔波難陀性
懷惡行即取新衣陰乾彼言大德勿
作如此時鄔波難陀還同前作如是
再三遮不肯止其苾芻遂生瞋怒欲
相捶擲鄔波難陀便即走去彼隨後
逐時舍利子來見相逐告言具壽欲
作何事彼瞋盛故仍趣不息鄔波難
陀既被逐急迫取樹枝還打於彼仍

不止息時舍利子即以軟語安慰下
令棄及鄔波難陀便遠走去彼瞋心
或便交其樹曲交樹時其葉皆落苾
芻白佛佛言如此之人不應相惱令
生瞋恚如世尊說不應相惱令生瞋
者後於異時鄔波難陀次當知事至
尊苾芻所告言具壽作如是事彼見
來告生大瞋恚苾芻白佛佛言此惡
毒人或先有惡心不應自往令其作
務可使傍人報所作事彼聞應作勿
令有觸彼尊苾芻勤修忘使捶五趣
輪斬諸煩惱證阿羅漢果說如餘乃
至人天無不恭敬諸苾芻白具壽舍
利子言尊者弟子極懷瞋恚如此之
人尚能證得阿羅漢果甚為希有子
時尊者舍利子為諸苾芻廣說前
緣時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大
德彼苾芻先作何業招毒蛇身生於
人趣佛言汝等苾芻彼自作業成熟
之時還須自受廣說如餘乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻當一心聽乃往過去此賢

如中人壽二万歲時有迦葉波如來應正等覺十号具足出現世間住等覺菴羅斯仙人隨處施度國中此事如是彼佛法中而為出家常修慈觀諸苾芻見咸皆笑言慈觀慈觀報言仁等更莫嗤我慈觀慈觀如是再三後仍不止於諸苾芻遂生瞋恨口出惡言我是慈觀汝是人中無知佛言汝等苾芻於意云何迦葉波如來正法中出家修慈觀者豈異人乎此苾芻是由彼往昔於佛聲聞弟子處起瞋恨心作惡口故於五百生中常作毒蛇餘殘業力於此人中受惡毒報由彼往昔讀誦作業修諸戒品於雞栖處緣起處非處得善巧故由彼善根於我法中而得出家斷諸煩惱證阿羅漢汝等必當由是因緣我常宣說是業得是報報業得報自業自當報汝等應當勤修白業離黑業時諸苾芻聞佛說已心大歡喜頂礼佛足奉辞而去

第八門第九子摩頌曰

三衣隨事著　蘭若法應知　洛守門坐花

不應住非處

緣尊阿難時諸苾芻於考內著僧伽胝濕掃為壇牛糞塗地入廁便轉滑失淨服如僧伽胝七條五條亦皆同此作諸事業諸苾芻見一人報曰此等諸人不作差別隨處著用理不應為如世尊說僧伽胝者是其大衣豈合不作差別而用誠言具壽善說斯語可共白佛佛言汝等苾芻理合如是共相止諫僧伽胝者是我中三是故不應隨處著用作諸事業如世尊說僧伽胝我不應隨處著用者苾芻不知何處應著佛言入衆落時行乞食時隨敷食時入衆食時礼制戒時聽佛法時晝夜聽法時礼拜二師及同梵行者時如是等處可披大衣諸多羅僧伽應於淨處披著及食等事其安怛婆安住於何處隨意著用悉皆无犯

緣尊阿難如世尊說若日出已衆鳥皆鳴農夫斫作始前廣說乃至當離空閑獨處閑居宜可端心勤修靜慮時有苾芻寡聞淺識性空閑處而作草卷晝夜勤恐唯除乞食放牧人等皆悉共知時有群賊被他所害並多傷損飢渴所逼衆共籌量不知何去一人告曰彼蘭若中有婦家子凡諸沙門性多貯畜并有慈心情无怖怯仁等可去宜共往投必有所獲賊衆咸言善哉斯語宜可共去悉皆希望舉面同行至蘭若中苾芻見已便問善來時諸賊人情生无畏住經少時告言聖者我寒須火苾芻報曰我居蘭若無火可求又言聖者渴困須水苾芻報无賊復告言聖者須少許飲用安痛上座見相與苾芻報无賊復告言聖者我須故物欲經痛處苾芻報无次零酥油用塗痛上苾芻報無賊復告言聖者飢困須食苾芻報無賊復問言聖者今是何處屬何主宿苾芻答言我居蘭若不關斯事中有一人先知僧法遂生瞋恚告言聖者前事已過我更相問仁得阿羅漢不還一來預流果耶苾芻答曰我居蘭若賊言且致是事更問聖者得非想非非想處无所有處識處空處四靜慮

定耶苾芻報云我居蘭若賊言聖者仁是三藏持經律論耶苾芻亦同前答賊言聖者汝字去何亦如前報賊言此是何方苾芻亦同前報于時群賊所問之事苾芻皆答我居蘭若賊便大瞋告諸人曰我等雖賊而此苾芻乃是大賊何以故自身名号尚不能知詐現容儀誑惑人世時諸賊人於苾芻處各懷瞋恨便共告打身體皆破衆鉢錫杖悉皆摧裂僅存餘命賊於夜中捨之而去時此苾芻既遭困厚至天明已詣逝多林諸苾芻見問言具壽何故形容困頓若此即以上事具告時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻我為蘭若苾芻制其行法住蘭若人須貯水火并高聲油鼓及故帛食留少許須識呈展及知時節方隅所在善開經律論乃至自知名字若諸苾芻不依制者得越法罪緣斯同前時有邪命外道身患瘡瘕往醫人處請求救療答曰應作浴室洗汰身體病可得除答言實爾我於何處得有浴室醫時乞食活命而已

報言聖者沙門釋子經於半月往浴室中洗浴仁可往彼洗沐身形苾芻洗時彼便入內身披袈裟謂是苾芻皆不遮止彼疾洗已出坐曝身時有衆叡集至其所與言老人可共洗浴彼即搥頭不欲重洗求哀即便捉髮拽去彼作是語沙門釋子皆不淨潔以不淨手觸淨洗身答曰我是沙門汝是何物答言我是外道即告諸人曰誰將外道入浴室中以緣白佛佛言若洗浴時可守門戶見苾芻入應問其名彼相識者亦問名字佛言不應令

爾時佛在憍薩羅國人間遊行至一聚落名曰欲摩彼有園林佛於此住於別村內有婆羅門名曰妙花財已極多受用無乏時光大王常為供養妙花有一親教弟子名曰樹生多聞聰辯論難无滯與五百人於妙花處學誦婆羅門諸婆經典是時妙花聞沙門喬答摩釋迦之子弃捨俗業剃除鬚髮著袈裟服以正信心而為出家已證无上正等菩提有大名稱遍

近諸國無不知聞十号圓明人天尊敬不從師受自然證悟我生已盡梵行已立不受後有如實而知演說妙法所謂初中後善文義方妙純一圓滿清淨梵行於憍薩羅國人間遊行今來至此欲摩聚落林中而住我宜曾讀尚古之書若人成就三十二相莊嚴身者此人唯有二種事若在家當作轉輪王王四天下以法化世大寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子具足容儀端正有大威德勇健无畏所往之處他迎自伏周環四海無不稟化亦无怨敵刀杖憂苦但以正法教被黎元共行十善安樂而住若出家者如上所說證大菩提于時妙花聞此事已告弟子樹生曰汝今知不我聞沙門喬答摩釋迦之子弃捨種種剃除鬚髮服袈裟而為出家廣說如上乃至名稱普聞人間遊行今至憍薩羅欲摩聚落於大林中而為居止我先曾讀尚古之書若人成就三十二相莊嚴身者此人唯有二種事

業如其在家當為轉輪王若出家者當得成佛名稱普聞廣說如上次今往彼觀為觀察所聞相好為實為虛樹生白言如大師教即與眷屬諸婆羅門聰明博識詣世尊所既到佛前在一邊立諸婆羅門以種種言詞慇懃問世尊即便前坐世尊即為說微妙法示教利喜令彼欣悅彼摩納婆佛說法時善皮革履佛前經行時來暫聽以言乱問語畢便去於世尊前極懷高慢情無畏敬作非逆心自謂超勝於時世尊告曰汝今豈合作如是事共解明論大海之門漫為言說問言喬答摩我有何過佛言我與學識大人共言議時汝善革履經行不住不識次第无恭順心以言乱問而為違逆彼言喬答摩我婆羅門法行與他人而為言說立坐卧者皆共言說不成是過諸沙門被頭極蹲不生男女我於言次共作談論斯有何失佛言汝有所為來至我所汝於尊人未受教誨彼問是語便生瞋恚不忍之心欲於佛所共為詰難即白佛言汝喬答摩諸釋迦種如野象類於婆羅門衆不生恭敬供養尊重佛言樹生諸釋迦子有何過失汝作斯語白言喬答摩我於往時緣親教師及為已事語初比羅被諸釋男女在高樓上見我入城在道而行慈愍過指共相謂曰此是樹生塵納婆婆羅門弟子唯知過指更无恭敬供養之心佛言摩納婆如百舌鳥多作聲音住在衆中隨衆言語諸釋迦種自是也內隨意言說此亦何過白言喬答摩世間唯有四種大姓所謂婆羅門刹利薜舍戍達羅此等諸人悉皆尊重供養恭敬諸婆羅門唯此四種無如是事二時世尊即作是念此摩納婆將釋迦種類同野象毀過太甚我今宜可善彼宣說過去因緣根源種族令息心惱心作此念已見摩納婆過去之世是釋迦子婢之所生即釋迦子是彼昔主告摩納婆曰汝等何於白言喬答摩我姓前道佛言摩納婆我今見汝往昔之祖是釋迦婢所生今諸釋子是汝昔王時餘者宿

諸婆羅門共白佛言汝喬答摩勿言樹生是婢所生何以故此樹生者多聞聰辯論難無滯共喬答摩依正法語往還論議佛告婆羅門者言樹生多聞大智能擊論者汝等默然令彼言論者不能者彼可默然汝等即說婆羅門言樹生多智能與喬答摩而為論難我等且默余時世尊告樹生曰古昔有王名曰甘蔗生其四子一名焰口二名騅耳三名象肩四名足祇四子有過悉皆瞋斥時四皇子各將已妹相隨而去住詣他方至雪山側於一河邊是刹比仙舊所住處相去非遠各菩草菴以自停息逆捨親妹眾異母者用充妻室各生男女時甘蔗王憶念諸子告大臣曰我子何在白言大王王昔有事悉皆瞋斥臭陳其事乃至各生男女三告臣曰我子能作如是之事答曰彼能王即舉身長舒右手而為歃曰我子能為如是之事由彼大人口陳說故因此種族号為釋迦釋迦者摩納婆汝隨曾聞釋迦氏族如是之事答曰我聞摩納

婆甘蔗王家有一好婇名曰妙方容貌端正具一仙人而為妻室送與一子纔生即語且莫指身待我洗浴除不淨已往昔之時人皆喚恩名為訶道汝亦曾聞此種族不時摩納婆既便默念如是三處皆具問彼默不答時金剛手神於其頂上數金剛杵故止大光流破輝赫告言摩納婆佛三問時汝作猶心不應答者我即以杵碎破汝頭而為七分佛威力故令摩納婆見金剛手便大驚怖心憂恐怖白佛言尊答摩我先曾聞有斯種族時彼者宿諸婆羅門作如是言識如命合壞所說我等皆信今此樹生滿枝種族實是婇見時摩納婆見古婇子心生憂惱低頭而住口不能言尒時世尊見斯事已復作是念我今宜可云慰樹生令離憂惱即為更說種種因緣種種辭喻令彼止息高慢之心捨除憂苦便告彼曰摩納婆且置是事汝本求意今可求之是時樹生即於佛身觀三十二相唯見三十餘之二相疑不能見所謂陰相及以

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十四

舌相說伽他曰

皆聞大丈夫　具相三十二　我今觀佛體
一相過身光　未觀人中尊　或容在隱處
廣長妙舌相　口中人不知　唯願為現相
除我心中疑　正覺大名聞　世人難得見

毗奈耶雜事卷第三十四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十五　裡
三藏法師義淨奉　詔譯
第八門第九子摘頌之餘　說花嚴入門事

尒時世尊作如是念此樹生摩納婆過於我身欲觀三十二相已見三十二相疑陰舌二相未能得見我今方便現陰藏相令彼見已即舒舌相長至髮際廣覆面門彼既見已作如是念沙門喬答摩衆相具足有二種業在俗作輪王出家成正覺乃至名聞充不周遍時摩納婆生大歡喜踊躍佛而去于時妙花婆羅門於一國中與諸耆宿言話而坐企望樹生尒時樹生遥見妙花即便往就敬礼其足及餘尊宿在一面坐妙花告曰摩納婆彼喬答摩有善名稱充遍十方具諸相好其事實不答言大師來所稱揚其事皆實汝頗與彼為言論不答曰共語汝於彼處所有言論悉皆次第向我陳說時摩納婆於世尊處所有言論具白妙花彼既聞已發大瞋恚即便舉足踢彼頭上捻去大好使

（能辦其事亦令我身流治惡道如
汝共彼言論之時所有衣食失彼即引
我亦在過中但為日晡不獲即往恭
敬問訊待至明日我當自去即於夜中
備辦種種上妙飲食暖至晨朝以車
運載詣世尊所到已歡喜共申言問
在一面坐白佛言世尊我為耆婆摩
訶滑食已訖至此唯願慈悲哀愍
納受時阿難陀於世尊後執扇扇涼
佛告阿難陀汝今可告於此聚落
所有苾芻皆令集在常食堂中時阿
難陀既往告已來皆集在常食堂中
即還白佛諸人盡集願佛知時世尊
往彼敷座而坐時婆羅門見佛僧眾
盡皆坐已即以自手持妙飲食供養
佛僧大眾食竟訖水洗手已舉取
鉢器便取小床於佛前坐聽說法要
余時世尊受婆羅門所設飲食酒隨
喜已說伽他曰
祭祀火為眾　初頌論中眾　人中王為眾
眾流海為眾　眾星月為眾　光中日為眾
十方世界中　凡聖佛為眾　所為布施者
必獲其福利　若為眾故施　後必得安樂

余時眾中有一莫訶羅苾芻聞佛說
此伽他之時食雖足尚取乾餅作
大音聲婆羅門見而白佛言耆婆摩
訶聞弟子依教行不佛告婆羅門有
依不依耆婆摩我今觀此有樂法者
有貪食者耆婆摩我有弟子名曰摩
訶來至佛所共言論不佛言彼來時
共言論耆婆摩共彼所有問答談論
事當為我廣說其事佛即次第為說
時婆羅門白佛言耆婆摩其樹生者
元識宮閣心懷高慢不生畏敬輕弄
尊顏唯願慈悲見容其過佛告婆羅
門我已容恕時婆羅門復白佛言耆
婆摩我乘車時或在馬背或舉兩手
歡喜合之時願樂知我婆羅門妙花
頂禮佛足并問少病少惱起居輕利
氣力安不又白佛言耆婆摩若復是
我涉路而行或脫草履或時遊道或
時舒解當余之時如前樂知我中敬
因又白言耆婆摩或時是我在自家
中共人談說若坐臺或坐上衣或
除頂帽當余之時如前樂知我中敬
問何以故耆婆摩我婆羅門法唯亦

名稱所有衣食受用資具皆從名稱
之所獲得故我於此善護眾人余時
世尊作如是念此婆羅門極大高慢
我今宜可息彼憍心為其說法
余時世尊即為宣暢示教利喜知佛
世尊於尋常時說法之事謂說布施
或說持戒五欲少味多諸過患煩惱
染汙流洽生死清淨涅槃當求出離
如是等法廣為陳說世尊知彼依樂
隨喜發清淨心堪為法器於眾勝事
能得受持復為廣說苦集滅道四聖
諦法猶如淨衣易受染色時婆羅門
即於座上證是諦理無復疑惑得預
流果即從座起偏露右肩前礼佛足
作如是語我今出離歸依佛法僧受五
學處願證知我是鄔波索迦具清淨
命礼佛足已奉辭而去
佛作是念彼婆羅門善為識知由老
苾芻說施頌時與食不止是故不應
此時設食告諸苾芻曰彼婆羅門善
為識知由莫可畢說施頌時與食不
住致斯識覺若有苾芻說施頌時與食不
不住者得越法罪如佛所制說頌之

時不應食者彼不敢食遂令行夫不食時過佛言若有苾芻說施頃時不聞說聲不解其義者應食无犯設若聞聲不解義者食亦无犯聞聲解義食者越法罪如佛所制聞聲解義不得食者於一住處來至人多諦使來行乞來至上彼聞施頃並皆不食日時遂過佛言此若聞聲無解義者且不應食待說兩三頃訖後食無過

佛在室羅筏斯仙人墮處施鹿林中尒時世尊於小食時著衣持鉢入城乞食有餘苾芻亦行乞食至一園中佇立而住見諸男女起惡尋思作罪欲念佛見苾芻知作罪念不善相應遂近其處告言苾芻苾芻汝於自身下苦種子流出臭糞蟲蟲不食無有是處彼說聞已作如是念世尊令者知我罪心即大驚怖身毛皆豎便出園中佛作是念苾芻非處而佛住時有如是過即乞食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已入房宴坐於日晡時從定而起於僧衆中就座而坐告諸苾芻曰我向入城為欲乞食見一

苾芻亦為乞食至一園中起惡尋思作欲邪念我知彼人作斯惡念便就其邊而告彼曰苾芻苾芻汝於自身下苦種子臭糞流出蟲蟲不食无有是處彼說聞已作如是念世尊令者知我罪心即大驚怖身毛皆豎遂出園中是故苾芻不應非處而為住立若住立者得越法罪

有一苾芻聞佛說已即從座起頂禮雙足白言世尊大德於聖教中何者名為善惡種子何謂臭糞流出蟲蟲皆食佛言苾芻善種子者謂是三種罪業不善邪思貪法云何為三謂惡欲尋思瞋恚尋思損害尋思臭糞流出者臭糞謂是五欲色聲香味觸流出者謂欲種心以其六根追求六境流動不住蟲蟲者謂諸世間於六觸處无心制止起貪瞋等委悲苦惱作罪惡業尒時世尊復說頌曰

下賤眠耳等　被欲之所牽　善子種身中
臭糞常流出　若在於聚落　或居閑靜處
常於日夜中　不思於正法　由依罪惡念
遂起委弊惡　遠離樂住緣　當受於苦報

若人依寂定　於靜慧勤行　常樂安隱眠
不被蟲蟲惱　親近於善友　勝人之所說
若能如是學　更不受當生

如世尊說苾芻不應非處住立者不知何者名為非處佛言非處有五種令家婦女家沽酒家王家娼妓家是謂五處非所行境

第八門第十子揵頌曰

由純觀卧具　一永不為札　初至寺中時
老年應礼四

緣在室羅伐城時有苾芻欲去遊行所有卧具於親友處為令看守時彼苾芻即以卧物安置舊處而不更用時有尊純來求住處遂於樹下蓐屬而居有客苾芻來投此而住暫停敬已行礼佛塔及餘苾芻日暮歸房舊住苾芻告言具壽此是水土變油先敷卧具行來疲困洗足安眠由先業力不覺卧具遂即眼瞤壓著其純純從褥出便壓苾芻苾芻受苦究轉純上於片時間二俱命斷至天曉已主人來喚被觸身死無復枉承主人念曰行來疲極且縱安眠瞻足之後自當

起覺食時欲至更來打門喚言可起
食時欲至既無響應即取戶鑰開入
房中見其身亡次翻卧榻復見命終
衆共承看知被殺盜以緣白佛佛作
是念不觀卧具因致俱亡告諸苾芻
曰受他福者應將卧具付知事人或
可隨時自為曬曝置於架上繫不令
墮若欲眠時應須觀察被於夜分燈
火照看

佛言不應如是可於白日隨為觀察
時諸苾芻无問新舊悉翻轉佛言
舊者應觀其翻新者有楓栱布時
時抖擻不令得越法罪

緣在室羅伐城有二苾芻同房而住
時一苾芻度一少年弟子多聽
久而方覺師每訶責後欲天明忽然
驚起但披僧脚被往語師所其師正
起欲着下裙弟子近前礼足而起既
新剃髮戴起師裙在頭上住弟子所
披亦便墜墮師弟二人悉皆形露彼
苾芻見報言具壽我今善知汝等皆
是丈夫男根具足時彼二人各慚著
唯默尒而去其師遂即訶責弟子餘

苾芻問汝有何過常被師瞋答曰苦
瞋有緣今聆無過師徒義絶我今行
矣復問何事即具告知報言具壽汝
談有過訶責合宜開便默尒時諸苾
芻以緣白佛佛念其師訶責願法告
諸苾芻從今已後不得着一衣礼他
亦不得一衣受礼遍者得越法罪

緣在王舍城如世尊言於他苾芻不
相體悉不為解勞時有衆多苾芻從
異方來礼制底竟无一人為解疲極
猶如被擯隨處而住或在露前或居
門屋或在樹下時有信心婆羅門居
士等見已問言聖者何緣被擯隨處
而住報言賢首我非被擯是客新來
婆羅門曰若尒何不住在房內我施
故緣誰復相容為礼聖眼暫來至此
隨處停住不久當還諸人聞說皆生
嫌恥我等曾聞沙門釋子性懷平等
何處得有平等之行見同梵行客人
劍來而不容止時諸苾芻以緣白佛
佛告諸苾芻從今已去凡是客僧來
入寺者先應礼拜耆宿四人當前而
立主應好心准法安置後於異時有

客苾芻遊行人間時將欲暮至王舍
城先知佛制礼老年者即問諸苾芻
曰尊者阿若憍陳如今在何處答曰
在竹林園中便即就彼扣門而喚時
尊者憍陳如問言是誰答曰我是客
僧尊者喚入令其歇息客僧問言
尊者大迦葉今在何處答曰具壽彼
在畢鉢羅窟于時客僧如言往彼如
前通問尊者喚入安隱停息客僧即
問尊者薄陀今在何處答曰彼在鷲
峯山客僧便往致問尊者令入如前
令息客僧問曰尊者十力迦葉今在
何處答曰今在翻你迦窟客僧便去
既見尊者同前問答令其止息客僧
答言今已天明當須乞食不可更留
作尊是語如世尊言客僧到處先令
礼拜四者宿者此是方便治罰客人
不令安隱時諸苾芻以緣白佛佛言
我先豈令客苾芻礼大地尊宿應遣
礼謁當處老宿四人
內攝頌曰
世尊為高勝　廣說弟子行　行兩問大師
為說七六法

舉在室羅伐城時具壽高勝於晡後時從定而起往詣佛所礼雙足已退坐一面請世尊曰弟子爭師所有行法唯願為說佛告高勝我今為說苾芻當所有弟子門人供事之法汝應諦聽凡為弟子於師主處常懷恭敬有畏懼心不為名聞不求利養當須早起親問二師四大安隱起居輕利除小便器為按摩身其師若言我今有疾應問所患便往醫處具說病由請方救療如醫所教便為療治若師自有雜物應用和合如其无者可問近觀親善若多應問師曰何觀處求得師教已如言可去若无觀候應向餘家如教往見或請病坊施藥之處此若无者當緣自業於飲食中而為將息若病可時授以齒木其師欲嚼齒木之處應先淨掃作曼荼羅安置坐枯及盛水瓶器并漱且土屑淨齒木刮舌籌既漱嗽已除所漉物若師患目應問醫人為作眼藥而塗拭之次應授水餘水學盡勿使撩亂師礼塔時當入房中灑掃其地若有塵土應

將牛糞或以青茅而揩拭之次應白礼尊像及礼師主或問安白事於日日中三時礼拜當隨已力於閑梵行者亦申礼敬次應家勤坐禪誦每於半月須觀曠牀席若至食時應先兩鉢若是乞食法當自持重鉢輕者與師若在寒時以重僧伽胝與師令著自持輕者若於熱時輕者與師自持重者若逆風行請師在前自身在後若順風行自身在前令師在後若渡河水筏待令過若乞食時應問師主為當同行為當別去若言同行即可隨去若得乾麨豆餅及酸漿水置已鉢中若得米乳酪石蜜餅及沙糖安師鉢內乞得食已還至本處作二小壇布以諸菜可安二處隨坐飯食若別行者所乞得食將呈師主令得與食須者應取師主即應知量而受若住寺者弟子應先洗器往至廚中問知事人令為僧伽作何飲食其知事人敬而告知彼還白師令日僧伽作如是食可請取不依教持來師應知量觀時而受若其二師澡漱之

衆應淨掃除作曼荼羅安坐牀子及以水器并土齒木如法揩洗若須洗足應為師洗或但用水或可塗油以眉指去更將水洗當授皮履問其食事又問為於此處修習善業為復向餘閑靜住處若言可向晝日住處者應持坐物其所住處掃灑清淨於時時間牛糞塗拭若學讀者應為授經若學禪思教其作意若遲來時應觀牀席自洗足已次礼尊像及問梵行者隨力而礼與師置座同前洗足若是寒時應守持心為暖湯水若是熱時應可持扇而為招涼師亦知時令其作業勿使空度若衣鉢等看作之時所有事業皆師物在前次當已物佛言高勝汝今應知諸苾芻衆所有弟子門人供給二師如父母想師於弟子當如子想若有病患共相瞻侍至老至死我今為汝略說其事應如是作若不依者隨於其事皆得越法罪若能如是弟子於師以敬順心為供侍者能令善法相續不絕所如蓮花處在池中日夜增長是故汝

等當如是學時具壽高勝及諸苾芻
聞佛說已歡喜奉行

聚在王舍城住鷲峯山時摩揭陀主
未生怨王與佛衆氏國共相違逆未
生怨王於大衆中告諸人曰安隱豐
樂與我相違我欲興兵而往討罰皆
令破散王告大臣行雨婆羅門言卿
往佛所頂礼佛足為我問訊起居輕
利少病少惱氣力安不次復白言大
德未生怨王對諸衆前作如是語彼
國豐樂與我相違我欲興兵而往討
罰皆令破散世尊許不如世尊記皆
當領受還來報我何以故如來應正
遍知者言無虛妄是時行雨奉王教
已乘白馬車執持金杖擎以金瓶出
王舍城往詣佛所至下車處足步而
行登鷲峯山至世尊所歡顏敬問在
一面坐白言世尊摩揭陀主未生怨
王頂礼世尊足下敬問起居輕利少
病少惱氣力安不作是語已佛告婆
羅門願王及汝無病安樂時婆羅門
即以王語次第白佛廣陳其事未審
世尊作何委誨佛告婆羅門我不多

時在佛衆氏國曾於三月坐夏之前
於彼而住我時為衆宣說七種不退
轉法婆羅門彼國諸人護持七種不
退法時國界人民日見增長善法无
損婆羅門言我未能解大德所陳要
妙之義唯願慈悲廣為我說令得

爾時具壽阿難陀在佛後立執扇扇
涼佛告阿難陀汝頗聞知佛衆氏國
所有人民數多衆集評論法義不大
德我聞彼國人多衆集評論法義佛
告婆羅門若彼國中人多衆集評論
法義應知彼國日見增長善法无損
[1]阿難陀汝頗聞知佛衆氏國人多
和合同起同坐評論國事荅言我聞
廣說如上

佛告婆羅門亦具如上說乃至善
法无損[2]阿難陀汝頗聞知彼國人
衆不應求事而不求之所應得事不
令斯絕國之教令常樂奉行荅言
我聞廣說如上佛告婆羅門亦具
如上說乃至善法无損[3]阿難陀汝
頗聞知彼國女人及童女頗或是

毋護父護兄弟姊妹姑嬸親族而相
擁護有過訓罰是他妻妾乃至授花
許為其婚不共舍卒行非法事荅言我
聞廣說如上佛告婆羅門亦具如上
說乃至善法无損[1]阿難陀汝頗聞
知彼國人衆於其父母師長之處恭
敬供養隨順言教情無違悖荅言我
聞廣說如上佛告婆羅門亦具如上
說乃至善法無損[2]阿難陀汝頗聞
知彼國人衆於制底處常修供養所
有古舊恭敬法式不令廢墜廣說乃
至善法无損[3]阿難陀汝頗聞知彼
國人衆於阿羅漢設心慈重常生正
念其未來者願皆來此其已來者得
安隱住衣服飲食卧具醫藥所須資
具皆悉給與无有乏少廣說乃至善
法無損[4]

佛告婆羅門但令彼國所有人衆於
斯七種不退轉法修行之時當知彼
國常得增長无有損失善法隆盛婆
羅門言大德彼國人衆於七法中隨
行其一未生怨王不應興罰何況七
法具足奉行婆羅門白大德喬答摩

我有多緣且欲辭去佛言隨意時婆羅門聞佛所說歡喜奉行

時婆羅門辭佛去後佛告阿難陀汝可遍告苾芻眾山巖所有苾芻皆令集在供侍堂中時阿難陀即便遍告諸苾芻眾盡集堂已還至佛所在一面立白言世尊苾芻眾盡集願佛知時佛至堂所就座坐已告諸苾芻我今為汝說七不衰損法汝等諦聽極善作意云何為七汝等苾芻數多集會講論法義應知苾芻福德增長善法无損一汝等苾芻若和合同集同起同坐同作法事應知福德增長善法无損二汝等苾芻不應求者而勿苦求所應得者不令斷絕所有正教常樂奉行

如是當知福德增長善法无損三汝等苾芻所有受者與貪俱生喜願未來諸有相續由此輪轉此若除者如是當知得安樂住令諸苾芻福德增長善法无損四汝等苾芻若有苾芻久事出家修淨梵行滿二十夏若三十宿德大師所讚為同梵行者之所識知衆皆恭敬殷重供養所說言教樂共聚聞如是當知福德增長善法無損五汝等苾芻若有苾芻居阿蘭若及下卧具生喜足心如是當知福德增長善法無損六汝等苾芻若有苾芻於同梵行者敬重用心常存正念欲令不衆同梵行者而來至此統來三已作安樂住心不生歎於新衣服飲食卧具醫藥所須資具皆悉給與初令少乏廣說乃至善法無損七汝等苾芻能行如是七種法時當知苾芻所有善法常得增長无有衰損安樂而住

汝等苾芻復有七種不衰損法汝等應聽云何為七若諸苾芻於大師處恭敬供養尊重讚歎如是作時得安樂住令諸苾芻衆得增長善法無損一如是應知於法於衆於教授事不放逸事於卧具事於僧定事生殷重心恭敬供養如是作時得安樂住令諸苾芻衆得增長善法無損二汝等苾芻復有七種不衰損法汝等應聽云何為七若諸苾芻不受作業不受言談不著睡眠不樂衆集及近惡友不貪名利余問他人常僧於定於增上證不生喜足无退屈心乃至證得真實諦來无暫休息如是作時得安樂住令諸苾芻衆得增長善法無損三汝等苾芻復有七種不衰損法汝等應聽云何為七若有苾芻有淨信心有慙有愧具大精勤精念定慧如是作時得安樂住令諸苾芻衆得增長善法无損四汝等苾芻復有七種不衰損法汝等應聽云何為七知法知義知時知量知自身知門徒知他人行如是作時得安樂住令諸苾芻衆得增長善法无損五汝等苾芻復有七法云何為七若有苾芻修念覺分觀時依空閑處依止離欲依止寂滅遠離災難如是法勤喜安定捨修觀之時依空閑處依止離欲依止寂滅遠離災難如是作時得安樂住令諸苾芻衆得增長善法无損六汝等苾芻是謂七法無有退轉應常能習汝等一心慇懃守護令諸苾芻衆得增長善法无損

汝等苾芻復有六法令他歡喜安處諸聽我當為說云何為六一者我今應以身業行慈謂於大師所及諸賢聖同梵行處起慈善心以身礼敬灑掃塗拭作是業事布列衆華燒香供養或復為其按摩手足若見病苦隨時供給如是作時令他歡喜愛念敬重共相親附和合攝受無諸違諍一心同事如水乳合二者我今應以語業行慈謂於大師所及諸賢聖同梵行處起慈善心以語讚歎稱其實德他不聞者令其普知讀誦經典晝夜無歇如是作時令他歡喜愛念敬重共相親附和合攝受無諸違諍一心同事如水乳合

三者我今應以意業行慈謂於賢聖同梵行處起慈善心不生妬害慳嫉之想於身語業所有行慈繫念思惟無令斷絶設在危難亦不輒停況復平居而乖正命於諸含識起悲愍心不斷其命不行楚苦遠離煩惱至解脫處如是作時令他歡喜愛念敬重共相親附和合攝受無諸違諍一心同事如水乳合四者設有所得如法利養乃至鉢中餘少飲食悉皆散與共他受用不屏處食於同梵行者皆无彼此如是作時令他歡喜愛念敬重共相親附和合攝受无諸違諍一心同事如水乳合

五者於所受戒不缺不穿不雜不垢不穢初後淨持智人所讚同梵行者不生輕鄙共持淨戒法食俱同如是作時令他歡喜廣說乃至如水乳合

六者於生正見無有疑惑是聖出離无能破壞速盡苦邊與同梵行者共同此見如是作時令他歡喜廣說乃至如水乳合

汝等苾芻是謂六種歡喜之法應當修習懃勤守護令諸苾芻衆得增長善法无損時諸衆聞佛說已皆悉歡喜信受奉行

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

三藏法師義淨奉　詔譯

第八門第十子攝頌之二

內攝頌曰

衆集敬大師　聞法生正信　自述年衰老

說行兩因緣

尒時世尊告具壽阿難陀曰我今欲往波吒釐邑阿難陀言如是世尊即與諸苾芻隨從世尊發摩揭陀國漸次遊行至波吒釐邑住制戾遮時彼邑人聞佛來至悉皆聚會至制戾處請世尊所頂礼雙足退坐一面尒時世尊告諸婆羅門長者居士曰汝等應知放逸之事有五過失云何為五一者若婆羅門等為放逸時以此因緣所有財寶受用之物悉皆散失二者若放逸人以此因緣凡所趣向衆會之處情生媿赧又懷怯懼三者若放逸人以此因緣有惡名譽流遍四方四者若放逸人以此因緣臨命終時心生悔恨五者若放逸人以此因緣命終之後墮於地獄餓鬼傍生是謂

五種放逸之過

復次若婆羅門等行不放逸時有五勝利云何為五一者所有財寶受用之物皆不散失二者凡所趣向衆會之處情无怯懼三者有善名稱流遍四方四者臨命終時不生悔恨五者命終之後生於天上長受安樂是謂五種行不放逸利益之事爾時世尊為波吒離邑諸婆羅門等演說法要示教利喜已默然而住諸婆羅門等即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊願佛慈悲哀愍受我等晝日遊從閑靜房舍爾時世尊默然為受諸婆羅門等知佛受已頂禮佛足本辭而去諸人去後佛即語彼閑靜住處既至彼已即於房外洗足已入室宴坐時摩揭陀國行雨大臣便於波吒離邑四邊量度廣立封疆欲造城壍將罰佛衆大國時此邑中有大勢力威德天神各求住處爾時世尊於宴坐處即以天眼過於人天觀彼天神各求住處乃於晡時從宴坐起語清淨處坐告阿難陀曰

汝豈不聞量度城邑白言我閑行雨大臣欲置城邑以自牢固將伐北城佛言阿難陀善哉行雨大臣有大智慧欲置城邑即與三十三天形狀相似以我於住處以天眼觀見諸大天神各求住處阿難陀但是勢力諸天欲住之處於此城內福德大人亦於其中而求住處但是處中諸天欲住之處其最中人及餘諸類亦於此住阿難陀於其城邑有勝人住止有勝人言議有勝商人來共交易往還无滯者謂即是此波吒離城然有三災漸滅當損壞所謂水火及內反逆時行雨大臣聞佛世尊從事揭陀漸漸遊行至波吒離邑住制戍處為諸人衆之所恭敬聞已尋往至世尊所修敬已畢共相慰問退坐一面佛為說法示教利喜已默然而住

爾時大臣即從座起偏露一肩右膝著地合掌恭敬白言喬答摩唯願明日及苾芻僧就我宅中為受微供佛默然受是時大臣知佛受已從座而去時行雨大臣既至宅中告諸大小

即於其夜備辦種種上妙飲食食既辦已至明清旦數數座席安淨水瓶澡豆齒木嚴辦既周即令使人往白時至飲食具備願佛知時世尊即於小食時執持衣鉢將諸僧衆詣大臣家至設食處就座而坐行雨大臣見佛大衆次第坐已自手奉持種種上妙飲食供養佛僧皆令飽足訖澡水漱已取鉢說行雨大臣即以金瓶注水在佛前立發是願言我以施供所有勝善等流之業當獲樂報以斯福力願此城內善住天神於長夜中受勝利樂願稱彼名而為呪願爾時世尊於彼大臣所設供養為隨喜故而說頌言

若人能有淨信心　恭敬供養於大衆
常依大師真實語　則為讚佛所稱揚
若有聰明智慧人　於此勝妙福供養
持戒淨行善丈夫　復為宣說頌伽陀
若合恭敬布施者　應可殷心修供養
由是天衆起恩慈　猶如父母憐赤子
既蒙諸天所守護　常得安樂受勝樂
生生恒遇於善人　究竟當至無為處

是時世尊為彼大臣示教利喜說妙法已從座而去時彼大臣了知世法然踊禮捨即整衣服隨世尊後作如是念世尊舍摩從城出處我當於彼起大門樓復弥伽河為作津濟時佛世尊知彼念已於城中道西趣郭門北面而行向河欲過時彼河中諸人欲渡或將草木瓠及浮囊漉而渡水往還不絕數有億千世尊見已作如是念我今為當安步中流水上而去為以神力從此岸沒於彼岸出即入勝定隨其所念并諸苾芻此沒彼出有一苾芻即於是時說伽陀曰

諸人求渡者　往來非一數　浮囊及草木
欲越弥伽津　世尊以神力　并及於僧衆
從此至彼岸　不復起疲勞　平川水流溢
穿井復何為　心根煩惱除　豈更求餘物

時行南大臣於佛出城處為造門樓名曰喬荅摩門河津階道名喬荅摩路尒時世尊既至此岸告阿難陀曰我今欲往小舍村北林蒲波林佛行至彼既安坐已告諸苾芻曰此是尸羅此是三摩地此是般若由持戒力

定能安隱久住不退由修定故智慧得生由慈力故於涂曠衆心得解脫世是諸苾芻心善解脫得正解了我生已盡梵行已立不受後有所作已辦如實而知世尊復告阿難陀曰我今欲往毘舍離城菴羅村外林中白言世尊如是應去既至彼已時彼衆落人遭疫癘有一淨信鄔波索迦因其命過復有善好名稱等諸近事男亦皆命過時諸苾芻於小食時執持衣鉢入毘舍離中次行乞食聞此村中多有諸人遭疫而死既得食已各還本處飯食訖收衣鉢洗足已俱詣佛所礼佛足已在一面坐白言世尊我等入村行乞食時聞有衆多鄔波索迦悉皆命過未知彼等當生何處佛言苾芻於此村中有二百五十諸鄔波索迦斷五下分結從此命過得化生身於彼涅槃更不還轉說不還果不復更來此等亦復有三百餘人鄔波索迦從此命過漸漸斷除貪瞋癡得一來果當來人間盡苦永諸苾芻於此村中有五百人此已命過能斷三

猶得預流果不復還轉於七有生人天還盡苦際此等苾芻何須致問作斯種種悩生者必死此為常事若佛出世及不出世生死之法如來悉知為諸有情分別演說開示十二緣生法門所謂此有故彼有此生故彼生即是无明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此無故彼无此滅故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是廣大苦蘊悉皆除滅我今復為汝等說法鏡經應可諦聽善思念之云何法鏡謂佛法僧聖清淨戒汝等於此深生尊重恭敬供養礼拜讃歎正信正念常不斷絕是名法鏡如是應持時諸衆苾芻聞佛所說皆悉奉行佛告具壽阿難陀曰我今欲往廣嚴城汝可告諸大衆時阿難陀言如是世尊佛及

僧衆漸至城所住舊沒畢陳時與城中有一女人[illegible]頗容端正衆所知識名善沒羅是此林主聞世尊三住我林中善勿我理而自在歸命諸女屬共相隨從乘駕寶車詣世尊所既至林所便即下車徒步而進尒時世尊於无量百千苾芻衆中而為說法于時世尊遥見女已告諸苾芻彼諸女衆欲來至此汝等應當繫念思惟勿生異想聽我所說汝等苾芻云何名為繫念思惟若有苾芻起罪惡念不善心時當即除遣應生正信發起精勤攝心令住正念不散使善法生惡念止息正智熏習圓滿增廣正勤相續勿為異念於苾芻如是繫念思惟汝等復聽勿生異想於苾芻應知性来所起當善觀察屈申俯仰著僧伽胝執持衣鉢行住坐卧語默睡眠悟流起時為對治法正念而住云何苾芻正念而住汝今當知謂觀內身策起正勤應善調伏於諸世間知是厭患次觀外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法於此諸法繫念觀察攝心令住漸起正勤勇猛不息應善調伏於諸世間知是厭患云何苾芻正念而住汝等應知彼諸女衆欲来至此林所便即下車徒步而進尒時世尊為說法示教利喜然而住時善見城女從上而起入事衆教回佛言世尊唯願衆生哀愍信受當時即就宅受供供世尊已飯食訖收去鉢洗手已竟取一卑小床坐於世尊前坐為說法示教利喜然而住時善見城女從座而起整衣合掌白佛言世尊我今樂欲隨喜讚歎佛法僧寶納婆隨汝意說既蒙佛許知是須臾

爾時世尊告諸苾芻汝等見此善見城女從座而起整衣合掌白佛言世尊我今樂欲隨喜讚歎佛法僧寶納婆隨汝意說既蒙佛許知是須臾

大三身持寶幢甲　令為國主獲善利
百佛現生於此處　名稱高達普遍弥
如日遍華虚空中　於夜闇敷發芬馥
如日天輝照空界　光明遍滿於世間
此大明炬照昏冥　如大明炬照昏冥
諸衆見者皆調伏　常為人天作智眼

時諸衆中有一婆羅門名曰善現即從座起整衣合掌白佛言世尊我今欲問如來少事若蒙聽者乃敢發問佛言婆羅門隨意問之時婆羅門白佛言瞿曇我聞沙門瞿曇常說離欲寂靜涅槃瞿曇為欲離欲為欲寂靜涅槃為欲離欲寂靜涅槃為欲離欲為欲寂靜涅槃

次忘我有所失不如彼女復有智慧先請世尊我等不能及時親覲恭敬禮拜我於後時當興供養佛言甚善說佛讚已尊重歡喜遶禮佛足卷而去時摩納婆見彼諸人詣佛之後少時而住即從座起整衣合掌白佛言大德彼三百人聞我讚歎三歸五戒為世語故各持一表來施於我我時承佛威神慈悲哀愍納受世尊為受吉摩納婆者如來應正等覺出現世間有三希有事亦現於世云何為三希有事亦現於世云何為三謂於世間若有大師如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世凡所說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相當知此是如來應正等覺出現世間第一希有復次若有聽聞如是妙法能善作意一心專諦攝斂諸根思念觀察當知此是如來應正等覺出現世間第二希有

復次其聞法者情生喜悅獲大善利於世俗事生厭離心此是如來應正等覺出現世間第三希有

復次若有聽聞法者皆悉恭敬禮拜受法修行此是如來應正等覺出現世間第四希有

復次諸聞法者聲念忍惟即能通達甚深妙慧此是如來應正等覺出現世間第五希有

復次摩納婆知恩報恩名大善士少尚不忘何況多思是故汝今應勤供養尊重恭敬開佛法已歡喜信受頂禮雙足辭佛而去時善淨羅女即於其夜備辦種種上妙飲食至明清旦敷設林席置淨水盆澡水及屑遣使白佛飲食已辦願佛知時爾時世尊著衣持鉢與諸眾僧俱往其家就座而坐次第坐已時善淨羅女見佛大眾先坐已畢自奉行種種上妙飲食普令飽滿辦食說法授澡豆及以齒木澡漱已收鉢竟還取卑床於佛前坐攝心觀法爾時世尊即為其女說施伽他曰

若人不慳能施與　見者愛敬咸親近
入眾會中无畏懼　得大利益具名聞
是故智人常惠施　能令長夜福增長
漸除煩惱破慳貪　三十三天受歡樂
修諸善業營功德　命終之後得生天
與諸女眾戲芳園　為佛弟子常安樂

爾時世尊復為善淨羅女隨機說法示教利喜已從座而去還至住處告阿難陀曰我今欲往竹林中汝可告諸大眾時阿難陀如佛所教即與大眾隨佛至竹林坐住外遮波林時長老舍利弗及大目揵連摩訶迦葉摩訶劫賓那摩訶俱絺羅等皆悉來詣佛所頭面禮足各退坐一面爾時世尊告舍利弗方眾落隨便安居我與阿難陀於此處住若不如是求无難得時諸苾芻聞佛教已各快善友隨處安居唯阿難陀獨留侍佛在於樹下而作安居佛於夏內身嬰病苦受諸痛惱幾將命沒作如是念我身有疾不久遷謝然諸苾芻散在錄處我今不應離諸大眾而般涅槃應以無相三昧觀察自身令告侍息作是念已即入勝定所受諸苦如念皆除安隱而住時具壽阿難陀於日晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足在一面立合掌白言

大德世尊我於向者身心迷悶莫辯好惡所聞之法不能諦持由見世尊受諸病苦恐將衰滅令聞世尊未般涅槃少得醒悟又言若諸苾芻不忍事者我不涅槃以此推尋故知更說余有之法佛告阿難陀汝作是意謂我般涅槃苾芻比不涅槃者無有是處何以故汝等可我今更欲示諸苾芻余有之法阿難陀我所應說皆已說竟汝等今解了內外諸法所謂四念住四正勤四神足五根五力七覺分八聖道阿難陀諸佛如來常以此法分明為說無有秘密覆藏之心然阿難陀我身有疾將欲涅槃便作是念吾今病苦必定命終諸苾芻等各在餘處我念不應離斯大衆而般涅槃宜自用意以無相三昧觀察其身痛悉令息即便入定所受諸苦悉皆除念得安隱住阿難陀我今衰邁身力羸弱年將八十唯依二事而得存住如朽破車亦依二事以是義故汝等不應憂惱苦惱但諸世間有為之法從因緣生而不滅壞得常住者無有是處

我先為汝常說是事一切世間樂欲見等愛念可意悉皆散壞思愛別離無常住者是故當知於我現在及我滅後汝等自為洲渚自為歸依法為洲渚法為歸依无別洲渚無別歸依何以故若我現在及我滅度若依法者樂持戒者於我聲聞弟子衆為第一云何苾芻自為洲渚自為歸依無別洲渚無別歸依阿難陀若諸苾芻能於內身善知身相觀察循身觀察循身令住發起勇猛降伏貪嗔及諸憂惱如是外身內身內外身內受內外受內外法內心外心內心內外心內法外法內外法於如是處繫念觀察攝心令住發起勇猛降伏貪嗔及諸憂惱苾芻若作如是說者此則名為自為洲渚自為歸依嗔法而住

內攝頌曰

行雨竹林內　於理波吒邑　渡河詣小村
漸向涅槃等

余時世尊告具壽阿難陀曰我今欲往廣嚴城時阿難陀聞佛教已即隨佛後至廣嚴城住重閣堂於小食時

著衣持鉢入城乞食時阿難陀隨佛而去次第乞已還至本處敷尼師壇結跏趺坐飯食訖收衣鉢澡漱事洗足已佛即往詣取弓制底樹下而坐告阿難陀曰此廣嚴城物產華果芳林果樹在處數衆增廣清池甚可愛樂雞部洲內此東勝神阿難陀若有能於四神足修習多修習欲住一劫若過一劫悉皆隨意阿難陀如來已於四神足已多修習欲住一劫若過一劫悉皆自在時阿難陀默然無語如是世尊三唱前事乃至悉皆自在阿難陀亦皆無語佛作是念今阿難陀被魔所惑身心迷亂我已再三分明告示竟無言說能為啓請由是定知被魔所惑即便告曰汝可依一樹下宴坐而住不應與衆雜亂同居時阿難陀聞佛教已即往晝日宴坐之處住一樹下尒時惡魔波旬來詣佛所頂礼佛足在一面立合掌恭敬白言世尊涅槃時至唯願善逝入般涅槃佛告魔曰汝今何故云涅槃時至請我涅槃魔言大德往者一時佛於尼連河側菩提樹下

成佛未久時我語彼白言世尊當知涅槃時至唯願善逝入般涅槃佛告執杖言若我聖衆聲聞弟子未有智慧通達聰明辯了以正法言摧伏邪論顯揚聖教能流通者又諸菩薩菩薩尼鄔波索迦鄔波斯迦亦未能得堅修戒品令我梵行得廣流布利益多人及諸天衆者我今无宜入大涅槃大德世尊今聲聞衆有大智慧具足通達辯才無導以正法言摧伏邪論顯揚聖教能使流通又諸菩薩菩薩尼鄔波索迦鄔波斯迦能令梵行得廣流布利益多人及諸天衆諸事圓滿是故我今白世尊言涅槃時至唯願善逝入般涅槃佛告魔曰汝且少待如來不久却後三月入無餘依大涅槃界時魔作念沙門喬答摩出言無二定般涅槃情生歡喜忽然隱沒佛作是念我今宜可入如是定隨彼定力留其命行捨其壽行作是念已便即入定留命行捨壽行于時大地悉皆振動四方熾然星光墮落於虛空中天鼓自鳴佛從定出說伽他曰

諸有等不等　平原心已除　由得內證定
安穩破於殼

時具壽阿難陀於日晡時從宴坐起便詣佛所頂礼佛足在一面立白言世尊何因緣故大地振動佛告阿難陀有八因緣大地振動云何為八令此大地依水而住水依風住風依空住阿難陀有時空中現大猛風水即波動水若搖動地即振動阿難陀此是初因緣大地振動

復次阿難陀若有大威德具大功用以神通力令此大地為小塵想入無邊水想欲令大地悉皆振動若沙門婆羅門及諸天衆大威德者若作此想亦使大地悉皆振動阿難陀此是第二因緣大地振動

復次阿難陀若大菩薩從覩史多天下降母胎時大地振動諸世界中光明晃耀倍勝天光世間所有極幽闇處假使日月大威光而不能照菩薩現生母腹之時光明赫奕悉皆普照諸有情類從生以來欲見自手尚不能觀因光照了乎得相見知錄有情亦生於此阿難陀此是第三因緣大地振動

復次阿難陀若大菩薩初生之時大地振動廣如上說此是第四因緣大地振動

復次阿難陀若菩薩成正等覺時大地振動廣如上說此是第五因緣大地振動

復次阿難陀若如來三轉法輪時大地振動亦如上說此是第六因緣大地振動

復次阿難陀若如來留命行捨壽行時大地振動四面熾然流光赫奕於虛空中天鼓自鳴此是第七因緣大地振動

復次阿難陀如來不久却後三月入無餘依般涅槃界於此時中大地振動四維上下朗然明照於虛空中諸天叩擊伽陀擊鼓阿難陀此是第八因緣大地振動

尒時具壽阿難陀白佛言世尊我觀如來所說之事為留命行捨壽行因此大地悉皆振動佛告阿難陀如是

如是我留命行捨壽行阿難陀言大德我觀佛作如是說若有能於四神足修習多修習者能住一劫若過一劫皆得自在大德世尊於四神足已修習多修習堪能世尊住世一劫堪能善逝住過一劫佛告阿難陀是汝之過作斯非理我已再三分明告汝汝自不解知其意趣由魔波旬惑亂汝心阿難陀汝意云何諸佛如來言有二不白言不尒佛言善哉善哉阿難陀如來大師出二言者无有是處我已許應汝无宜請阿難陀汝今可往取可塔像側近安置皆令普集常食堂中時阿難陀即往遍告衆既集已詣世尊所頂礼佛足合掌白言大德世尊諸安置皆衆咸悉來集常食堂所頒佛知時佛從座起至其堂内就座而坐告諸苾芻汝等觀察諸行無常是變易法不可委信深可厭捨而求解脫汝等當知有勝妙法能於現世得利樂住未來世中亦復利樂汝等苾芻宜於此法受持讀誦善解其義諦隨奉行能令梵行久住不滅此是

之法便得弘廣利益有情衰愍一切安樂人天云何勝法能得現世利樂及後世利樂若諸苾芻受持讀誦善解其義諦隨奉行能令梵行久住不滅如是之法便得弘廣利益有情衰愍一切安樂人天所謂四念處四正勤四神足五根五力七覺分八聖道當知此是現法利樂及後世利樂應當讀誦受持勿忘佛告阿難陀我今欲往重閣堀中時阿難陀聞佛教已即隨佛後世尊行至廣嚴城西北園林之界如大力士金臂右臂遠望廣嚴城時阿難陀白言世尊如來右於靜細周望城郭非無因緣唯願為說佛告阿難陀我今右旋觀視如汝所言非無因緣阿難陀此是如來應正等覺於最後邊廣嚴城我今欲往刀士生處娑羅雙樹入般涅槃不復重來所以遍觀望此城邑時有衆苾芻聞佛語已說偈他曰

家復週頹堅嚴城　正覺不復還來此
今欲語彼苾芻衆　壯士生地證無涂

世尊說至重閣村已住於擯波林告

寂安靜汝等當知此或定慧由習戒故定便久住善修定故淨慧得生由有慧故於欲瞋癡而得解脫於如是等心解脫處聖弟子衆而實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是次第經過十餘聚落皆為衆生隨機說法至受用城火林而住于時大地悉皆振動四維上下煙燄洞然日月無光流星墮落於虛空界天鼓自鳴時阿難陀於日晡時從宴坐起往至佛所頂礼雙足在一面立合掌白言大德世尊何因緣故大地振動佛告阿難陀三因緣故大地振動云何為三而此大地依水而住水依風住風依空住空中風擊水即波生水若波浪地即振動阿難陀此是初因緣大地振動

復次阿難陀若苾芻有大威德具大功用以神通力令此大地為小塵想作無邊水想能使大地悉皆振動若苾芻尼及諸天大威德者令大地動亦皆振動阿難陀此是第三因緣大地震動如前廣說

復次阿難陀若如來不久入涅槃
即大地動如前廣說阿難陀此是第
三因緣大地振動時阿難陀白言世
尊希有大德乃能成就如是不思議
事如來應正等覺不久將欲入大涅
槃由斯緣故大地振動現希有相如
前廣說佛言如是如是如汝所說如
來應正等覺實能成就如是希有之
法阿難陀我曾於無量百千劫希
利衆令彼瞻覩我於余時隨其形量
長短分齊我即與彼形相共同等色
手爪皆相似彼所說義我亦同說
其不了者我為說之以勝上法示教
利喜令開悟已我便隱沒彼亦不知
我何所在作如是語彼何處去為天
為人非我境界阿難陀我能成就如
是希有希有之法如轉輪王劫中多
有七寶一者輪寶二者象寶三者馬寶四者摩尼寶五者女寶六者主藏臣寶七者主兵臣寶輪王具
足如是七寶千子勇健能伏怨敵不用兵杖以法治化統四天下阿難陀我能成就如是無量希有之法

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十七
三藏法師義淨奉　制譯

第八門第十子摘頌之餘
尒時世尊告阿難陀曰如是應知教
有真偽始從今日當依經教不依於
人云何依教不依於人若苾芻來作
如是語具壽我從如來親聞是語聞
已憶持說斯經典說此律教真是佛
語此苾芻聞彼說時不應歡讚亦勿
毀訾應審觀其語善持文句當歸住處
檢閱經文及以律教若彼所說與經
律相違非是佛語是汝惡取不依經律當須
捨棄
復次阿難陀若苾芻來作如是語具
壽我於某住處見有衆多苾芻皆持
經持律持母經我於彼處親聞是語
聞已憶持皆依經律真是佛語此苾
芻聞彼說時不應歡讚亦不毀訾應
審觀其語善持文句當歸住處檢閱經
文及以律教若彼所說與經律相違
者應告彼言具壽汝所說者非是佛
語是汝惡取不依經律當須捨棄
復次阿難陀若苾芻來作如是語具
壽我從如來親聞是語聞已憶持說
斯經典說此律教此苾芻聞彼說時
不應歡讚亦勿毀訾應審觀其語善持
文句當歸住處檢閱經文及以律教
若彼所說與經律相違者應告彼言
具壽汝所說者非是佛說是汝惡取
不依經律當須捨棄
復次阿難陀若苾芻來作如是語具
壽我從如來親聞是語聞已憶持說
斯經典說此律教此苾芻聞彼說時
不應歡讚亦勿毀訾應審觀其語善持

文句當歸佐處檢閱經文及以律教
若彼所說與經律不相違者應告彼
言具壽汝所說者真是佛語是善
取依經律教當可受持
復次阿難陀若苾芻來作如是語具
壽我於某住處見有大衆多是耆宿
善知律藏我於彼處親聞是語聞已
憶持皆依經律真是佛語時此苾芻
聞彼說時不應歡讃亦勿毀訾應審
共語善持文句當歸住處檢閱經文及
以律教若彼所說與經律不相違者
應告彼言具壽汝所說者真是佛語
是汝善取依經律教當可受持
復次阿難陀若苾芻來作如是語具
壽我於某住處見有衆多苾芻皆持
經律持母經我於彼處親聞是語聞
已憶持皆依經律真是佛語此苾芻
聞彼說時不應歡讃亦勿毀訾應共
其語善持文句當歸住處檢閱經文
及以律教若彼所說與經律不相違
者應告彼言具壽汝所說者真是佛
語是汝善取依經律教當可受持
復次阿難陀若苾芻來作如是語具

壽我於某住處見有一苾芻是尊宿知
者識於彼處現前是語聞已憶持皆
依經律是真佛語此苾芻聞彼說時
不應歡讃亦勿毀訾應審其語善持
文句當歸住處檢閱經文及以律教
若彼所說與經律不相違者應告彼
言具壽汝所說者真是佛語是汝善
取依經律教當可受持
復次阿難陀初之四種名大黑說汝等苾芻
苾芻應可善思三摩鉢提深知是惡
此非是經此非是律非是佛教當須
捨棄後之四種名大白說汝等苾芻
應可善思三摩鉢提深知是善此實
是經此實是律真是佛教當善受持
阿難陀是謂苾芻依於經教不依於
人如是應學若異此者非我所說
尒時世尊告阿難陀曰我今欲往波
波聚落 註此云 答曰如是世尊是時欲
往俱尸那城娑羅林中力士生地漸至波波已
依折魔迦林而住諸人聞已衆議同
行出波波已住語佛所到已礼足在
一面坐佛為說法示教利喜時此衆
中有鍛師之子名曰淳陀亦坐聽法

時諸大衆既聞法已辭佛而去淳陀即
便從座而起整衣服合掌向佛白言
世尊唯願如來與諸聖衆明日就宅
受我微供佛默然受知佛受已生大
歡喜奉辭而去即辦種種上妙香美
飲食數設座席置清淨水土房造水
已遣使白佛飯食已辦願佛知時世
尊即於日初分時著衣持鉢與諸大
衆赴其食處佛及僧衆就座而坐既
見坐定淳陀自手持諸供養奉佛及
衆于時有一罪惡苾芻遂竊銅板藏
著腋下佛神力故不令人見唯佛淳
陀見此非法淳陀知佛及僧食訖洗鉢
已即行淨水豆屑齒木屏鉢器澡漱
已是時淳陀便持小床在佛前坐即
以伽他請世尊曰
我聞牟尼一切智　已超彼岸無疑惑
衆勝導師調御主　願說世有典沙門
世尊亦以伽他答淳陀曰
有四沙門無第五　我今為汝說次第
應知勝道及示道　淨道活命并汙道
淳陀復請曰
世尊說何為勝道　云何名為示道者

何者名為淨活命　并汙道者願垂示
世尊告曰
能除疑箭斷諸欲　是謂天人之導師
善解第一最勝義　卑屈能破諸欲網
若於法句善宣說　於無罪法善能修
身著沙門解脫衣　虛誑恒為不實語
於大聲聞真法乘　非我弟子悉皆然
云何无罪共罪居　由彼愚人為惡行
勿以色相信前人　廣除人多詐形儀
如以少金鍍耳璫　內假外實如真相
尒時世尊見銀師子設供養已為說
隨喜福頌伽他曰
若施福增長　竟離苦止息　由善能除滅
惑盡證涅槃
佛為說法示教利喜作利益已從座

而去內摘頌曰
佛出舍衛西　遥顧望城郭　經歷十衆事
衆後三夜渡
尒時世尊告阿難陀我今欲往拘尸
那城將阿難陀聞佛告已即隨佛後
漸向彼渡已未到金河於此中間路
邊敷座告阿難陀汝今背痛欲可以
我尼師壇僧伽黎為四重我欲偃卧以
息消息時阿難陀聞佛教已即疊尼
師壇白言已作願佛知時于時世尊自疊
僧伽黎枕頭右脇而卧兩足相重作
光明想正念安住念當還起如是作
意復告阿難陀汝可渡往彼岸俱多
河耶滿鉢水吾欲須飲并濕身體時
阿難陀聞已持鉢詣彼河邊時有五
百乘車從新渡河水皆渾濁唯願世尊將洗
鉢來三佛呵白言大德有五百乘車
新渡此河水皆渾濁唯願世尊將洗
手足不堪飲用金河不遠清水可汲
佛即受水洗足拭面身稍安隱即起
加趺正念現前結身而住
尒時有一壯士大臣名曰園浦從此
而過見佛世尊在樹下坐容儀端正
衆所樂見身心寂靜極善調柔諸
金幢光明超絶見已訖礼世尊雙足
在一面坐佛問彼曰汝今愛樂沙門
清淨法耶為樂婆羅門法耶大臣答
言大德我樂迦羅摩淨法佛告大臣
汝復何緣樂彼淨法答言大德其迦
羅摩尚隨路行住止樹下時有五百
乘車於此而過經少時間鉢有人來
問彼言曰向見三百乘車於此過不
答言不見又問聞聲不答言不聞又
問仁豈聰耶答言不聰若不聰者五
百乘車於此而過何不見聞答言我
不眠聰心常警悟而不見聞由定力
故彼聞是說便作是念希有上人證
心寂處乃能如是又車行轟響振全
嶺飛衆彼身衣而不聞見故我於彼
發淨信心愛樂其法佛告大臣汝意
云何五百乘車所發音響比虛空中
雷震霹靂何者為大白言大德非但
五百乘假令百千萬車作大音響豈
能大於雷震之聲大臣當知我於先
時在此衆落住重閣內於小食時執
持衣鉢入村乞食食已收衣鉢洗足

竟於宮闕中宴坐而住忽然雷震降大霹靂于時四牛及二耕夫并有長者兄弟二人聞此大聲因斯怖懼俱時喪命城中人民萬聲大叫我於余時從定坐起出閻經行時有一人從城出外來詣我所頂礼我足隨我經行我便告曰何故城中共出大聲有大喧鬧彼白我言城中向來天忽雷震降大霹靂四牛及二耕夫并長者兄弟二人因斯怖懼俱時喪命因此城內共出大聲復問我言大德豈可不聞此大震聲我報不聞彼復白言世尊唯耶報言不聞我雖內專而不外聞彼作是念希有如來應正等覺寂靜而住大雷震吼而不聞聲即於我所發淨信心圓滿聞已白言大德豈有於佛不生敬信我今於佛深起淨心是時圓滿告使者曰汝可將我上新細纏黃金色疊奉覆世尊使者持來圓滿白佛言世尊此是上新細纏黃金色疊唯願哀愍為我納受世尊於今彼獲勝利即便為受圓滿復言大德世尊我當更欲供養佛僧願

是聽於佛言歎為善哉是佛受已歎喜踊躍頂礼佛足辭而去佛告具壽阿難陀此金色黃疊以刀截繞我今欲普時阿難陀聞佛教已即便以刀截去纏繞持奉世尊佛即為受得受已令衣金色無復光彩時阿難陀白言大德世尊我隨佛後二十餘年未曾離佛如是頭容威光赫奕何因緣故現斯光明非常晃耀

佛告阿難陀有二因緣現其光相云何為二一者若善隆如來此夜證阿耨多羅三藐三菩提二者如來即於此夜入無餘依大涅槃界於此二時現斯勝相又阿難陀我往金河而難陀聞佛教已即隨佛後至彼河所佛即脫衣置於岸上唯着洗衣入河洗浴出已拭身告阿難陀曰汝隨心當主過悔心汝可安隱報言唯然大師善哉施已入無餘涅槃者甚為難遇難知難施有二種因心生追悔應為開說作如是語唯願我自於佛親聞定說曰二種施所受果報無異等

者為苦薩時受其食已便證无上正等菩提及以如來受最後食入無餘依妙涅槃界阿難陀此二種施所獲果報无異等者阿難陀應知唯施為長壽業為多力業美妙生天貴食貴報眷屬等業悉皆增長尒時具壽阿難陀白言世尊圓滿實堅性慳垢重多瞋恚次於堅苦常出不暇爰思言詞佛滅度後云何共住佛告阿難陀我滅度後圓滿惡性安堅應默擯治之彼被治時若生愛悔起歡即心眾知改者共施歡喜如常共語

世尊復告阿難陀我今欲往拘尸那城阿難陀言如世尊教即遊佛後往壯士生地既渡金河去城不遠於路邊住告阿難陀曰我今背痛汝可以我嗢呾羅僧伽疊為四重我欲偃卧以自消息時阿難陀聞佛教已即疾疊衣白言已作願佛知時于時世尊自疊僧伽胝枕頭右脇而卧具足如前

復告阿難陀汝當宣說覺分之法時阿難陀白言大德世尊於此覺分白

證自覺觀為我說依於閑靜依於離欲依於寂滅斷諸緣務勤修於念擇法精進喜安定捨此覺分法大德世尊自證自覺之所宣說阿難施汝說如是七覺分法依閑靜等若多修習勤精進者當得无上正等菩提說是語已佛即起坐正念思惟端身而住時有苾芻白說頌曰

世尊自勤脩　令宣揀妙法　可為諸病人　當說菩提分　大師身有疾　并為病苾芻　於覺分法門　教演令開悟　善哉阿難陀　白法皆圓滿　聰明有大智　巧說半尼法　於正念擇法　精勤喜覺分　輕安及定捨　善能分別說　無上調御師　樂聞覺分法　雖身有疾苦　无得尚起瞋　佛為法主尊　是能開導者　為法而殷重　何況所餘人　依有指導聖　於十力教法　假令遭病苦　起瞋不修勞　此等善持經　及以明律論　而樂聞正法　餘人何不爾　世尊離衆教　閑已如說行　繫念法精勤　當得六善分　由心有喜故　為此身輕安　由安有樂生　捷樂生於定　由有妙定捨　了諸行無常　能離三有生　深著心不起　能斷諸有苦

不樂於人天　證無上涅槃　如前告火喻　如是大利益　皆從聞法生　是故勤聽受　歸命於妙法

尒時世尊告具壽阿難陀今可速詣拘尸那城告言如是即涅佛後三月北士生地住娑羅林將欲涅槃告阿難陀曰汝今為我於雙樹間安置牀敷我當於彼北首而卧今日中夜必入涅槃時阿難陀如教作已詣世尊所頂礼佛足在一面立合掌白言如佛所教並已安置是時如來即往牀所右脇而卧兩足相重作光明想繫意正念觀察而住為涅槃想時阿難陀在佛背後過悲而立悲啼淚雨出大音聲作如是語苦哉痛哉何期如來速般涅槃何期善逝捨世涅槃何期疾哉世間眼滅尊於先時諸方苾芻未詣佛所佛為說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相我因得聞甚深妙法彼於今日聞佛涅槃不復更來逐令如是孤勝妙法隱沒於世佛告諸苾芻阿難陀令云何復白言世尊今在佛後愚癡過悲

如是語真說如前乃至殊勝妙法隱沒於世佛即告阿難陀汝勿憂慈悲泣懊惱何以故汝侍如來作身慈業獲大利樂唯獨一身得無邊福作口慈業及意慈業亦復如是得无邊福阿難陀過去如來皆有如是侍之人如汝用心供侍於我求衆諸佛亦有供侍與汝無異阿難陀世相如是皆不久停畢歸磨滅無常住者以是義故汝今不應悲啼涕泣生大苦惱不見世間從緣生法常住不壞我曾為汝廣說法要諸有可愛攝受之事並歸無常悉皆離別尒時世尊大悲所熏為令阿難陀生喜悅故告諸苾芻轉輪聖王成就四種希有之事云何為四謂有刹帝利衆來詣王所聞得見王深生慶悅復聞妙法倍加歡喜如是復有婆羅門衆諸長者衆雜沙門衆來詣王所如上所說乃至倍加歡喜汝等當知如轉輪王四希有事此阿難陀亦復如是有四希有事何等為四謂有四方大苾芻衆來至其所情生欣慶復聞妙法重增歡喜如

是苾芻尼衆鄔波索迦鄔波斯迦亦復如是佛告阿難陀復有四種希有妙事云何為四若阿難陀與苾芻衆說法之時善能開解深有疑滯諸苾芻衆或作是念善哉善哉此阿難陀宣說妙法幸勿默然莫生勞倦諦聽衆情無厭足時阿難陀既說法已默然而住或為苾芻尼近事男近事女說法亦復如是時阿難陀聞是語已心便喜悅即白佛言世尊於此地中有六大城所謂室羅伐城婆羅多城占波城婆羅痆斯城瞻婆城王舍城何故世尊弃捨如是形勝福地就斯荒野墟確遷隔卑隘之所而般涅槃佛告阿難陀勿作是語拘尸那城是昔鄔單越不可樂處何以故阿難陀此拘尸那城乃往古昔有聖王都城名妙善住衆安隱豐樂人民熾盛縱十二踰繕那廣七踰繕那城有七重垣院周帀圍繞此等皆以四寶所成謂金銀琉璃水精城門亦以四寶合成門門皆有大華表柱亦以寶成表高

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第二十七張 持

七人城外渠壍深三人半其渠悉一呼吸頃水實飽滿七遮由旬各有多羅樹而為行列皆四寶成金多羅樹以銀為枝葉花果一切樹全裝琉璃樹水精裝水精樹琉璃裝此等諸樹風吹動時出微妙響隍可羊心於此樹間皆有汾池階基砌道亦四寶成四邊欄楯亦四寶成池中多有可愛之花嗢鉢羅鉢頭摩俱物頭金色利迦極敷花極香花常生花如是諸花人無護者隨其受用復於池邊有占博迦花摩利迦花矣意花如是等花隨時開發阿難陀於林樹間多諸美女服妙瓔珞隨意遊戲飲食皆能給與又此城中所有執著五欲樂者於此遊觀皆逐其心又復常有種種歌樂絲竹歌舞出妙音聲皆悉勸請修諸福業持齋或等又阿難陀於此城中有王名大善見七寶具足具四希有所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶四希有者所謂王壽命長遠劫為王子次為太子次為王位後修梵行如是四位一一皆經八万四千歲

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第二十八張 持

是名第一希有復次其王儀容端正世間無比是為第二希有又復少病少惱所御飲食安隱適時是為第三希有又諸人衆忠孝事王皆生父想王亦愛念猶如赤子王出遊時乘車而去勅駈者曰汝今宜可徐徐引車令衆見我王於人無常生愍念是為第四希有

復次阿難陀時有國人持諸金銀來至等寶來詣王所白言大王臣有此寶謹奉大王願哀納受時王告曰卿等當知如是諸寶我自豐足誠无所須諸人如是再三啓請王竟不受時彼念曰我持此物本希奉進王既不受將如之何宜置王前各還本處作是念已置寶而去王作是念今此珠寶是依法得非是枉求我今宜用修造法堂時有八万四千諸城小王聞大王將建法堂咸詣王所白言唯願聖王不憚神慮臣等堅欲為王營造尒時大王告諸臣曰我足珍財無煩卿等諸王如是再三啓請王不然許時諸小王來捧王足或執衣攝合掌

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷 第二十九張 持

啓白願天安住臣等為造王見默動
默然而許諸王知已各還本處各持
金銀等寶又復人持一莊嚴具以寶成
來詣王所白言聖王諸有所須悉已
周備不知何處可欲興功其量大小
王曰於此城東簡形勝地樂廣一峪
稱都可於彼作諸王聞已即遣其處
興建法堂如其量數阿難隨其堂所
須擇梁柱拱闥道釣檐軒牖楣帝如
是諸事皆用金銀琉璃水精等寶之
所成就其牀敷座席氍褥綩抗凡素
箱篋衣服之流皆以衆寶而為莊校
阿難隨於堂階下一一柱間各種一
樹樹身各列四寶枝葉花果亦以寶
嚴如前所說微風吹動出和雅音如
奏天樂堂內悉以金沙布地拂擅香
水常為灑潤金繩界道寶網四匝垂
諸寶鈴堂世嚴飾是時八万四千諸
王同建法堂莊嚴事畢於此堂側多
造浴池皆方四十里所有階砌悉以
四寶而為嚴飾於其池中有四種花
池外復有諸陸生花並如前說又於
堂前處處行列四寶多羅樹枝葉花

果皆悉嚴飾風發其聲如前說所
在之地皆布金沙灑以香水實鈴和
響在處皆聞是時諸王嚴飾已畢皆
共白王聖主當知所建法堂及諸林
泉悉盡嚴辦願臨幸王聞生念此
勝法堂我今不應先自受用宜請一
切沙門婆羅門等有德行者於此堂
中悉置所有如法供養即隨所念設
大施會皆供給已復作是念我今不
應於此法堂放逸著樂遣將一人以
為執侍躬自入堂淨修梵行遂於金
閣銀座之上結加跌坐正念思惟遠
離欲界諸不善法除去尋伺證入初
禪從金閣起次昇銀閣坐於金座及
琉璃水精皆悉綩平而為莊飾其王
於上皆能次第證會深禪除諸障累
尒時八万四千宮人婇女諮寶女所
白言大家我等諸人承王恩念久閣
侍衛情甚渴仰願垂聽許
時大夫人報主兵臣曰汝今應知我
等後宮久不見王情深戀慕將事朝
謁宜時嚴駕其臣白言若如是者伏
請大家勅諸侍從所有莊嚴皆為黃

已復更白言然我今者且命八万四
千小國王等說兵令集諸王依命初
令象駕都八十千以長淨象王而為
上首次嚴馬駕以騰雲馬王而為上
首次嚴車駕以喜鳴輅車而為上首
如是二類亦八十千皆實莊嚴珠步
第一四大夫人乘鳴輅車所將綵女
亦復如是其諸皆從皆乘象馬威容
嚴肅旗鼓曜日駭天震地圍往法堂
時王問曰何因緣故車馬警靜出大
聲響詞者答曰國大夫人及小王類
并諸婇女為著黃衣花鬘幢蓋寶
嚴飾其數繁廣不可勝言悉來至此
方申拜謁王曰汝可於此堂外敷設
牀座吾將往觀使者奉命敷金座已
而白王言敷設已畢
時王從臺安詳而下次半階路過見
黃色儀駐嚴威遂作是念是等衆儀
甚可愛樂嚴飾異何其威哉王就
坐已國大夫人前致敬訖却住一面
白言大王以此八万四千寶女嚴飾
美麗敬奉大王願時哀納勿為弃捨
時小國王八万四千衆各以兵寶而

為上首白言大王今此象馬車乘及以八万四千城邑拘奢跋底城而為上首復有八万四千種閻浮皆嚴飾甚為殊妙唯願大王哀憐納受而見護持王曰婇女當知我先與汝經為親密雖諸今日有若怨家以諸非法勸首於我時夫人等聞後大三奧為婇女泣而言曰今觀三意似弃我等以永拔濟重白三言何故大王先於我等盡其親密今者於家對生告曰汝等應知人命短促生者皆死我及諸人同歸滅壞設有婇女無量百千如德辯觀必能害已雖復愛染終當離別臣佐軍馬擾亂嚴飾如是珍物无量無邊一一皆有八万四千終歸無常不得久住是故智者速宜遠離勤修梵行勿生染著時夫人等聞王此語知不採納不獲所願時王如法慶勸誡已復歸金閣於鉢座上結加趺坐於諸有情起大悲意遍滿十方布無限量普集修已端心而住從慈定起次發悲心大舍大捨於諸有情亦復如是周遍十方其間及座綺等

衆寶時王一一修習四梵住諸欲皆斷毒將盡時為死所逼情生憂悶命終之後得生梵天佛告阿難陀拘尸那城三金河岸娑羅樹林壯士生地擊宅制底於此周迴十二踰繕那如來昔為轉輪王於此中閻六度捨命今復於此而般涅槃是為第七又復如來應正等覺於十方界更无第八捨身命處何以故我生已盡斷諸惑業更不於餘受後有故今時具壽鄔波摩那波摩那在佛前立佛告鄔波摩那汝今不應對我前住時此苾芻即離佛前時阿難陀白佛言我侍世尊二十餘年未曾聞作廣訶責言如鄔波摩那苾芻佛告阿難陀无量百劫長壽諸天共相嬉戲作如是語世間誰有如來大師振雷出世時乃一現如鳥曇跋花今日中夜定入無餘妙涅槃界由此威德苾芻當佛前住我等无眼覩親近世尊供養恭敬阿難陀白言諸來天衆其數氣何佛言南日金河至拘尸那城雙林之處來至繫羅刹處共此周環十二踰繕那皆有大淺

德大排房而住中間無有立杖之地時諸苾芻咸生疑心諸世尊日具壽鄔波摩那先作何業有大威德佛告諸苾芻鄔波摩那先自作業今還自受廣說如鈴乃至說頌汝等苾芻乃往古昔此賢劫中人壽二万歲時有佛出世名迦攝波十号具足住婆羅痆斯施鹿林中仙人墮處時鄔波摩那身為出家時諸苾芻皆水持鉢入城七食此人次當守寺時有暴風暴雨卒起既屬嚴寒彼作是念諸梵行者遭此寒苦衣服皆濕將欲來至我今宜應嚴辦相待作此念已入浴室中然火煖湯敷設牀席於其廊下繫縄為界語寺門首坐諸苾芻彼既至已在房上別將淨服與苾芻者既解勞之身心溫煖寒苦皆除歡喜過悅共守寺苾芻長跪合掌向大衆前而發願言我今為諸同梵行者除苦得樂所生善根如迦攝波如來應正等覺授尊納婆記於當来世人壽百歲時成等正覺号釋迦牟尼願我於彼佛

法之中而得出家斷諸煩惱證阿羅
漢果然火功德當願身光天莫能近
汝等當知由彼願力於我法中而得
出家斷諸煩惱證阿羅漢果有大威
德為此諸天莫能逼近
時具壽阿難陀而白佛言大德世尊
般涅槃後我當云何恭敬供養如來
法身佛告阿難陀汝宜且止汝所問
事當有信心婆羅門長者等自為施
設復白佛言諸長者等所有施設其
事云何佛言一一皆如轉輪王葬法又
問轉輪王法其事云何佛言汝今應
知轉輪聖王命終之後以五百斤上
妙疊氎以用纏身上下各有五百妙
衣以為裝飾於鐵棺中滿盛香油舉
王置內然後蓋棺以諸香木焚燒其
棺次灑香乳以滅炎火方取王骨安
置金瓶於四衢道興建大塔幢幡寶
蓋諸妙香花恭敬供養尊重讚歎設
大會會阿難陀如恭敬供養轉輪聖
王於我滅後人天供養當倍過此
尒時世尊告阿難陀汝今宜往拘尸
那城宣我言告五百壯士諸人當知

如來大師必定今日於中夜時入般
涅槃汝等宜可速往莫令後悔時有
拘尸那城內大小壯士聞佛涅槃我等
不知不為供養時具壽阿難陀聞佛
教已持僧伽胝衣一侍者即便往至
拘尸那城來集堂所五百壯士皆至
於此共論往事時阿難陀傳世尊命
告諸壯士曰汝等既集成善聽如
來大師今日中夜必入無餘大涅槃
界正應作者皆可作之勿招後悔作
如是語如來大師於我境內入般涅
槃我等不能心興供養時諸壯士既
聞是語各與妻子眷屬朋友僕使之
類共相招引詣娑羅林頂礼佛足退
坐一面尒時世尊為彼妙法示教利
喜時諸壯士從座而起整衣服偏袒
右肩合掌恭敬仰而白佛言大德世尊
我等甲等並是拘尸那城尊者壯士
願垂哀愍歸依佛陀歸依達摩歸依
僧伽并受學處時阿難陀作如是念
彼諸壯士於世尊處一一別受近事
學者轉既淹久妨廢國務我今宜請
與彼一時受其學處作是念已從坐

而起整衣合掌而白佛言大德世尊
諸壯士等并諸眷屬品類衆多各有
如是別別名号欲歸三寶求五學處
若各別受時恐淹遲唯願大悲一時
為受時阿難陀對世尊前一時時名
為受歸戒時諸壯士聞佛說法復受
歷三處生大歡喜頂礼佛足奉辭而去
尒時世尊為菩薩時在覩史多天以
五種事觀察世間六欲天子三淨母
腹現白象相來入母胎時天帝釋告
善愛建闥婆王汝今當知菩薩在覩
史多宮以其五事觀察世間六欲天
子三淨母腹現白象相降神母胎我
等宜往共為衛護時建闥婆王白言
大天可去我且於此奏諸音樂是時
菩薩出母胎時其天帝釋復告善愛
音樂王曰汝今當知菩薩從母胎出
我等宜往亦為侍從答乃如前與諸
童子共遊戲時其天帝釋復告音樂
王曰汝今當知菩薩共諸童子遊戲
可往侍從答乃如前菩薩觀知老病
死已情生憂惱依詣林野修諸苦行
後食二牧牛女十六轉乳糜乘力宣

通食諸飲食沐浴形體塗拭蘇油令
諦帝釋復命樂神令其侍衛答亦如
前世尊降後三十六億天魔軍來成
九上智覺王來請詣婆羅痆斯三轉
十二行法輪制諸學處凡是有緣所
應度者皆已度訖詣拘尸那城娑羅
而卧時天帝釋復命樂神廣如前說
乃至可往聽法答言我且奉諸音樂
時天帝釋復告樂神曰汝今當知大
覺世尊家後而卧必般涅槃可興供
養答亦同前余時世尊作如是念善
賢外道能至我所而受調伏樂神善
愛无自來法又復念曰凡是聲聞度
者如來亦度應佛度者餘不能度由
待勝上善巧方便我今應可度彼善
愛作是念已即便入定由定力故寂
復卧變化作一身又復化作千紺琉璃
茎蓮於卧處沒自持瓔珞詣三十三
天至善愛健闥婆王宮門而住其時
善愛自恃憍傲於彈琵琶詞无過者
於自宮中作樂歡戲情生愛著余時
世尊告守門者汝可往報善愛王言
有健闥婆來至門首欲求相見時守

門者即入具報其王高慢報曰除我
更有健闥婆耶答曰更有余在門外
善愛聞已情懷不悦即自出門告言
丈夫汝是健闥婆耶佛言我今實是
健闥婆王若余可來對奏音樂樂言
大仙甚善我能共作佛即對彼共相
娛樂佛斷一絃彼亦斷一然二音聲
並无間雜佛又斷二彼亦斷二然其
音韻一種相似佛又斷三斷四彼亦
如是乃至各留一絃然音聲不異佛
便遍斷彼亦斷之佛於空中張手
彈擊然其雅韻倍勝於常彼便不能
惜生希有降伏懺悔知彼音樂超勝
於我世尊觀已即便隱彼健闥婆身
復本形相時彼樂神見佛世尊身真
金色三十二相八十種好周帀庄嚴
猶如光明超逾千日如寶山王觀者
忘餐見已欣悦深生敬仰礼佛足下
坐聽法要余時世尊觀彼根性隨機
為說四聖諦法令得開悟彼知能以
智金剛杵摧二十種身見邪山證預
流果既見諦已深自慶幸而白佛言
大德世尊我今所得非父非母非王

非天非我眷屬及諸知識非餘沙門
婆羅門等能為成辦如是勝事唯願
世尊慈念哀愍令我今者拔濟生海
超越骨山開惡趣門關涅槃路置大
天道我今歸依佛法僧寶為優波索
迦始從今日乃至盡形不殺生乃至
不飲酒受三歸依并五學處余時世
尊復為說法示教利喜已即便入定
天宮處沒還至雙林東復卧處

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十八　糟

三藏法師義淨奉　詔譯

第八門第十子摧頂救涅槃之緣

爾時拘尸那城有出家外道名曰善賢（梵云跋陀羅）年百二十形容衰朽俱尸那城所有壯士於善賢處志生恭敬尊重供養如阿羅漢去斯不遠有大花池名曰勇施（梵云阿耨達）汝於池岸上有烏暫跋樹善賢梵志常遊於此往昔善護在覩史天作白象狀入母胎時被烏暫樹花始新出降誕之始漸有光色為童子時其花欲發厭老病死遠託山林其花稍大狀如鴉觜佛告行時現姿華相捨告行已氣息踊遍數諸飲食廣如前說乃至成等正覺其華開敷梵王來請於婆羅痆斯轉法輪時其樹及花光色榮盛妙香芬馥遍諸方界然佛大悲普於有緣所在世界廣濟度已詣拘尸那為寂後卧而此花樹形色枯萃見者驚歎是時善賢覩斯變異而作是念拘尸那城必有函槨爾時護國天神發大音聲告

諸人曰今日如來於中夜時必入無餘涅槃界善賢梵志聞其說已作如是念哀哉苦哉彼大沙門釋迦牟尼甚不安隱勿故招悶善賢尋三如前所得法有懷疑惑常自思惟我於何時因何方便得見彼人諮稟未悟惜哉法眼不久將滅今宜速往親自諮問若聖大悲垂哀為決於諸猶豫永得開解作是念已出拘尸那城詣雙林所于時阿難陀見佛已滅沙門喬答摩在寺門外身心憂感露地經行善賢見已近而告曰汝阿難陀我聞沙門喬答摩具一切智於諸衆生平等濟拔無我無於自所得法有懷猶豫比常希願聽受未聞竟不果遂今聞天賀遂告我等如來今夜定入涅槃大德頗能為我諮啓容我面奉申述疑情阿難陀言善賢汝今不應作如是語故諸方界然佛大悲普於有緣所在世界廣濟度已詣拘尸那為寂後卧而此花樹形色枯萃見者驚歎是時善賢覩斯變異而作是念拘尸那城必有函槨爾時護國天神發大音聲告

入涅槃我慮迷惑願見諮問唯希大德為我諮白我得見佛識為幸甚阿難陀告言善賢今我大師身有乘遘甚不安隱勿故招悶善賢尋三如前普請尊者不久其志阿難陀與善賢於寺門外共言論時佛以清淨耳超越人天一一聞已告阿難陀曰汝今不應遮彼善賢任來見我隨其請問何以故此善賢者即是我於當後為外道說法令生正信親令善來為我弟子于時善賢聞佛世尊慈悲容許心生歡喜不勝抃躍詣世尊所共申種種往復言訖即住一面白言喬答摩我欲諮問願垂聽許為我解說佛告梵志隨汝所問彼即問曰喬答摩我曾遍觀諸外道類各別立宗所謂富蘭那迦葉波栗恕利瞿黎子末伽梨拘賒梨子阿市多翅舍甘跋羅子迦羅鳩馱迦多演那子毘訶梨多闍耶毘羅胝子此等諸師各述異宗未知誰是今時世尊即令善賢為說伽他曰我年二十九　出家求善法　又五十餘年　專行求定慧　一心無散亂　唯求於正理

除新真法外　無別有沙門
尒時世尊說此頌已復告善賢曰此是諸佛善說八聖道支甚為希有難可值遇除此已外欲求一二三四沙門道果終無可得是故能於善說法律八聖道支求沙門果必定當得復次善賢離八聖法諸有外道婆羅門等各說已是或說三世無因無果所修福善皆空無益是故我於沙門婆羅門衆中大師子吼而作是言凡有修行皆獲果報說此法時善賢梵志遠塵離垢得法眼淨於諸諦實得不壞信超越疑河斬諸疑網自然通達諸微妙法即從座起整衣合掌向阿難陀作如是語大師尊重學難諸請我觀大德獲大善利幸得值遇無上法王於諸師中灌頂家上由師力故我亦善證我今重布於善說法律而為出家求受近圓成苾芻性修沙門行時具壽阿難陀白佛言世尊今此善賢聞法悟解心樂出家廣如前說乃至成苾芻性唯願世尊哀愍救濟

尒時世尊即告善賢善來苾芻可修梵行於佛言下如實威儀出家近圓成苾芻性一心勤勇不為放逸作如是念善男子何故剃除鬚髮而被法服正信出家於無上道而修梵行於現法中得自證悟我生已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時善賢定慧到心即便逮證阿羅漢果得心解脫復作是念我今不應見佛般涅槃宜可先去作是念已語世尊所頂禮雙足退坐一面

白佛言大德世尊我願先入涅槃佛告善賢汝於今者入涅槃耶答言如是唯三頂問佛言一切諸行皆悉無常汝於所作自可知時我更何言善賢將欲入滅而作是念我今應為三種加持方可滅度諸未觀者皆見我身剃除鬚髮著僧伽胝奠令彼見外道儀式又諸外道未舁我時勿令身舉同梵行者方能舁去又入浴池洗我身時令諸外道不得其底同梵行者能洗我身又諸外道入水之時當令煙靄擾亂不安同梵行者即生恐言又諸外道不能燒我遺身同梵行者方令火著作此五種加持念已便入涅槃時諸外道聞善賢梵志已入涅槃將諸音樂憧幡拿蓋詣拘尸那城於四衢道告諸人曰汝等當知彼大沙門喬答摩常作此語唯我法中有八支聖道四沙門果外道中無廣說如前乃至作師子吼然我法中同梵行者大師善賢亦得涅槃與彼何異諸苾芻曰汝等若言是我徒侶任自持去而諸外道多人共舉竟不能勝況能持去苾芻告曰汝等不能我等自舉答曰可尒諸苾芻即共舉去外道煞然又諸外道來至浴池諸苾芻曰今可為汝同梵行者洗浴其身彼入水時不得其底又被煙靄之所擾惱苾芻不尒苾芻報曰此若是汝同梵行者宜自焚燒而諸外道以火焚燒竟不能著苾芻然火遂便炎熾時諸人衆共唾外道彼各慚赧俯仰頭而去時拘尸那城諸壯士等見此希奇於世尊處倍生敬仰發淨信心各慇懃悉作如是語大悲世尊為救後卧現身有疾支節不安尚能為救善

賢說法令速證得阿羅漢果復令拘尸那城諸壯士等皆獲善利時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰如來今時現身有疾支節不安尚能令彼善賢賢忍出生死海證阿羅漢究竟涅槃盡諸苦際佛告苾芻汝等當知此未希有我今已斷根本三毒解脫生老病死愁憂苦惱具一切智於諸境界得大自在令彼善賢出生死海得最後邊住涅槃不足為難我於往昔在生死中貪瞋癡未斷生老病死愁憂苦惱無有智慧能善思量在傍生內尚能為彼善賢梵志及拘尸那城諸壯士等自捨身命救濟危厄況我為汝說宜應諦聽

乃往昔時於大山澤有一鹿王千鹿圍繞依林而住有大智慧眼識機宜於所居處獲者來見而往告王時王以兵圍遶圍境鹿王作念我若不能救濟眾鹿必被獵人之所屠害今時鹿王四顧瞻望而作是念我今作何方便能令眾鹿免斯苦厄遂見深山下有澗水駛流出谷諸鹿羸弱不能泛越者三入澗橫流而住作大音聲告群鹿汝等速來可從此岸擲上我皆跳於彼岸必得存活若不尒者當遭屠害於是群鹿次第悉躍大鹿王皆皆越訖河得靜定雖由諸群鹿蹄甲踐躡鹿王皮穿血肉皆盡唯餘脊骨雖極苦痛心無退轉悉令群鹿安隱得渡仍慮預告誰未渡者於群鹿中有一鹿兒不能越渡令時鹿王雖受極苦尚懷哀念不顧自身從水而出遂取鹿兒置於背上渡三彼岸鹿王遍觀知渡盡已氣力將竭臨命終時而發誓願我救群鹿及此鹿兒救濟死厄不惜身命願我當來得成無上正等覺時令彼得渡生死羅網置彼後邊妙涅槃傳告諸眾苾芻汝等慈心何勿生異念往時鹿王者即我身是其群鹿者拘尸那城諸壯士是其鹿兒者即善賢是

又諸苾芻如我无智在傍生內臨息不安受諸苦毒度向支節分解之時救濟善賢令至无畏汝等善聽乃往古昔波羅柰斯時有國王名曰梵授

以法化世廣如經說王有智馬預知前事隣國敌畏悉來朝貢馬既命終時諸小王令使報曰汝梵授王今可輸稅分與我等若不尒者不得出城知見逼者我等同來破滅其國王告使曰我不送稅亦不出城遂於國內訪求智馬後於異處送便被得時馬春序卉木敷榮群鳥和鳴甚可愛樂王乘智馬將諸婇女遊遨芳園歡娛受樂時諸小王聞梵授王與諸臣俱及宮婇女在外遊戲情无所懼未即入城相與謀計各嚴四兵至城門首大臣白王諸小國王不恭朝命敢興逆亂來扣城門願見警備王既聞已勑乘智馬速嚴四兵我自討擊時王乘馬嚴兵擯眾共彼鬪戰王恃威力獨處先鋒遂被賊軍以矟中馬腹腸皆出受諸楚毒眾咎雖堪形命兵銳仍仆是念王遭困厄我若不救是所不應宜忍苦楚令王免厄得至城門到无畏處作是念已周迴顧望无人城路然此城外有大浴池名曰妙莧近三宮闕於其池中有四蓮花青黃赤

白皆悉遍滿于時智馬不顧身命勝踊池中踐荷葉上身又王度難直入宮中時三幾下馬便命絕時諸小王等入園林處處尋覓竟不能得迴軍却捨各還本居時梵授三既免危厄得存性命告婆羅痆斯諸大臣等及衆人曰若有能救制帝利灌頂大王命者如何恩賞諸臣白王可分半國三日此之智馬能全我命馬今既死欲何以報諸臣答言應為智馬於城四門宜作非時白蓮花會廣行惠施莊嚴供養時王即令太子中宮綵女臣佐吏民莊嚴衢路布列香花幡蓋明燈在處懸設无不充滿如歡喜園甚可愛樂王令擊鼓宣告遠近我於明日欲為智馬於城四門營建非時白蓮花會宜可告知集法場所受我供養時王宮妻妾及諸婇女等皆悉集會隨須給與普令觀者次等悉當於意云何彼時智馬即我身是我為彼王受諸苦逮身形分解不顧身命尚能救濟令離危厄

時諸苾芻又復有疑請世尊曰大慈悲者此長壽善賢先作何業令其大師及諸弟子佛告諸苾芻汝等當知自所作業今還自受譬如淳善乃至說頌決等苾芻乃往古昔此賢劫中人壽二万歲時有佛出世名迦葉波十号具足在婆羅痆斯仙人住處施鹿林中時彼如來應正等覺有外孫子名曰毛受求解脫故而為出家調解脫是自證可得於八正道而不勤修經歷多時壽无果證速行人間隨妻作夏時彼如來有神變所作已辦如前宜水滅度其中夜將入涅槃時彼衆主在无憂樹下而般涅槃神開迦攝波世尊當般涅槃時彼衆主前後圍繞而為說法等苾芻如是說已告諸苾芻汝等於意云何時天神者今善賢是由是緣汝於一切時遠離惡友於善知識而如是學

時諸苾芻白曰世尊云何於靜慮等如是念善知識者之事能行諸修行者由善友力方能成就得善友故遠離惡友以是義故方知善友是梵行佛言如是如是難能希有是語善知識者是一梵行何以故善知識者是全梵行由此便能離惡知識不造諸惡常於衆善純一清白具足圓滿梵行之

相由是因緣若得善伴與其同住乃至涅槃事无不辦故名全梵行何以故阿難陀我由善知識故令諸有情於生老病死憂悲苦惱皆得解脫若能善友无如是事阿難陀於我所說應勤修學

爾時佛告諸苾芻當日由是義故從今已去不應親度外道出家并受近圓除擇地羯磨及事火留髮外道若披外道服來求出家及受近圓者悉無得法此人應與何以故此是我親有機緣故莫畜火人說有業用有因有緣有策勵果故此等不勞共住即與出家并受近圓若是自餘外道之類來求出家及近圓者其親教師應與不服食僧常食四月共住若觀其人堪行調柔堪淨度者應與出家并近圓事如是應知

復次汝等苾芻若法能於現在及未來世生長利樂者汝等應當受持讀誦為他演說勿使廢忘欲令梵行得久住世安樂人天利樂饒益諸衆生故此法是何所謂契經應頌記別諷

頌曰說四念處 及正勤神足 五根五力覺 七支聖道分 如說行者能 於現未生長 利樂乃至慈悲辭生佛法久住汝等苾芻我涅槃後作如是念我於今日無有大師汝等不應爾也如是見我今汝等尊於半月於波羅提木叉當知此則是汝大師是故汝衆若我住世無有異也又始從今日小下乃至於長宿衆不應喚其氏族姓字應喚大德或去具壽若大苾芻應喚小者為具壽然大苾芻於小者衆應可存悕哀憐愛念生苦念心或以永鉢鉢絡賜與共相承給勿令闕乏或復教授誦讀思惟有日益如是乃至令我法增長若不尒者法當速滅又汝等苾芻此地方所有其四衆若有淨信男子女人乃至盡形不應繫念生恭敬心去何為四一謂佛生處二成正覺處三轉法輪處四入大涅槃若能於此四處或自親礼或遣致敬企念受施生清淨信帶繫心者命終之後必得生天

為未入耶答曰佛未涅槃但住滅受想定阿難陀言我曾從佛親聞此語若佛世尊入邊際定寂然不動從此無間世間眼閉必入涅槃尒時世尊從滅受想定出還次第入非想非非想處從非想非非想出入無所有處次入識無邊處次入空無邊處次入第四靜慮入第三入第二入初靜慮從初禪出還入第二第三第四靜慮寂然不動便入无餘妙涅槃界

尒時世尊般涅槃後大地震動諸天雨雹現諸方熾然於虛空中諸天擊鼓時具壽大迦攝波在王舍城鞠賢堤迦竹林園中見大地動即便故念觀察何事便見如來入大圓寂自念我今既無大師唯依法住諸行法尒知更去何復作是念以未生怨王信根初身之子信根初發彼若聞佛入涅槃者必極熱血而死我今宜可設方便作是念已即命城中行雨大臣仁尒知不佛已涅槃未生怨王信根初發彼若聞佛入涅槃者必極熱血而

死我今宣可預設方便即依次第而為陳說仁今應可詣一園中於妙堂般如法圍畫佛本因緣善隨善在觀史天宮將欲下生觀其三事欲界天子三淨母身作象子形託生母腹既誕之後踰城出家苦行六年坐金剛座菩提樹下成等正覺次至婆羅痆斯國為五苾芻三轉十二行四諦法輪次於室羅伐城為人天衆現大神通次住三十三天為母摩耶廣宣法要實階三道下贍部洲於僧羯奢城人天渴仰於諸方國在鹿化生利益既訖將趣圓寂遂至拘尸那城娑羅雙樹北首而卧入大涅槃如來一代所有化迹既圓畫已次作八函與人至等置於堂側前七函內滿置生酥第八函中安牛頭栴檀香水若因緣出可白三言曾迹神為明諸方國所觀其圓畫時王見已問行者言此迹何事彼即次第為王陳說一如圓畫始從觀史降身母胎終至雙林北首而卧王聞是語即便問絕宛轉于地可速移入第一函中如是一二三四乃至

第七復置香水王便蘇息是時舉者次第教已往拘尸那城行雨大臣一如尊者所教之事次第作已時王圓出大臣白言願王暫迁神駕遊觀圓中王至圓所見彼堂中圓畫新異始從初誕乃至倚卧雙林王問臣曰是可世尊入涅槃耶是時行雨默然無對王見是已知佛涅槃即便躄地悶絶宛轉于地臣即移舉置蘇合中如是至七方投香水從此已後王漸蘇息尒時如來入涅槃時空羅雙樹名花下散弥覆金牀時有苾芻見斯事已而說頌曰

世尊涅槃時　衆勝娑羅樹　佯枯下香落
復散以名花

時天帝釋亦說頌曰

諸行無常　是生滅法　生滅滅已
寂滅為樂

時梵天王亦說頌曰

於一切世間　生者皆歸死　無常力衆大
誰行盡論云　大師世間眼　十方无與等
化緣既周遍　寂滅在雙林

尒時尊者阿尼盧陀亦說頌曰

佛無出入息　其心亦湛然　世眼今已閉
寂然安不動　世尊十力具　化盡入无餘
見聞諸有情　毛豎心驚怖　汝心莫煩沒
亦勿懷憂惱　佛證真本際　譬如燈焰滅
時諸苾芻見佛世尊般涅槃已各懷悲感或有迷悶宛轉于地推胸大哭心生憂惱或有尋思法理作如是說我等今時宜自裁恩世尊常說一切光華可愛樂事離是尊重終歸無常念皆離別

時阿尼盧陀告阿難陀曰具壽宜應勸諭大衆且各裁抑勿懷儀式莫大悲歎所以者何於此現有住百千劫長壽諸天皆生嫌恥作如是語云何苾芻於佛世尊善說法律而為出家不能善觀諸無常事乃生憂苦者阿難陀白言此諸天衆其數幾何答曰徧此拘尸那城乃至金河及娑羅雙樹王壯士繫縛制戒於此四邊周十二踰繕那大威德天悉皆充滿無有空隙可容立杖而此諸天見佛涅槃各懷悲感推胸懊惱悶絕于地亦有如前共相開解且各裁止乃至終歸無常念皆離別于時尊者阿尼盧陀告阿難陀及諸大衆應說法要乃至天明時娑芻等默然聽受阿尼盧陀復告阿難陀曰汝今宜往拘尸那城告諸壯士昨於中夜如來大師已入無餘妙涅槃界仁等今時所應作者宜當速辦勿為後悔復重告曰如來大師於娑城已入般涅槃余等云何不興供養承佛恩旨所阿難陀聞是語已即持天衣將一燈炬以為侍者往壯士集堂有五百人先止仁堂慶事告曰仁等壯士及諸大衆如來大師已於中夜入無餘依妙涅槃界仁等今時所應作者宜應速辦勿生後悔又重告曰如來大師於娑城已入般涅槃汝等云何不興供養報佛恩旨時諸壯士聞是告已或有悶絕宛轉于地推胸大哭身體戰慄不能自持或有高聲作如是語我於佛所曾聞是說世間无常恩皆離別時諸壯士共相謂曰宜各齎持種種花騎塗香末香燒香及諸妙物音聲伎樂速往雙林以申供養并大巨輔拍各執尋

昏男女大小親支知識出拘尸城詣雙林所既至彼已於佛卧牀兩阿[illegible]前盡哀情已各持所有上妙諸香名花無數幢幡繒綵飲食奇珍妙諸音樂廣供養已白阿難陀曰無上法王已歸圓寂不知今者葬禮如何尊者告曰然我先已奉佛教勑所有葬法如轉輪王閣毘三閣毘法如何答曰以白疊如來先用裹體次以千張白疊周遍纏身置金棺中盛滿香油復以金蓋覆棺捶木及海岸諸香以大炬燃復將牛乳澆火令滅有餘舍利盛以金瓶於四衢大道建窣覩波周帀圍繞懸繒幡蓋塗末燒香奏衆伎樂作散供養設大施會此是輪王葬葬之法如來大師倍勝於此

時諸壯士聞是語已白尊者曰我領其言然非一二三日能辦此事若至七日住者如前所為方可成就答言可爾是時諸人即便如前依輪王葬法一一備具無有闕少從拘尸那城圍圍十二踰繕那乃至繫冠制戒所有元量瞻仰衆生咸來雲集各持香

花種種伎樂供養之具壯士眷屬皆悉出城語雙樹間於師子牀前陳設所有盡心供養時壯士中有一耆宿告諸人曰現在大衆女持幢幡皆可擎與我等貴持種種花綵塗香末香燒香及諸音樂從拘尸那城西門而入於東門出度金沙河至壯士繫馬處制底勝處安置以火焚燒是時諸人聞是語已各各爭前欲舉金棺並共盡力竟不能動

尒時具壽阿難陀白尊者阿尼盧陀曰拘尸那城諸壯士等雖竭筋力竟不能動如來金棺我今不知有何所以尊者告曰此是諸天作如斯意欲令壯士及諸人民女持幢幡易擎尊與威儀整肅相從如來我等諸天共持花綵燒衆妙香奉天伎樂廣陳供養於西門入東門而出度金沙河至繫馬制底以是因緣威儀未備不能移動是時具壽阿難陀報尊者曰若如是者可隨天意時諸壯士即隨天語備設如前方來持擧即便輕舉持戴而行于時空中天雨曼陀羅花

末香抹栴檀末香多揭羅香塵薰末香及曇陀羅花等諸天伎樂百千万種於虛空中一時俱奏諸天花蓋天從如雲卉散天衣有盈億數時拘尸那城諸壯士等各相謂曰天供養已我等應為時諸壯士及餘一切貴賤男女等辦香花幢旛蓋百千万種不可稱紀來欲供養隨從金棺城中而過渡金沙河三繞荼毗制底所散之花積三千腰干時有一外道梵志聞佛般涅槃諸天雨曼陀羅花歡喜遍滿於其中路遇七迦播波奢五百弟子荼毗儀整肅於諸雙林礼大師足遇見外道問言洪從何來欲向何處外道答曰我從拘尸那來將諸波波聚落迦葉波知而故問汝從彼來知我大師耶外道答曰我不知大師耶大師般涅槃已久涅槃經今七日自彼度來所有人天皆以香花種種歡喜奉供養遍身舍利我從彼會得此花來大迦葉波所將五百人中有一莫訶羅苾芻寒

物頭花鉢頭摩花分陀利花流水末香抹栴檀末香多揭羅香塵薰末香及曇陀羅花等諸天伎樂百千万種於虛空中一時俱奏諸天花蓋天從如雲卉散天衣有盈億數時拘尸那城諸壯士等各相謂曰天供養已我等應為時諸壯士及餘一切貴賤男女等辦香花幢旛蓋百千万種不可稱紀來欲供養隨從金棺城中而過渡金沙河三繞荼毗制底所散之花積三千腰干時有一外道梵志聞佛般涅槃諸天雨曼陀羅花歡喜遍滿於其中路遇七迦播波奢五百弟子荼毗儀整肅於諸雙林礼大師足遇見外道問言洪從何來欲向何處外道答曰我從拘尸那來將諸波波聚落迦葉波知而故問汝從彼來知我大師耶大師般涅槃已久涅槃經今七日自彼度來所有人天皆以香花種種歡喜奉供養遍身舍利我從彼會得此花來大迦葉波所將五百人中有一莫訶羅苾芻寒

性愚癡不辦好惡聞外道語發出麁言快哉樂哉我等從今免被拘制於諸戒律云此應作此不應作此事皆息自今已後能持不持皆由於我可行者行不須者棄時彼老宿出此語時空中諸天聞其非法即以神力擲破聲響不令人聞唯迦攞波領知斯語是時尊者為教誡彼故即於道傍暫時停駐與衆俱坐告言諸具壽世間諸行皆悉无常體不堅牢是難委信不得久存並悉散滅宜起厭離勿生愛著且止斯事我等速往見佛全身各並前進時諸壯士并四衆等先用疊絮裹如來體次以千張白疊周帀纏身置香油槽復以金蓋各持香木如法焚燒火不能著時阿尼盧陀告阿難陀曰雖欲然火燒無者法問其何故答曰斯為諸天不令大者復聞何緣答曰為大迦攞波與五百徒衆隨路而來欲見世尊金色全身親觀焚燎為待彼故天不令燒時阿難陀即以此事普告衆知須臾尊者徒衆皆至拘尸那城諸人遙見尊者衆

来各持香花種種音樂諸尊者而頭面礼足時有无量百千大衆隨從尊者請世尊所除去香木器大金棺千疊及衆並開解已瞻仰尊容頭面礼足於此時中唯有四大者宿聲聞諸具壽阿若憍陳如具壽難陀具壽十力迦攝波具壽摩訶迦攝波然摩訶迦攝波有大福德多獲利養衣鉢藥直觸事有餘尊者作念我今自請供養世尊即辦白疊千張及白疊紫先以香裹後用疊纏置金棺中傾油使滿覆以金蓋積諸香木退住一面由佛餘威及諸天力所有香木自然火起時阿難陀右繞火積說伽他曰

如來妙體踰[囗]寶　自然火起燒餘身
唯留內外一雙全　所有千衣隨火化

時拘尸那城諸壯士等欲以牛乳注火令滅未滅之頃其火猶中忽生四樹一金色乳樹二赤色乳樹三菩提樹四烏暫跋樹於此樹中乳自涌出令火皆滅是時拘尸那城諸貴賤等共取舍利盛金瓶中置七寶與上以種種香花將擡沉水塗香末香燒香

繒蓋幢幡音聲伎樂廣陳供養爾入城中安妙堂上復更如前盛與供養是時波波羅落諸壯士等聞佛世尊於拘尸那城入般涅槃已經七日無量人天廣陳供養於其聚落悉集四兵象馬車步各自嚴辦種種器仗共詣拘尸那城欲分舍利既至城已報諸人曰無上法王衆生慈父我等諸人比於長夜供養恭敬親承訓導受持正法今既滅度有餘舍利我等欲取將往波波聚落建立塔廟波安置供養城中諸人聞斯告已咸作是言世尊導師是我慈父親承訓誘既於我罪而般涅槃全身舍利應留永劫於此供養終不分與外邑諸人時波波人遣使告曰若分者善如不與者我等當以強力奪取城人聞已告彼衆曰從事鬪戰終不可得

爾時遮洛迦邑部眷迦邑阿羅摩邑欲率衆邑劫比羅城諸釋迦子葬舍離栗姑畝子悉皆來集是時摩伽陀國未生怨王既聞佛世尊於拘尸那城入般涅槃一切人天廣設供養既聞是事生大憂苦遂告行雨大臣曰卿今知不我聞世尊已入涅槃在拘尸城大興供養為爭舍利諸釋悉來欲相侵奪我今亦往諸取身骨臣曰如是應裝整兵便往拘尸那城時未生怨王遂乘大象欲往佛所境界象上念佛恩深心便開絕從象墜墮地轉于地良久乃蘇便乘馬去念佛恩故不能抑止遂墮于地久蘇息已告行雨大臣曰我今不能親往佛所卿等今者可領四兵往拘尸那城傳我言教問訊壯士少病少惱起居輕利安樂行不世尊在日接引我等長夜慇懃是我大師今於仁等聚落入般涅槃有遺舍利幸與一分於王舍城作第一塔波與申敬重香花伎樂種種供養行雨白言如王教勅即嚴四兵詣拘尸那城告諸壯士曰仁等咸聽摩伽陀國未生怨王問訊仁等具說如前世尊大師於我等輩常為饒益今得安樂可尊可敬今者於仁聚落入般涅槃有遺舍利幸當與分於王舍城建立塔廟波廣興供養諸壯士曰

世尊誠是饒益安樂一切眾生可尊可敬然於今者在我聚落入般涅槃有遺舍利王欲見分此誠難得時行兩目告諸壯士曰若其仁等能與吾善如不見分我加兵力強事將去善言任意時諸人眾悉皆大集閉噎城門城中所有壯士男女並開弓射即便將出衆鳥車步騎整四兵欲共七邑兵交合戰

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十八 世尊平八張 引

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十八

三藏法師義淨奉 詔譯

第八門第十揣滅遺骨之除次昨三百結集事

時有婆羅門名大路掌在於衆內見此諸人欲爭舍利共相戰伐恐有損傷違害佛教白敕令聽以鹿大衆告拘尸那諸壯士曰仁等且止今欲為君陳其根本我從曾聞此大沙門釋迦摩尼如來入般涅槃一切諸有情故於无數劫修習菩提行滿足已坐寶長時普巳證於無上菩提忍辱白是四眾及無上尊心行平等猶若虛空於諸有情普皆濟度衆生福田捨棄煩惱息化以來纔經七日即興兵戰誠是相違唯願諸人勿為鬪競我等平分必令歡喜佛身舍利分為八分各將供養饒益群生量舍利報願同急我持還本國建塔觀波時拘尸那城壯士聞已報言可尒然大師世尊長夜修忍不為報害慶如前說仁今順教為我平分勤為善事其遠羅門既蒙許可即分舍利示為八分第一分與拘尸那城諸壯士等廣興供養第二分與波波邑壯士第三分與遮羅頻邑第四分與阿羅摩慶伽第五分與吠舍厘城諸釋迦子第七分與烏迦比羅城諸釋迦子第八分與摩伽陀國行兩大臣與等諸人既分得已各還本處起塔覩波恭敬尊重供養香花盛興供養時突路摩羅門將量舍利報於本衆落起塔供養有摩納婆名畢缽羅亦在衆中告諸人曰釋迦如來恩无不普於仁衆落而般涅槃願世尊舍利非我有分其餘衆塔幸願與我於畢鉢羅處起塔供養時賒部洲世尊舍利乃有八塔第九瓶塔第十炭塔如來舍利總有一碩六斗分為八分七分在贍部洲其第四分阿羅摩慶所得之者在龍宮供養又佛有四牙舍利一在天帝釋處一在健陀羅國一在羯陵伽國一在阿羅摩邑海龍王宮各起塔供養時波旬睹邑无受三便開七塔取其舍利於贍部洲廣興靈塔八万四千周遍供養由塔威德在最世間天龍藥叉諸人神

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二十八 世尊平八張 引

爭威皆恭敬尊重供養能令正法光顯不滅有所願求无不遂意[illegible]令時得迦如來生在釋種於摩揭陀國成等正覺婆羅痆斯轉妙法輪拘尸那城壯士生地而取滅度尊者舍利子與大苾芻泉八万人俱入涅槃尊者大目連與七万苾芻亦般涅槃時世尊與一万八千苾芻門般涅槃然有復與一万八千苾芻門般涅槃然有无量劫長壽諸天皆起歎惜復生識識何不結集三藏聖教宣令如來甚深妙法成灰壞耶咸皆報知可共結集斯為大事衆皆言善我等隨作時迦攝波白僧伽曰於此衆中誰為最小報曰具壽圓滿時大迦攝波告言

圓滿汝為上座作令僧伽盡集圓滿聞已便於靜處入第四禪隨其定力發念即來就坐衆已從定而起即為說法猶當有四百九十九大阿羅漢從諸方來雲集於此就座而坐尊者大迦攝波白言諸具壽苾芻僧伽悉來集未好宜觀察是誰未集時諸苾芻咸遙觀察報大迦攝波言諸方苾芻悉皆來集唯具壽牛主今未來至時牛主苾芻在尸利沙宮閑靜而住大迦攝波告圓滿曰汝今可詣具壽牛主所居之處作如是語告牛主言苾芻僧伽大迦攝波而為上首令告尊者得无病不僧伽有事宜可速來圓滿聞已入甚深定以具定力於尸利城沒尸利沙宮出詣尊者前頂礼雙足白尊者言苾芻僧伽大迦攝波而為上首願言无病作如是說僧伽有事宜當速來尊者聽諸欲仍有愛恚習氣告圓滿曰善來具壽將非大師釋迦牟尼如來為有化緣何他界耶為諸僧伽有諍事耶為是如來所轉無上法輪諸外道等生誹謗耶又

非外道等衆結徒黨於我如來聲聞弟子為紹難耶不有如來諸弟子等煩惱增盛相輒賤耶不有沙門婆羅門違背佛教耶非諸惡夫將破僧耶不有惡見之人將像似法所有文句或乱如來真正法耶不有衆多周旋行首棄廢讀誦種思勝業樂於世俗無益語耶又復不有心懷嫉妒慳悋二途非法說法法說非法非律說律律說非律耶不有諸苾芻為性貪恚之所擾乱棄背六種和敬之法見有客來及同梵行者不相愛念耶不有惡性苾芻令諸信心長者婆羅門等背佛正法歸外道耶不有苾芻習行邪命耕田貿販語白事王占相禍福盈衣貯畜不淨財耶不有苾芻於杜多正行愛下卧具生歡喜耶不有實非沙門自言沙門於周梵行所相惱乱耶然汝圓滿遠來至此應言大德世尊安隱無事乃稱迦攝波而為上首者將非大悲世尊捨諸含識永入无餘大涅槃界耶將非世間亡失船師生驚恐耶將非十力無畏被无常

鬼之所吞耶將非能覺一切有情為
開益者聰不覺耶將非佛日光沒沒
耶將非如來滿月被阿修羅惡而為
障蔽應光明耶將非三千世界尊尊
大師勝如意樹善提分花以為莊嚴
四聲聞果香美可愛被无常狂象而
摧折耶將非如來智燈被無明風吹
令滅耶尒時具壽牛主告園滿曰且止命者
以頌報曰

無上明燈善住世　我種往彼礼真容
令既緣盡入涅槃　何有智人能赴彼
汝今持我三衣鉢　與彼大牟尼應法者
我命入寂更不生　唯願聖眾咸忍恕

說此語已即從座起尋於虛空現十
八變放種種光化火焚身而取滅度
即於身內四道水流第一水說伽他曰

我等衆生福德盡　令時世尊逝涅槃

世尊告曰已泥洹
第二水說伽他曰

一切群迷無救者　從生二至盡皆歸告
作者受者悉皆无　於諸善法遠俱成
恒被无常所吞食

第四水說伽他曰

我今稽首佛弟子　所應作者已成辦
如牛三去小牛跡　是時具壽園滿供養牛主道身舍利
已持其衣鉢入其二不定從空生剎沙宮
沒於前二軀城雙林慶現語大迦攝
波及五百苾芻衆汝應教已將其衣
鉢置上座前說伽他曰

彼聞聖主歸圓寂　所有福業亦隨行
此足衣鉢我持來　唯願僧伽見容恕
是時尊者迦攝波告苾芻曰汝等行
普成皆三聚說伽他曰

彼施聖教身已成　所餘應供多涅槃
現在和合眷屬同心　廣為人天當結集
時迦攝波復告大衆令志念整園莫入
涅槃說伽他曰

仁等勿同彼牛主　室利沙宮入圓寂
不應造次般涅槃　宜作衆生利益事
是時具壽大迦攝波與五百苾芻共
立制曰諸人當知聽我所說佛日既
沒恐法隨沒今欲同衆結集法藏被
諸人衆初是大師情各憂惱若即於
此而結集者四方僧衆來相宣授心
既不安事難成辦然佛世尊在摩
揭陀國菩提樹下成等正覺法身已
謝我等今應就彼結集有云大善有
云我等可詣菩提樹下時大迦攝波
告諸人曰摩揭陀國勝身之子未生
怨王初發信心能以四事資身之具
供給大衆今元有乏我等宜應就彼
結集時諸大衆咸皆稱善復有說云
我等諸人悉皆證得阿羅漢果唯阿
難陀獨居學地又此具壽世尊在日
親為侍者於佛正藏普能受持最來
圓備此欲如何迦攝波曰若如是者作
簡擇法恐煞學人情生不忍可為方
便應差慶喜作行水人餘人自去大
衆言善

尒時具壽大迦攝波對大衆前告門

難陀曰汝能為衆作行水人不彼答言能時迦攝波即作白二羯磨差之大德僧伽聽此具壽阿難陀茲芻比親侍佛所有法藏普能受持若僧伽時至衆者僧和應許僧和令差茲芻阿難陀供給衆僧作行水人白如是大德僧伽聽此具壽阿難陀茲芻比親侍佛所有法藏普能受持僧伽令差阿難陀為衆行水若諸具壽聽阿難陀為衆行水者默然若不許者說僧伽已差具壽阿難陀為衆行水竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時大迦攝波告阿難陀曰汝與大衆人間遊行可詣彼摩揭陀國我取直路而去時阿難陀與衆俱行詣王舍城迦攝波在前而至未生怨王於佛深信若衆大象遠見佛時自墮手地由佛威力身无傷損王衆大象遠見迦攝波憶念如來即便自墮于時尊者以神力扶持不令有損告言大王應知如來大師心常在定發聞弟子則不如是若不攝念觀察不知前事有觀不觀是故我今共三立制若

見如來聲聞弟子王衆集為不應近水自墮身形宜當保愛三曰如尊者教聖者應知若佛在世我親供養今般涅槃何應申敬仁則是我師敬尊尊何以故如來教法在留委寄作是語已告大臣曰尊者大迦攝波四事供養無令闕之尊者言大王當知佛於此國證大菩提法身或說今於王舍城建立法體結集三藏流布大衆在路俱來王言善哉我於聖衆但有所須悉皆供給時諸聖衆不久欲至王舍大城王聞欲至便勅諸臣遠近貴賤一切人民嚴飾城郭拂灑衢街妙花香寶種種盈及諸伎樂百千万種王及后妃太子內宮婇女四內人民皆悉出城迎諸聖衆既入城已大衆坐定王便致敬於上座前合掌長跪白大德迦攝波言今日聖衆皆來至此為諸衆生作大饒益一切所須我當供給我今不知於何處所堪為敷設結集之會時尊者言言若於此城行林園中作結集者諸處僧未共相喧擾恐有妨廢若向鷲峯山亦不

安靜然畢鉢羅窟下堪為結集爾元卧具三聞語已深生歡喜報迦攝波曰若於彼處結集定者諸有所須卧具之類我當供給時迦攝波白大衆曰今此大王為諸聖衆就畢鉢羅窟結集之處諸有所須悉皆祝待令无所乏仁等大衆宜當赴彼王白迦攝波曰大覺世尊入涅槃時而不告我唯願尊者久住世間設將圓寂幸垂預告時迦攝波默然而許是時尊者在作是念於前夏中可修營房舍卧具至後夏時當為結集尊者即便觀阿難陀心告具壽阿尼盧陀曰汝今於此世尊所讀大衆之中誰是學人有深曉解具足受取所作未辦時阿尼盧陀入第四定觀察衆中唯見具壽阿難陀獨居學地具縛煩惱所作未辦觀已告迦攝波曰尊者應知此大衆聞悉皆清淨无諸穢敗唯有具壽具大福德所作已辦堪受人天衆上供養唯阿難陀獨居學地具縛煩惱所作未辦時迦攝波即便觀察此阿難陀為是慰喻調伏為須訶責調

伏是彼乃是以訶責言方可調伏即於衆中喚阿難陀汝宜出去令與勝衆不應共住同為結集時阿難陀聞是語已如前對心舉身戰慄白言大德迦葉波且止莫事事願容忍我不敢或破是破威儀破正命於僧伽中亦无違犯如何令我為擯出衆者德為擯出衆者衆曰汝親侍佛云何破是或威儀正命者何或有云於僧伽無違犯者可起把著我出其過令汝自知時阿難陀即從坐起當起之時三千大千世間三種震動所謂小震中震大震小搖中搖大搖小動中動大動於虛空中所有諸天踊出聲作如是語嗚呼大地猶波能得如是真言實語此阿難陀近舍世尊即作如是出告白言共相訶責時迦攝波告阿難陀曰汝云我於僧伽無違犯者本何汝於僧伽得无違犯汝知世尊不許女人性懷憍誑而來出家如佛言曰阿難陀汝勿為女人來請出家及近圓事何以故若令女人於我法中為出家者法不久住如好稻田被霜覆頭

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十六　第二張　仁

竟无救實如是阿難陀若令女人為出家者法當損減不得久住汝請佛度豈非過失阿難陀白大德迦葉波且止莫事事願容忍我不敢或破是破威儀破正命於僧伽中亦无違犯如何令我為擯出衆者衆曰汝親侍佛云何破是或威儀正命者何或有云於僧伽無違犯者可起把著我出其過令汝自知時阿難陀即從坐起當起之時三千大千世間三種震動所謂小震中震大震小搖中搖大搖小動中動大動於虛空中所有諸天踊出聲作如是語嗚呼大地猶波能得如是真言實語此阿難陀近舍世尊即作如是出告白言共相訶責時迦攝波告阿難陀曰汝云我於僧伽無違犯者本何汝於僧伽得无違犯汝知世尊不許女人性懷憍誑而來出家如佛言曰阿難陀汝勿為女人來請出家及近圓事何以故若令女人於我法中為出家者法不久住如好稻田被霜覆頭

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十六　第二張　仁

竟无救實如是阿難陀若令女人為出家者法當損減不得久住汝請佛度豈非過失阿難陀白大德迦葉波且止莫事事願容忍我不敢或破是破威儀破正命於僧伽中亦无違犯如何令我為擯出衆者衆曰汝親侍佛云何破是或威儀正命者何或有云於僧伽無違犯者可起把著我出其過令汝自知時阿難陀即從坐起當起之時三千大千世間三種震動所謂小震中震大震小搖中搖大搖小動中動大動於虛空中所有諸天踊出聲作如是語嗚呼大地猶波能得如是真言實語此阿難陀近舍世尊即作如是出告白言共相訶責時迦攝波告阿難陀曰汝云我於僧伽無違犯者本何汝於僧伽得无違犯汝知世尊不許女人性懷憍誑而來出家如佛言曰阿難陀汝勿為女人來請出家及近圓事何以故若令女人於我法中為出家者法不久住如好稻田被霜覆頭

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十六　第二張　仁

竟无救實如是阿難陀若令女人為出家者法當損減不得久住汝請佛度豈非過失阿難陀白大德迦葉波且止莫事事願容忍我不敢或破是破威儀破正命於僧伽中亦无違犯如何令我為擯出衆者衆曰汝親侍佛云何破是或威儀正命者何或有云於僧伽無違犯者可起把著我出其過令汝自知時阿難陀即從坐起當起之時三千大千世間三種震動所謂小震中震大震小搖中搖大搖小動中動大動於虛空中所有諸天踊出聲作如是語嗚呼大地猶波能得如是真言實語此阿難陀近舍世尊即作如是出告白言共相訶責時迦攝波告阿難陀曰汝云我於僧伽無違犯者本何汝於僧伽得无違犯汝知世尊不許女人性懷憍誑而來出家如佛言曰阿難陀汝勿為女人來請出家及近圓事何以故若令女人於我法中為出家者法不久住如好稻田被霜覆頭

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二十六　第二張　仁

尸沙法二不定法三十泥薩祇波逸提六十波逸提九十波逸提四波羅提提舍尼法衆多學法除斷以外名小隨小戒有說云從四他勝乃至四對說法餘名小隨小戒有說云從四他勝乃至九十隨罪餘名小隨小有說從初犯乃至三十餘名小隨小有說從初乃至二不定餘名小隨小有說唯四他勝餘名小隨小時諸衆生皆悉不知何者為小隨小於此中間外道問已遂得其便作如是語沙門喬答摩大為隱審身存之日聲聞弟子教法全行及其命終火燒已後教法隨滅所有衆戒受者即留不受便捨多不奉行汝何不為未來衆生請問世尊由是令得追悔之罪阿難陀答言大德我无餘心而不請問但為余時難皆如來生大憂惱言此亦是過汝親侍佛並可不知諸行無常而生憂惱斷成大過此是第六過可更下一籌汝復有過於俗衆中對諸女前現佛陰藏相若言大德我无餘心為諸女人欲深藏瘡瘢無令顯現若見世尊陰藏相者欲深便忘尊者告曰汝無他心慧眼寧知女人見佛陰藏欲深便息此是第七過可更下一籌汝復有過親自聞佛黃金色身示諸女人彼見佛身即便淚落污汙尊顏此是汝過阿難陀曰我非无聞然作是念有諸衆生若見世尊妙色身者皆發是言願我身相當得如佛迦攝波曰汝無他心慧眼寧知衆生發如是願此則是汝第八過失可更下籌又復女人難欲於是身在離欲衆中是事不可汝宜起去殊勝聖衆不應與汝共為結集

時具壽阿難陀既被尊者大迦攝波詰其八事悉作罪已四面觀察情懷悲歎作如是語嗚呼苦哉如何我今一三於此新離如來無依無怙失大光明欲何所告尊者迦攝波詰彼罪時空中諸天作是歎聲手相告曰大仙當知天衆增盛阿蘇羅滅世尊正法必當久住此大聲聞道場於佛以其八事詰彼尊者是大聲聞德亞於佛是故我知佛法不滅時阿難陀復白尊者言大德且止願莫歎喜教女法說罪不敢更為然佛世尊臨涅槃時作如是語阿難陀我滅度後汝勿憂愁悲啼歎哭我今以汝付大迦攝波豈復尊者見我步過而不容忍奉施歡喜奉大師教迦攝波曰汝勿悲啼善法由汝而得增長不為損滅我等必須結集如來所有聖教汝今可去離欲聖衆不應共汝同為結集時具壽阿尼盧陀白尊者迦攝波曰无阿難陀我等云何而為結集答曰此阿難陀雖復俗衆德然猶未離欲染瞋癡有學有事不可與彼同為結集時迦攝波復告阿難陀曰即宜速出所應作者當自策勤得阿羅漢果來可與汝同為結集時阿難陀離別大師情懷悲惱復被詰擯倍加憂惱從此而出詣增勝聚落作夏安居以村中童子而為侍者余時具壽阿難陀於此時中極加勤勇常為四衆而說妙法是時童子作如是念我解彼歌聊為是學地得離欲耶為是無學得離欲耶我今宜可入相應定觀察

其心即便入定見尊者心是有學雜欲是已出定諸尊者所立在一面說偈使回

可依樹下幽閑處　一心當念涅槃宮
師今讚慎勿動脣　不久必歸圓寂路

是時尊者見彼童子說要義已即於晝日或坐或行於諸陣法諸善其心於初夜時或行或坐亦復整心淨除陣法即於中夜洗足入房右脇而臥兩足相重作光明想正念起想如是作意頭未至枕頓盡諸漏心得解脫證阿羅漢果受解脫樂即請王舍城亞大衆所衆知得果咸皆讚歎是大丈夫是時大迦攝波與五百阿羅漢至畢鉢羅巖所既集會已告大衆曰汝等應知於當來世有諸苾芻鈍根散亂若无攝頌於經律論不能諷誦及以受持是故我等宜於食前先集攝頌仙他事相應者食後可集經律及餘時諸苾芻聞是語已白尊者言今可先集伽他既至食後白言先集何者尊者告曰宜先集經時五百阿羅漢各共同請大迦攝波界師子座

尊者受慶告阿難陀曰汝等當知攝頌擇時集如來所說經不善曰能學者即便作白

大德僧伽聽此是尊阿難陀能為諸擇時集如來所說經法尊僧伽時至能者僧伽應許僧伽今者是尊阿難陀為欲簡擇結集如來所說經法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此是尊阿難陀能為諸擇時集如來所說經法僧伽今者是尊阿難陀為欲簡擇結集如來所說經法者默然者不許者說僧伽已與是尊阿難陀為欲簡擇結集如來所說經法竟僧伽已說許由其默然故我今此是持

時是尊阿難陀說欲說法三百阿羅漢各各皆以僧伽胝衣敷其座上時阿難陀四向頭坐於諸有情發慈愍念於正法中轉生尊重於覺行者起敬仰心右繞高座經頭中敬於上座前作法敬礼作無常想以手按座正身端坐次第觀察見諸聖衆無餘如芝

深潭然大海便作是念我於佛所親聞是經或有傳說或誤言說或天上說悉皆受持而不忘失我今應說時諸天衆乎相謂曰仁等當知聖者阿難陀將欲宣揚如來所說經法當一心聽時有天子說伽陀曰

若能建妙法　饒益三千界　聖者法元是　譬如師子乳　仁等應系誠　聽說微妙法

所欲去樂者　知此真實義

今時尊者迦攝波以頌告阿難陀曰

衆善今當宣佛語　一切法中最為上
凡是大師所說法　成就利益於衆生

時阿難陀聞說大師名心生聽慕遂便頂首坐渥膝長度跋合掌以音遍言作如是語如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中尒時世尊告五苾芻曰此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺此中廣說如上三轉法輪經時具壽阿若憍陳如告大迦攝波曰此微妙法網從佛聞世尊慈悲為我宣說由是經力能令我等拔竭無邊五渡大海超越骨山閉閉惡趣无間之門善開天

言解脫之路說此微妙甚深經時我
既聞已於一切法離諸塵垢得法眼
淨八万諸天皆衆利益故是諸時於
虛空中所有諸天及未離欲諸菩薩
等情生苦痛如千箭射心悉奇歸叫
喊作是語言我等今者墮於地獄受
諸惡趣生大苦惱無有救護無有歸
依無有舍宅無有洲渚無有燈明無
有導師無有眼目無有橋梁如是等
苦無量無邊我等今者當於何所而
得解脫唯願大悲哀愍我等說是語
已悲泣雨淚

初所說經典於同梵行處无有違逆
亦无詞歌是故當知此經是佛真教
復告阿難陀世尊復於何處說第二
經時阿難陀以清徹音答言世尊亦
於婆羅痆斯為雜說耶為五苾芻所
說云何答言作如是說汝等苾芻當
知有四聖諦云何為四所謂苦集滅
道聖諦云何苦聖諦謂生苦病苦老
苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得
苦若略說者謂五取蘊苦是名為苦
云何苦集聖諦謂喜愛俱行隨處生
染是名為集云何苦滅聖諦謂此喜
愛俱行隨處生染更受後有於如是
等愚皆永滅卑捨安吐染愛俱盡證
妙涅槃是名苦滅云何趣滅道聖諦
謂八正道正見正思正語正業正命
正勤正念正定是名趣滅道聖諦說
此法時具壽阿若憍陳如於諸煩惱
心得解脫離四執著離諸塵垢得法
眼淨時具壽阿若憍陳如告具壽大
迦攝波曰如是尊法我於佛所親自
聽聞我聞法已於諸煩惱心得解脫
離四執著離諸塵垢得法眼淨我已

結集世尊第二所說經教於同梵行
處無有違逆亦無詞歌是故當知此
經是佛真教復告阿難陀世尊在何
處說第三經時阿難陀以清徹音答
曰世尊亦於婆羅痆斯為雜說耶謂
五苾芻所說云何答言作如是說
如是我聞一時佛在婆羅痆斯施鹿
林中告五苾芻曰汝等苾芻當知色
不是我若是我者色不應病及受苦
惱我欲如是色我不欲如是色既不
如是隨情所欲是故當知色不是我
受想行識亦復如是廣說如前佛告
五苾芻曰於汝意云何色為是常為
是无常曰言大德色是無常佛言色
既無常即是其苦豈合壞苦行苦然
我聲聞多聞弟子執有我不色即是我
我有諸色色屬於我我在色中不不
余世尊如是汝等應知受想行識常
與无常亦復如是凡所有色若過去
未來現在內外麁細若勝若劣若遠
若近悉皆无我汝等苾芻應以正智
如善觀察如是所有受想行識過去
未來現在當應如前正智觀察若彼

聲聞聖弟子衆觀此五衆誰知無有
我及以我所如是觀已即知世間无能
取所取亦非轉變但自悟而證涅
槃我生已盡梵行已立所作已辦又
受復有說此法時五苾芻等於諸煩
惱心得解脫
余時諸阿羅漢咸作是念我已結集
世尊所說第三緜怛羅於同梵行無
有違逆亦无訶責是故當知此緜怛
羅是佛真教復作是言自餘經法世
尊或於王宮聚落城邑處說此阿難
陀今皆清說諸阿羅漢同為結集但
是五蘊相應者即以蘊品而為建立
若與六處十八界相應者即以處界
品而為建立若與緣起聖諦相應者
即名緣起而為建立若聲聞所說者
於聲聞品處而為建立若是佛所說
者於佛品處而為建立若與念處正
勤神足根力覺道分相應者於聖道
品處而為建立若經與伽他相應者
此即名為相應阿笈摩[二字缺]若
經長長說者此即名為長阿笈摩若
經中中說者此即名為中阿笈摩若
經說一句乃至二句事乃至十句事者
此即名為增一阿笈摩
爾時大迦攝波告阿難陀曰誰有余
許阿笈摩經更无餘者作是說已便
下高座爾時具壽迦攝波告大衆曰
汝等應知世尊所說緜怛羅已共結
集其此來罪次當結集聞是語已咸
言善哉二時衆中誰有具壽鄔波離
於此苾芻眾起恭敬了迦攝波便
告具壽鄔波離於此來罪應知具壽
鄔波離於此來罪悉皆明了世尊記說
於律律中最為第一是故我請結集
此苾芻大衆言善爾時迦攝波告鄔
波離曰具壽汝頗能為諸苾芻結集如來
所說此苾芻尼毘奈耶不苦言非尊者即便
作白
大德僧伽聽此具壽鄔波離能為簡
擇結集如來所說此苾芻尼毘奈耶
至誠者請如應許僧伽今差具壽鄔
波離為次簡擇結集如來所說此苾
芻尼毘奈耶白如是次作羯磨者准白成就是名
迦攝波作羯磨已從座而下鄔波離
即昇師子座

說一切有部此苾芻尼毘奈耶雜事卷第三十九

田·辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十　法

三藏法師義淨奉　制譯

第八門第十子摘頌去五百之餘及七百結集事

尒時迦攝波告鄔波離曰世尊於何處制第一學處鄔波離以清徹音答曰世尊於波羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者謂不太高不太下應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起尒時摩訶迦攝波作如是念我已結集世尊所說律初學處於阿梵行无有違逆亦無訶歎是故當知此毗奈耶是佛所說復告鄔波離世尊何處說第二學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第二十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第三十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第三十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第四十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第四十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第五十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第五十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第六十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第六十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第七十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第七十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十五學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十六學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十六學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十七學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十七學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十八學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十八學處如上說復告鄔波離世尊何處說第八十九學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第八十九學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九十學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第九十學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九十一學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第九十一學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九十二學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第九十二學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九十三學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第九十三學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九十四學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整者被三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第九十四學處如上說復告鄔波離世尊何處說第九十五學處鄔波離以清徹音答曰於鞞蘭婆迦村此為誰說即與苾芻學處制學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何

阿羅漢既結集已此即名為五百結集
尒時大迦攝波而說頌曰
仁等結集法王教　皆為愍念諸眾生
所有言說皆無違　令正纂集無遺闕
世間愚癡不能了　為作明燈除暗曠
時具壽大迦攝波復作是念三藏聖教
我已結集令以定力觀察世尊所說
教法得久住世所應作者依止來說
並已作了如來法王示我正道如教
奉行我已少分報佛慈恩誰能盡報
如來恩德世尊大師所有遺教利益
眾生並皆纂集文辭大師無復依怙
五種臭身荷負勞倦涅槃時至無垂
久留作是念已而說頌曰
我已結集令尼教　為令正法得增長
久住利益於世間　饒益眾生離諸苦
無美耽者已折伏　有慚愧者皆攝受
所作利益事已周　今我宜應趣圓寂
時大迦攝波告阿難陀曰汝今知不
世尊告教付囑於我而般涅槃我今
復欲入般涅槃轉以教法付囑於汝
當善讀持又復告曰我滅度後於三
舍城有商主婆揵生一子其子生時
以舍利迦衣裹身而出因即名為舍
利迦[illegible]後因入
海求諸珍寶安陀迴還於佛教中速
證佛陀五年六舍當得出家所有佛
教轉付於彼作是語已有迦攝波後
作是念世尊大悲哀諸告行是真善
友元量功德共所住處遺身舍利隨
所在處我今皆當恭敬供養而入涅
槃作是念已以神通力往四大洲處
謂生處成佛處轉法輪處涅槃處并
餘舍利塔處至誠供養即入龍宮供
養佛牙已還本即住三十三天說礼
佛牙時天帝釋及諸天等見迦攝波
恭敬礼拜問言何故得來至此尊者
報曰我欲來供養世尊所有舍利
牙塔時諸天等聞報已生憂惱
默然而住是時帝釋即持佛牙與迦
攝波尊者受牙置於手掌瞬視不瞬
便安頂上復以曼陀羅花及諸蓮花
牛頭栴末香末香於手上以中供養為天
帝釋及諸天等略說法已從須彌頂
沒王舍城出
尒時大迦攝波復作是念我先已許
欲涅槃時報未生怨王作是念已便
詣王宮告門人曰為我通王去迦攝
波今在門首欲見大王時守門人聞
是語已便入宮中既至王前正爲王
說即還却出報迦攝波曰聖者大王
現瞻尊者報言汝可更去為我覆王
守門人曰王性暴惡難可侵犯我今
不敢設三返者大刑戮於我迦攝波告
曰若如是者待王寢後為我報知大
迦攝波為欲涅槃說三門與王取
劫作是語已便往雞足山中於三峯
內敷草而坐作如是念我今宜以世
尊所授糞掃納衣用覆於身令身乃
至慈氏下生彼薄伽梵以我此身示
諸弟子及諸大眾令生歡喜即便入
定三峯覆身猶如寶宅不壞而住復
作是念若未生怨王來至於此山即
為開若王不見我身便當熱血而死
念已入定捨其壽行是時大地六種
震動流星下落諸方諸國於虛空中
說天等鼓尒時具壽大迦攝波踊身
空中現諸神變或流清水或放火光
迦起雲雨降注洪雨作是事已入石

至中右脇而卧重疊雙足入無餘依
妙涅槃界
尒時釋梵諸天咸作是念何因緣故
大地震動便共觀察乃見迦葉波入
於涅槃即與元量百千万億天衆各
持優鉢羅花拘勿頭花分多利花及
牛頭栴檀沉水香末皆詣尊者身所
以種種天花及妙香末散其身上而
為供養既供養已三山即合上皆香
雲時彼諸天既離尊者生大悲惱作
如是語佛般涅槃憂悵未息如何今
者復厲悲哀舉終羅叢各住諸天空
名而已所有勝法亦復隨行摩揭陁
國無復光彩貧窮衆生福田斷絶所
有善法皆亦銷亡如第二佛入般涅
槃頻於今時法山隕壞法船傾沒法
樹崩摧法海枯竭魔衆歡喜所有正
法教化衆生及利益事悉當隱沒時
彼諸天作如是等悲歎語已礼尊者
足默然不現時未生怨王於其睡中
作如是夢見宮中舍棟梁推折忽然
驚覺其守門人見王驚覺便以迎攝
所夢之語具委王知了聞是語悶絶
于地時諸藉佐以清冷水灑面乃蘇
往竹林園見阿難陁五體投地悲啼
號哭作如是言我聞尊者大迦攝波
入般涅槃時阿難陁即共王去諸法足
山示尊者處既至山已諸大衆又便
開三山王既見已復見諸天以曼陁
羅花及諸蓮花栴檀沉水種種花香
而供養處時王即便舉手悲號問絶
投地猶如大樹斬斷其根良久方起
便欲捨新時阿難陁見是事已告言
大王何為捨新答言欲焚尊者告曰
勿作是語此尊者身以定守持乃至
慈氏菩薩當來下生與九十六俱胝
聲聞而為眷屬從來諸於此取尊者遺
身示諸聲聞去此迦攝波是羅迦羊
尼佛上首弟子於少欲知足中行杜
多行最為第一羅迦羊尼所說教法能
為結集建立法眼時諸聲聞當作是
念過去世中人身昇小佛身廣大時
彼世尊便將迦攝波僧伽胝表示聲
聞衆此是釋迦牟尼應正等覺所被
僧伽胝服時九十六俱胝聲聞聞是
語已便證阿羅漢果皆悉勤行杜多
少欲知足之行是故尊者有此遺身
以定力持不可焚燒可於其上造率
覩波時王出後三山還合蓋覆其身
於上造塔王礼阿難陁足白言尊者
我不見佛入般涅槃亦復不覩尊者
迦攝波滅度若聖者涅槃我當應見
尊者便許時奢鄔迦從大海中安隱
來至安置物已往竹林園時阿難陁
在香臺門首而作經行彼既見已礼
足言曰我從大海安隱來至是三寶
力我今願說五年法會供養佛僧世尊
令者在何方處答言子佛已涅槃時奢
鄔迦聞悶絶于地水灑蘇息又問尊
者舍利子大目乾連及大迦攝波皆
在何處答曰並已涅槃聞極憂慼即
便廣設五年會已尊者言于於佛法
內四攝行中已作財攝今者更應作
法攝事答言大德令作何事尊者言
子汝可於佛教中出家修行答言如
是應作尊者即與出家并受近圓竭
磨既了遂發指願始從今日乃至盡
形常著奢鄔迦衣此慈氏明開持

一錢便受其阿難陀親於佛所受持八万法藏舍利弗目揵連皆領受具足三明漏盡三藏時阿難陀與諸苾芻在竹林園有一苾芻而說頌曰

若人可百歲　不見水白鶴　不如一日生　得見水白鶴

時阿難陀聞已告彼苾芻曰汝所誦者大師不作是語然佛世尊作如是說若人壽百歲　不了於生滅　不如一日生　得了於生滅

汝今應知世有二人常謗聖教　不信性多瞋　雖信顛倒解　妄執於經義　如象病深泥　彼當自損失　由其元智慧　邪解聽無益　如聾樂應知　是故諸智者　聽已能正行　煩惱漸銷除　當得離衆苦

彼聞教已便告其師師曰

阿難陀來聞　無力能忍持　出言多忘失　未必可依信

汝但依舊如是誦持時尊者阿難陀覆來聽察見依經說報言子我已告汝世尊不作是說時彼苾芻忽火師語白尊者知尊者聞已作如是念今此苾芻我親教授誦不用語知欲如

何假令尊者舍利子大目揵連摩訶迦攝波尊亦同此彼諸大德並已涅槃如來慈善根力能令法眼住世千年乃傷歎曰

尊宿已過去　新者不尊行　寂慮我一身　猶如暗中鳥　過去親皆歿　知識亦隨亡　於諸知識中　无過空中念　所有世間燈　明照除衆闇　衆破悉滅盡　此等亦皆无　所化者無遠　能導諸但一　如野狐制戒　殘林唯一樹

時具壽阿難陀告尊摩訶迦葉曰尊者大迦攝波以世尊教付囑於我已般涅槃我今轉付於汝而取滅度汝可守護當於末世羅閱城有毒論茶山可造住處於此國中有長者子世尊已記當為寺主入此國內有賢善人名曰苾多當有一子名鄔波笈多汝度出家世尊記彼名為无相如佛然我涅槃百年之後大作佛事善攝迦葉聞是語已白言如鄔波歇耶教尊者報言汝可善住我般涅槃并白王知時阿難陀復作是念我若於此般涅槃者未生怨王與廣嚴城久相違背

我身舍利弗不共分若於廣嚴城中取涅槃者未生怨王亦不得分我今宜可於諾伽河源中而取滅度作是念已即便欲往時未生怨王因睡夢見已之傘蓋其半摧折王作夢已怒然驚覺其守門人見王睡覺便以阿難陀所囑之語具白王知王聞語已悶絕于地水灑方蘇作如是言尊者阿難於其何處而般涅槃時舍利弗以頌報王

今此尊者從佛生　隨佛守護於法藏　求證涅槃斷生死　由是已向廣嚴城　尒時未生怨王聞此語已嚴駕四兵往彼伽河邊於虛空中告諸人曰

尊者慶喜世間燈　衆愍群生衆無量　心懷悲感將圓寂　今者來至廣嚴城　時廣嚴城衆始歐子整四兵衆往至河邊時未生怨王礼尊雙足合掌白言

世尊昔者青蓮花　經量於劫證菩提　仁今復欲求圓寂　唯願於此為留身　時廣嚴城所有人衆亦復遣礼請為

留身尊者見已作如是念說偈告曰
我今欲為未生怨　最始此子情生恨
告在廣嚴留舍利　王城人衆復傷悲
宜可半身與王舍　半身留為廣嚴城
兩處和解不相爭　各得隨情而供養
是時尊者尉欲涅槃此之大地六種
震動時有仙人於門徒五百乘空而
來到尊者所合掌白言大德我今願
於善說法律出家近圓成苾芻性是
時尊者作如是念云何令我弟子令
來至此便以通力即於水中結人行
路繞起念已有五百弟子一時俱至
尊者即於水中變為洲地四絕人蹤
與五百人出家受具正作白時其五
百人得不還果第三鵂鶹時斷諸煩
惱證阿羅漢由其大仙出家近圓在
日中時復在水中為此時人喚為日
中或名水中

是時尊者所作已了扎阿鞞是作如
是語世尊般涅槃我不欲見鄔波
哉亦如是前入涅槃我不欲見鄔波

歌耶般涅槃事尊者報言子世尊以
教付迦栴波然後涅槃大迦攝波轉付
於我我今付汝所有教法當善護持
世尊記曰迦濕弥羅國北方之界所
須易得與定相應衆第一佛後記
汝我涅槃後滿百歲時有一苾芻名
末田地辯令我教法流行此國是故
汝今應可於彼宣揚聖化答言如是
應作尊者尋念喜即現神變如水激
火而般涅槃遂分半身與末生怨半
與廣嚴城衆頌曰
以利智金剛　解自身令彼　半與王城主
半與廣嚴人

時廣嚴城得半身已造窣覩波而興
供養末生怨王於波吒釋迦塔供養
尒時尊者日中作如是念我親教師
鴈如是語迦濕弥羅國流通佛教世
尊亦記當來之世有苾芻名曰日中
於迦濕弥羅國調伏毒龍其名忽弄
流行我教我今宜可滿大師意即往
其國加跌而坐此國是龍之所守護
自非慓乱龍難調伏即便入定令此
國地六種震動龍見地動便舉雷電

降注洪雨來怖尊者是時尊者即入
慈定龍威雖盛苾芻衣角亦不能動
龍即降雹於尊者上變成天花繽紛
亂墜龍加忿恚更下刀劒諸雨雷伏
皆悉變成拘物頭花散其身上次中
頌曰
空中下雹雹　變作妙蓮花　假使刀杖臨
忍是諸樂路　龍現大威恐　山峯皆墜碎
草者雪山三　光淨等傾動
由慈定力火刀毒藥皆不能害龍見
其事生大希有語尊者所作如是言
聖者今何所須答曰汝可容我安置
之處龍曰此事難為尊者曰世尊令
我此處居止又云迦濕弥羅國房舍
卧具所須易求與定相應衆為第一
問曰是佛記耶答曰實尒龍曰可須
幾地答曰加跌坐處龍曰此即施與
尊者加跌座九峪口龍曰尊者可有
幾許門徒尊者入定觀知有五百阿
羅漢來住於此龍曰隨意若一人欠
少我當奪地尊者云尒凡於其座若
有受者即有施主我今捨於此處今
諸人衆共來居止龍言任意是時四

方人至尊者即領親自封邊城已聚落既安置已諸人共來白尊者曰我等居人且裝安隱活命之濟其事如何尊者即便以神通力將諸人衆往香醉山告諸人曰皆可採取薝蔔香時香醉山中有諸大龍見採香時悉皆忿恚欲降雹雷尊者逆令調伏具告其事龍白言尊者如來教法當住幾時尊者答言住世千年龍言共立盟要乃至如來教法住世以來當隨意用尊者曰善即與諸人各持香根還迦濕彌羅種植增廣乃至佛教未滅以來不令虧失是時尊者既令四方諸人善安置已即現種種神通之事令諸施主及周覓行者皆得歡喜猶如火滅入无餘涅槃時彼諸人各以牛頭栴檀香木焚葬餘骸即於其處造窣覩波時尊者告阿遮羅漢曰波笈多[十誦云波笈多]今出家已逮今佛教廣將流布告鄔波笈多曰汝今應如如來大師以其教法付囑大迦攝波便入涅槃時大迦攝波亦以教法付我鄔波馱那而入涅槃鄔波馱那以法付我亦入涅槃我今以法付囑於汝當報涅槃汝今宜於聖教當善護持勿令磨滅佛所制者皆應奉行時者阿遮作是教已與諸施主及周覓行方便說法令歡喜已即現種種神變之事上騰火破下注清流入無餘依般涅槃界

尒時鄔波笈多以法付囑具壽地底迦[此云地底迦此既弘通正法教已轉付具壽善見]善見[此云善見]次復轉付具壽善見[此云善見]善見[此云善見]如是等諸大龍象皆已遷化大師圓寂佛日既沉世无依怙如是漸次至一百一十年後

尒時廣嚴城諸苾芻等作十種不淨淨事違逆世尊所制教法不順薩怛羅不依毗奈耶乘違正理諸苾芻等將為清淨皆共遵行於經律中不見其事云何為十

一者時諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯磨是諸大衆隨此說時高聲共許此即名為高聲共許淨法斯乃違背佛教乘違正理不順薩怛羅不依毗奈耶時廣嚴城諸苾芻等作不清淨將為清淨稱斯非法云何捨而不問猥揚宣說皆共遵行二者時諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯磨諸人見時悉皆隨喜此即名為隨喜淨法斯乃違背佛教乘違正理不順薩怛羅不依毗奈耶時諸苾芻將為清淨稱揚宣說皆共遵行

三者諸苾芻自手掘地或教人掘此即名為舊事淨法廣說如上乃至皆共遵行

四者諸苾芻以筒盛蓋自手捉觸守持而用和合時藥飯食隨情此即名為盛事淨法乃至皆共遵行

五者諸苾芻未行一驛半驛便別衆食此即名為道行淨法乃至皆共遵行

六者諸苾芻不作餘食法二指數食此即名為二指淨法乃至皆共遵行

七者諸苾芻和水飲酒此即名為洛痛淨法乃至皆共遵行

八者諸苾芻嘗以乳酪一升和水攪之非時飲用此即名為酪漿淨法乃

至皆共遵行

九者諸苾芻作新坐具不以故者佛一張手量帖而自受用此乃名為坐具淨法乃至皆共遵行

十者諸苾芻躬持好鉢盛拭香花即令求寂持以巡門普告諸人作如是語是廣嚴城現在人物及四遠來商客之類若有布施若金若銀貝齒之類置鉢中者得大利益富樂无窮現多獲利所有金寶皆共分張此即名為金寶淨法斯乃違背佛教乘越正理不順蘇唱羅不依毗奈耶時諸苾芻作不淨事將為清淨稱揚宣說皆共遵行

尒時具壽阿難陀在廣嚴城有弟子名曰樂欲是阿羅漢住八解脫少欲知足省緣而住此有弟子在婆羅婆聚落号曰名稱亦阿羅漢住八解脫與五百弟子人間遊行至廣嚴城時諸苾芻欲分利物授事人来告尊者名稱曰僧伽獲利令欲共分可来受取報言具壽此之物利從何而得是誰所施彼即如前所得

物屢具告其事尊者聞已作如是念唯於此事有惡苑生為更有餘事即入定觀察乃見於滅後緣作諸惡行共作十種非法之事見已欲令法久住故即便往詣尊者所敬禮已畢是已白言尊者苾芻合作如是高聲共許法耶尊者問曰何謂共許法答曰此廣嚴城諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯磨而大衆高聲共許此事此即名為高聲共許淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許為答曰於睒波城復問為誰答曰為六衆衆問得何罪答言得惡作罪尊者此是第一事斯乃違背佛教乘越正理不順蘇唱羅不依毗奈耶而諸苾芻作不清淨將為清淨稱揚宣說皆共遵行尊者不應棄捨如斯惡事默然而住此事是語默然而住答曰此事已知又問尊者合作如是隨喜法耶尊者問曰何謂隨喜法答曰此諸苾芻作非法不和羯磨又作非法和羯磨又作非法不和羯磨而大衆隨喜此即名為

隨喜淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許為答曰於睒波城復問為誰答為六衆衆問得何罪答言得惡作罪尊者此是第二事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應棄捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是舊事淨法不尊者問曰何謂舊事淨法答曰此諸苾芻自手掘地或復教人布大衆將為舊事淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許為答曰於室羅伐城復問為誰答為六衆衆問得何罪答言得墮罪尊者此是第三事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應棄捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是舊事淨法不尊者問曰何謂舊事淨法答曰此諸苾芻以箭或鐵守持而用和合時擊散食隨情將為淨淨是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許為答曰於王舍城復問為誰答為具壽舍利弗問得何罪答言得波逸底迦罪尊者此是第四事斯乃

違背佛教廣說如前乃至尊者不應
棄捨如斯惡事默然而住此事已知又
問尊者合作如是道行淨不尊者問
曰何謂道行淨法答曰此諸苾芻或
行一驛半驛便到來食將為道行淨
是事合不尊者曰不應如是問曰如
來何處制不許為答曰於三合城復
聞為誰答為天眾問得何罪答言得
波逸底迦罪尊者此是第五事斯乃
違背佛教廣說如前乃至尊者不應
棄捨如斯惡事默然而住此事已知
又問尊者合作如是二指淨法不尊
者問曰何謂二指淨法答曰此諸苾
芻不作餘食法而以二指食數將為
二指淨法是事合不尊者曰不應如
是問曰如來何處制不許為答曰於
室羅伐城復問為誰答為善來問得
何罪答言得波逸底迦罪尊者此是
第六事斯乃違背佛教廣說如前乃
至尊者不應棄捨如斯惡事默然而
住此事已知又問尊者合作如是治
病淨法不尊者問曰何謂治病淨法
答曰此諸苾芻以水和酒漱而飲用

第三分之餘 第四卷 第三十九張 經

將為淨法是事合不尊者曰不應如
是問曰如來何處制不許為答曰於
室羅伐城復問為誰答為善來問得
何罪答言得波逸底迦罪尊者此是
第七事斯乃違背佛教廣說如前乃至
尊者不應棄捨如斯惡事默然而住
此事已知
又問尊者合作如是酪漿淨法不尊
者問曰何謂酪漿淨法答曰此諸苾
芻以乳酪一升和水攪之非時飲用
將為酪漿淨法是事合不尊者曰不
應如是
問曰如來何處制不許為答曰於室
羅伐城復問為誰答為十七衆苾芻
問得何罪答曰得波逸底迦尊者此
是第八事斯乃違背佛教廣說如前
乃至尊者不應棄捨如斯惡事默然
而住此事已知
又問尊者合作如是坐具淨法不尊
者問曰何謂坐具淨法答曰此諸苾
芻作新坐具不以故者佛一張手重
帖而自受用許為坐具淨法是事合
不尊者曰不應如是問曰如來何處

經 第三分之餘 第四卷 第三十張 經

制不許為答曰於室羅伐城復問為
誰答為六衆苾芻問得何罪答言得
波逸底迦尊者此是第九事斯乃違
背佛教廣說如前乃至尊者不應棄
捨如斯惡事默然而住此事已知
又問尊者合作如是金寶淨法不尊
者問曰何謂金寶淨法答曰此諸苾
芻莊飾妙華持以迴門乞諸金寶貝
齒之類衆共分張將為金寶淨法是
事合不尊者曰不應如是問曰如來
何處制不許為答曰於畎奈耶復問
為誰答為六衆苾芻及餘苾芻問得
何罪答言得捨墮罪尊者此是第
十事
又於相應阿笈摩佛語品最實頂經
中說又於長阿笈摩戒蘊品廣說又
於中阿笈摩相應品廣說毗奈耶經
中說又於增一阿笈摩第四第五品
廣中說斯乃違背佛教尊者若曰若
如是者汝可餘處自求等覺我當與
汝為法伴侶時具壽名稱從尊者樂
欲聞是語已便入第四遠離靜慮已
即向安住聚落被有苾芻名曰善佗

經 第三分之餘 第四卷 第三十一張 經

城士是尊者阿難陀弟子獲阿羅漢
記句住八解脫是時名稱諸耆宿所頂礼
足已白言尊者合作如是共許淨法
不尊者問曰何謂共許淨法答曰此
諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯
磨法不和羯磨共許淨法是事合不
尊者曰不應如是問曰如來何處制
不許為答曰於嚩波城復問為誰答
為六衆苾芻問得何罪答言惡作罪
尊者此是第一事斯乃違背佛教如
前廣說乃至十事尊者答曰善如是
者汝可餘處自求善黨
我當與汝為法伴侶彼即許去便往
僧羯世城彼有長壽尊者是阿難陀
弟子獲阿羅漢住八解脫是時名稱
諸耆宿所頂礼足已白言尊合作
如是共許淨法不尊者問曰何謂共
許淨法答問前前廣說乃至十事奉
許便往波吒離子城彼有具壽名曰
曲安是時曲安住滅言定名稱復向
具壽善意慶慶說十事乃至奉許諸
派轉城彼有具壽難陀亦為廣說如
前十事乃至頂礼奉許而去諸苾芻

城彼有具壽善見亦為廣說如前十
事乃至頂礼奉許而去次詣俱生城
彼有具壽妙星亦為廣說如前十事
是時具壽妙星聞其說已作如是念
而此具壽先來我處為當亦至餘處
說耶乃知已向餘處妙星念曰今此
具壽遠涉長途必當疲苦告言汝可
住此且為歇息我往求當是時名稱
即住妙星便往是時廣嚴城中諸苾
芻悉皆往詣名稱弟子之處問曰汝
鄔波馱耶今在何處答言往求善黨復
問曰何故求善黨答言為損汝等告曰
我等有何違犯而欲驅擯名稱弟子
廣陳其事彼諸苾芻曰汝鄔波馱耶
所為不善佛已涅槃於遺法中何故
相惱我等隨緣且為活計於彼衆中
有諸苾芻共相議曰斯言誠實不謬
汝等是事所為不順聲聞行違逆事
我等先聞世尊正法住一千年時今
未過今教隱沒彼今衆黨護持正法
而欲驅擯甚為妙善由是義故令諸
惡人不得於我惡而不生而諸苾芻
咸皆恐懼莫能加報默然一邊千相

議曰具壽名稱已往求善黨為驅擯事
何故默住彼言我欲何為答曰彼紀
求善黨我等亦求何能驅擯或言若如
是者當有諍起可共逃竄或言欲何
處去所至之處還有斯過可求容恕
從乞歡喜或言彼定不與我等歡喜
互可且住於此名稱所有弟子門人
我等當以衣盛瓶絡銅椀腰篠先相
資贈令彼情悅方乞歡喜或言是善
方便或與僧伽胝衣或與七條或與
五條或與祖僧脚敷或與襯身衣或
有與鉢或與水囊如是供給漸相容
忍住處中位
是時具壽名稱既求善黨來至處處
弟子門人頂礼足已白言聖嚩波馱耶
求善得不報言諸子不久善黨自來
相助諸弟子言鄔波馱耶此事已過
願可迴心大師既滅教亦隨去任緣
活命何為惱他名稱聞已作如是念
我諸弟子未曾聞說如此之語看其
形勢定受他衆告言諸具壽我於汝
等未曾聞說如此之語汝等不有愛
也求情耶時諸弟子咸皆默然爾

名稱令使往告善黨曰惡黨漸增宜速來赴佛法大事不可遲延說偷他曰應速更速應速返速與來正理是愚所行得惡名稱遠離善友所作衰損如月漸黑應遠者遠應速者速此順正理智者所知得好名稱親近善友所作增長如月漸白

即鳴渧稚復有六百九十九阿羅漢悉皆來集咸是具壽阿難陀弟子余時尊者曲安入滅盡定不聞揵稚聲時諸苾芻皆集會已具壽名稱作如是念我若稱名而白衆者必大恣語宜可平懷普告即詣上座廣讚歎念掌而住時曲安尊者從滅盡定起是時有天告聖者曲安曰何為安然有諸同學六百九十九阿羅漢皆來集會住廣嚴城欲為結集正法久住可宜速往以神通力於波吒釐沒於塵嚴出便扣其門諸苾芻問曰是誰曲安尊者伽他報曰

住在波吒釐子城　持律沙門多聞者
於中有人來至此　佇立門首諸根寂

門內苾芻曰於餘亦有諸根寂靜耶可道名字曲安答曰

住在波吒釐子城　持律沙門多聞者
於中有人來至此　佇立門首斷諸疑

苾芻報曰於餘亦有斷諸疑尊者復答

住在波吒釐子城　持律沙門多聞者
於中有人來至此　佇立門首名曲安

苾芻曰善哉善哉今可入來就入院已語苾芻皆悉相迎問訊頂禮延依次坐時具壽名稱見諸上者坐已隨說十事白言諸具壽今作如是共許淨法不爾曰何謂共許淨法答曰如有苾芻作非法不和羯磨又作非法和羯磨又作法不和羯磨名為共許淨法是事合不尊者曰不應尒問曰在何處制答曰聘波城復問為誰答為六衆苾芻問得何罪答得惡作罪尊者此是第一事斯乃違背佛教應說十事問答同前已即共結集以言白已即鳴揵稚住廣嚴城所有苾芻皆來集會次第而坐時尊者名稱復為大衆演陳十事論說是非悉皆共

許時有七百阿羅漢共為結集故去七百結集攝前內項曰

高聲及麤言　掘地酒戚蓋　半鹹二指病
酪漿坐具寶　廣嚴安住大衆落　從天下衣價總事
波吒釐子流轉城　大衆俱生衣有七
尊者樂欲及名稱　尊者舍宅婆羅門
善意曲安與難勝　善見妙屋合有九

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造